敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 100 冊

北 6506 ～ 6627 號

新文豐出版公司印行

國家圖書館藏

中華民國七十三年元月出版

敦煌寶藏 第十輯 (91-100)

精裝壹拾冊基價八三三・三元正

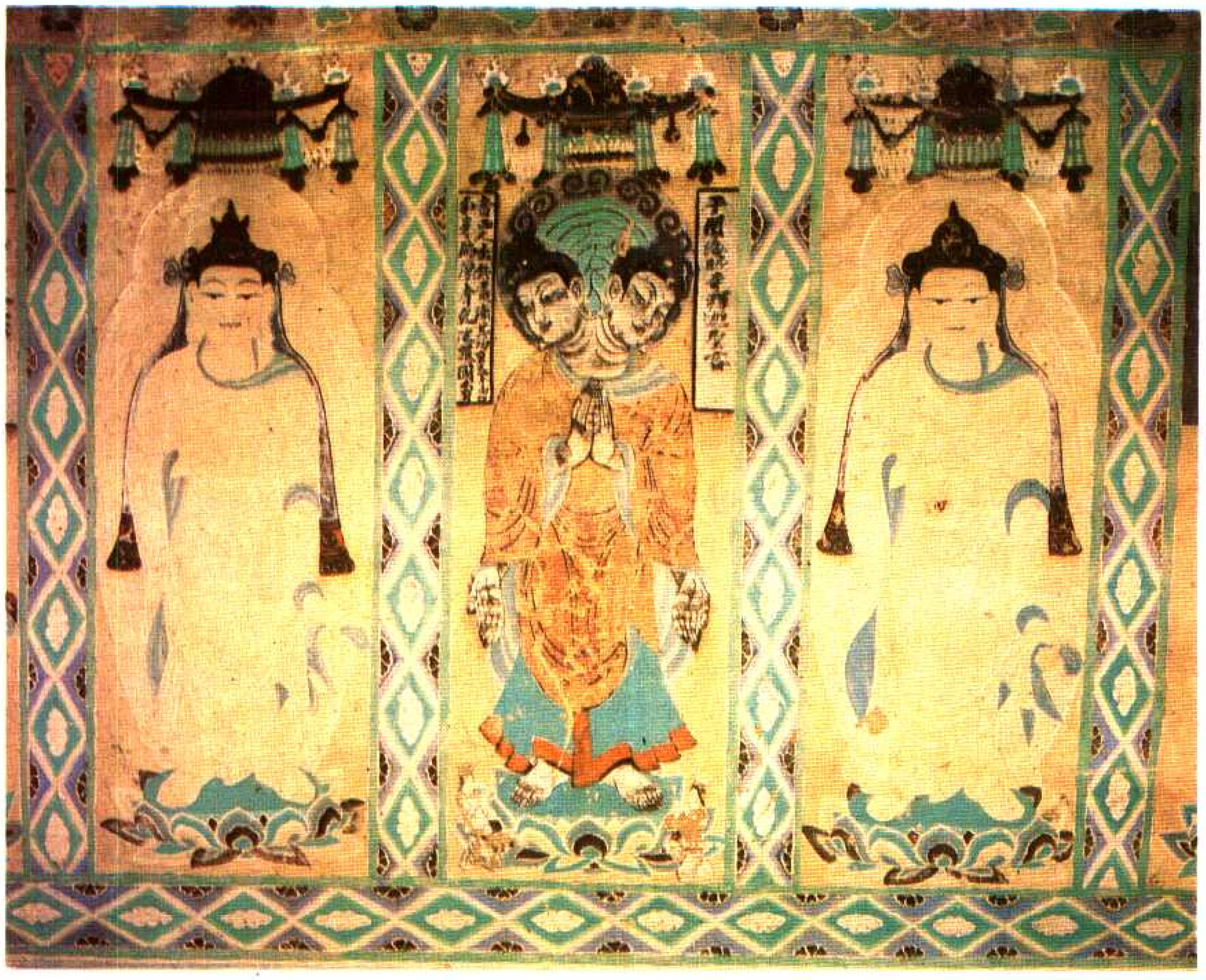
編著者 黃永武

發行人 高本釗

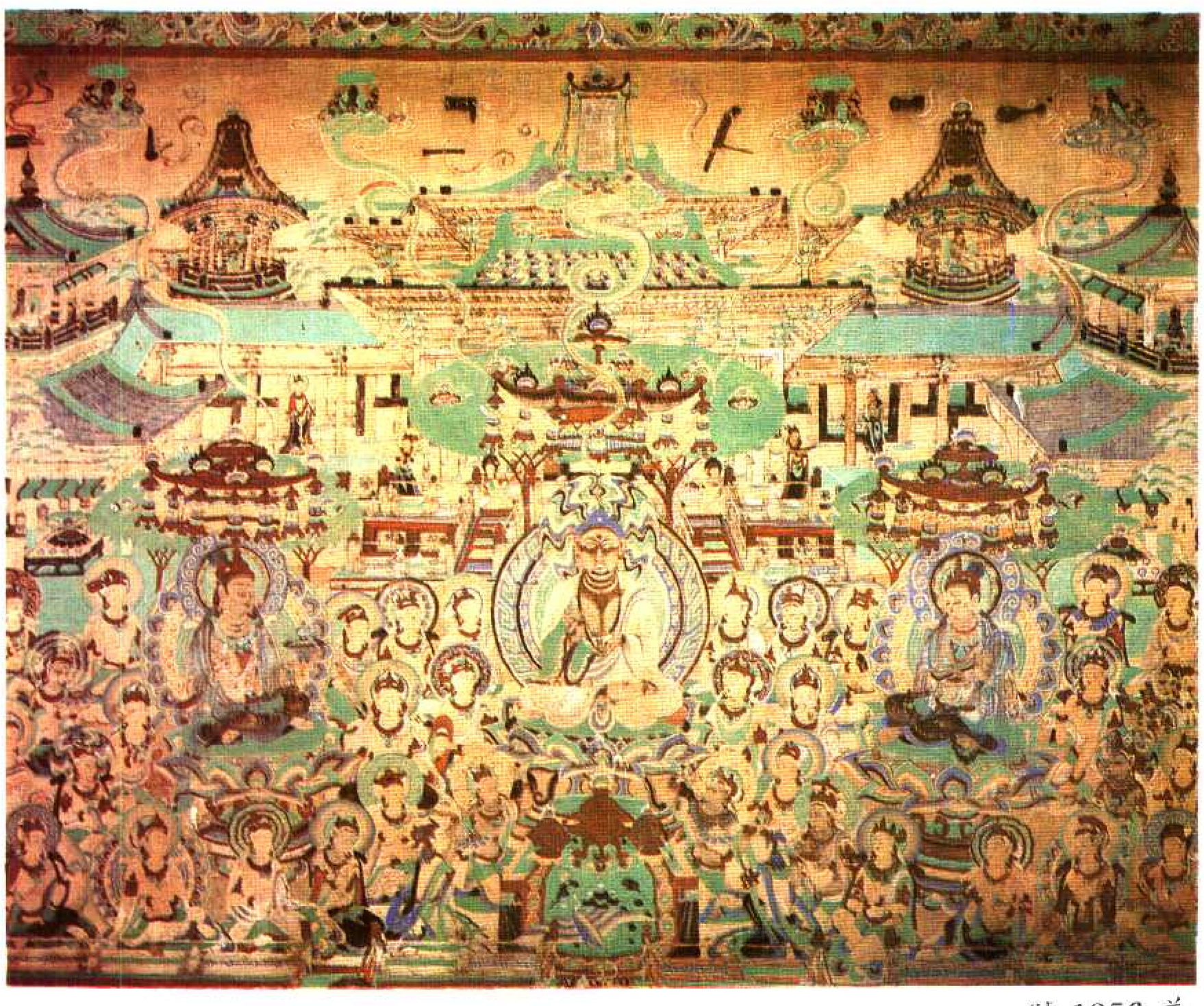
發行及印刷所 新文豐出版股份有限公司

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七・三〇八八六二四
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三・三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：一〇〇四四二號

版權所有

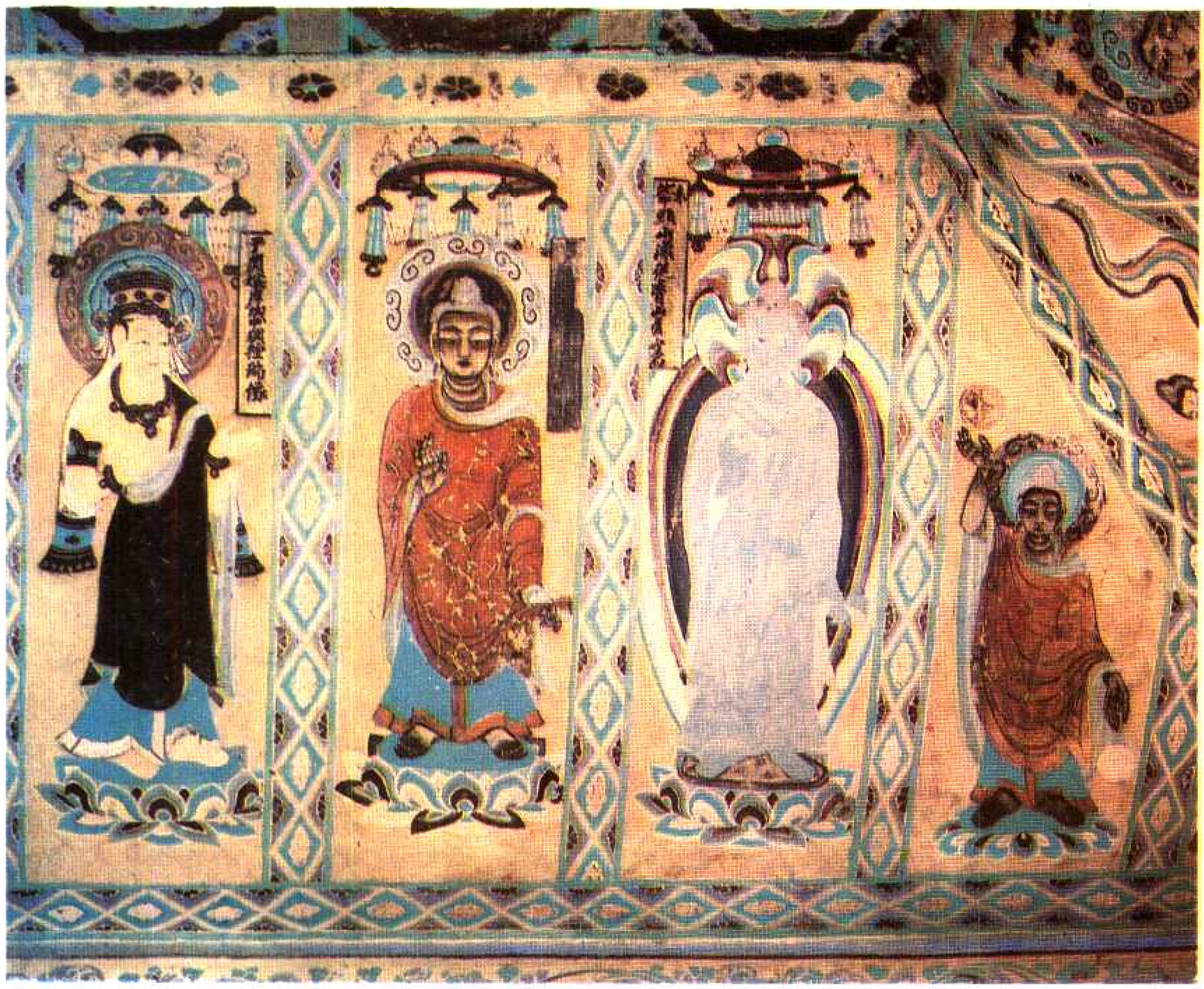


號 1355 美

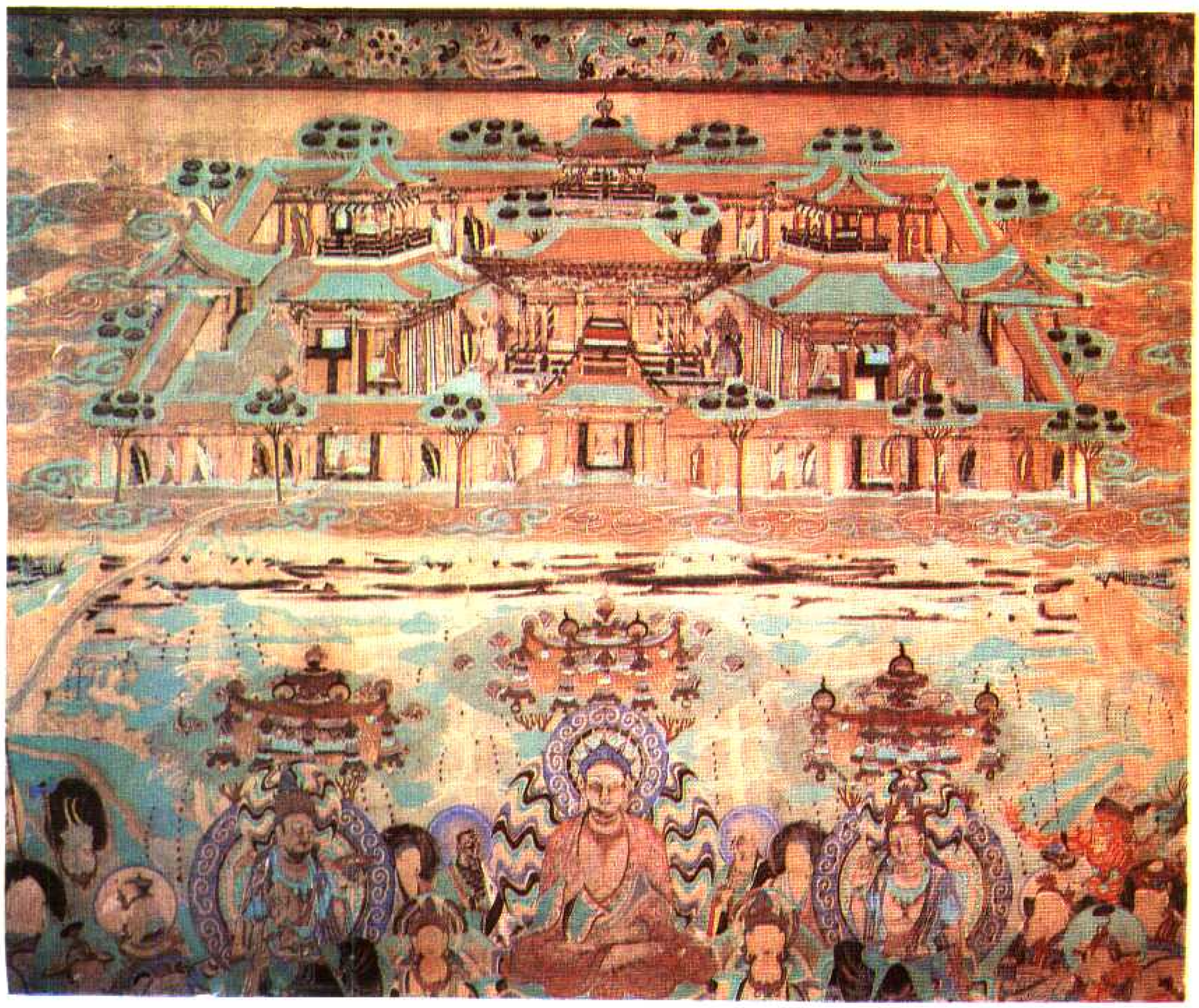


號 1356 美

美 1357 號



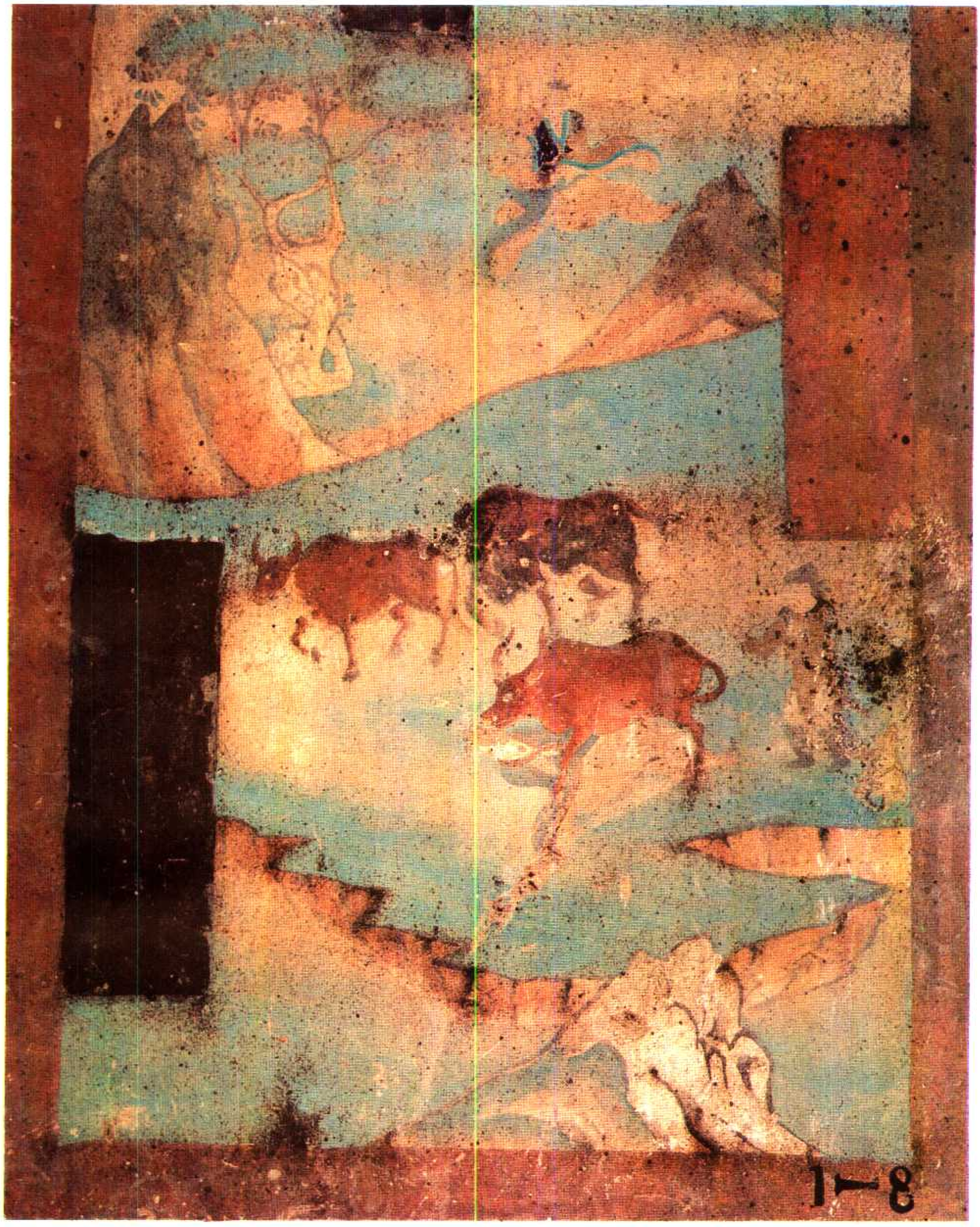
號 1358 美



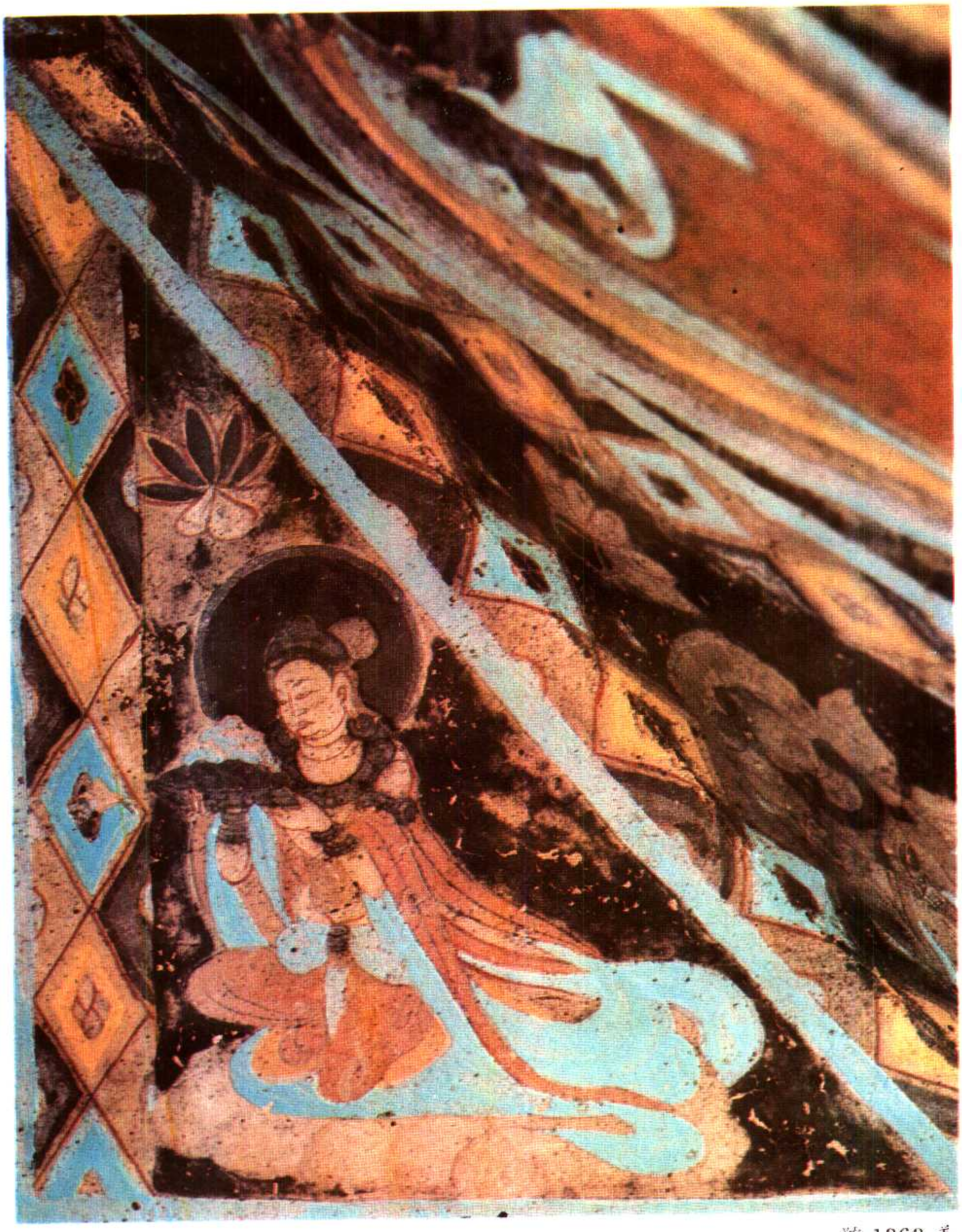
號 1359 美

號 1360 美

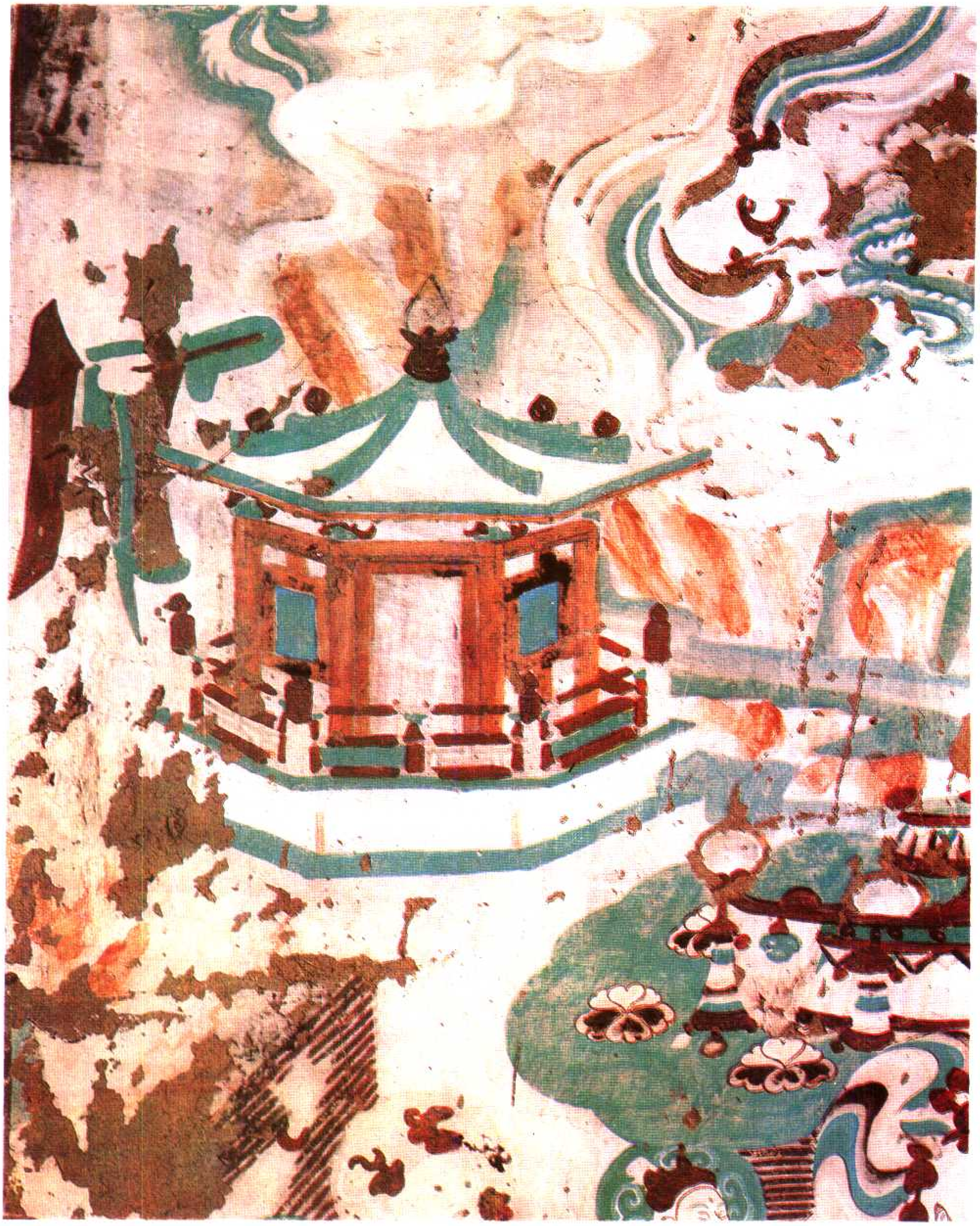
號 1361 美



號 1362 美



號 1363 美



號 1364 美

敦煌寶藏第一〇〇冊目錄

北六五〇六號（霜四十三）　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四　一

北六五〇七號（淡　三）　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四　十一

北六五〇八號（推八十四）　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四　二〇

北六五〇九號（雲十四）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六　二一

北六五一〇號（雲五十四）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六　三一

北六五一一號（成八十九）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六　四〇

北六五一二號（岡十五）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六　四四

北六五一三號（闕八十五）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五　四八

北六五一四號（人四十五）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五　五二

北六五一五號（餘七十一）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五　五三

新文豐

北六五一六號（稱三十五）　大般涅槃經卷第三十八迦葉菩薩品第十二之六至憍陳如品第十三之一　五三

北六五一七號（菜十）　大般涅槃經卷第三十八至第三十九迦葉菩薩品第十二之六至憍陳如品第十三之一　六二

北六五一八號（月二十四）　大般涅槃經卷第三十八至葉菩薩品第十二之六　七三

北六五一九號（露七十一）　大般涅槃經卷第三十九至第四十憍陳如品第十三之一至憍陳如品第十三之二　七五

北六五二〇號（柰九十四）　大般涅槃經卷第三十九至第四十憍陳如品第十三之一至憍陳如品第十三之二　八六

北六五二一號（辰四十九）　大般涅槃經卷第三十九至第四十憍陳如品第十三之二　九七

北六五二二號（律七十九）　大般涅槃經卷第三十九至第四十憍陳如品第十三之二　一〇六

北六五二三號（稱三十三）　大般涅槃經卷第三十九憍陳如品第十三之一　一一二

北六五二四號（衣八十八）　大般涅槃經卷第三十九憍陳如品第十三之一　一一四

北六五二五號（盈七十三）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一二五

北六五二六號（河三十五）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一一五

北六五二七號（玉七十五）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一三七

北六五二八號（成八十三）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一四七

北六五二九號（騰十九）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一四八

北六五三〇號（金　十）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一五九

北六五三一號（冬二十二）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一六九

北六五三二號（騰四十六）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一七七

北六五三三號（為六十五）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一八五

北六五三四號（菜九十六）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　一九四

北六五三五號（皇五十五）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　二〇〇

北六五三六號（劍四十九）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二　二〇一

北六五三七號（餘三十六）　大般涅槃經卷第三長壽品第四名字功德品第六　二〇七

北六五三八號（月六十四）　大般涅槃經卷第四、四相品第七之一　二一五

北六五三九號（日六十三）　大般涅槃經卷第五、四相品之餘　二二六

北六五四〇號（官三十六）　大般涅槃經卷第六至第七、四依品第八至邪正品第九　二三九

北六五四一號（巨　六）　大般涅槃經卷第七至第八、四諦品第十至如來性品第十二　二四〇

北六五四二號（地八十九）　大般涅槃經卷第八如來性品第十二至鳥喻品第十四　二四七

北六五四三號（霜十四）　大般涅槃經卷第九、菩薩品第十六　二六〇

北六五四四號（鳥八十二）大般涅槃經卷第十、一切大衆所問品第十七　二七一
北六五四五號（往十三）大般涅槃經卷第十一、聖行品第十九之一　二七二
北六五四六號（玉四十三）大般涅槃經卷第十一、聖行品第十九之一　二七三
北六五四七號（水七十五）大般涅槃經卷第十一、聖行品第十九之一　二七六
北六五四八號（結十五）大般涅槃經卷第十一、聖行品第十九之一　二八一
北六五四九號（重八十九）大般涅槃經卷第十一、聖行品第十九之一　二八三
北六五五〇號（出三十九）大般涅槃經卷第十三、聖行品之下　二九〇
北六五五一號（海六十六）大般涅槃經卷第十三、聖行品之下　二九一
北六五五二號（官　五）大般涅槃經卷第十三、聖行品之下　二九五
北六五五三號（人四十七）大般涅槃經卷第十三至第十四聖行品之下梵行品第二十之一　二九六
北六五五四號（盈四十二）大般涅槃經卷第十四、梵行品第二十之一　二九九
北六五五五號（官八十三）大般涅槃經卷第十四、梵行品第二十之一　三〇八
北六五五六號（暑七十九）大般涅槃經卷第十四、梵行品第二十之一　三〇九
北六五五七號（藏九十三）大般涅槃經卷第十六、梵行品之三　三一〇
北六五五八號（宇八十五）大般涅槃經卷第二十三、聖行品之下德王菩薩品第二十二之三　三一一
北六五五九號（為五十七）大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品之四　三二〇

北六五六〇號（麗七十一）　大般涅槃經卷第三十光明遍照高貴德王菩薩品之六　三二八

北六五六一號（出四十四）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第二十三之一　三二九

北六五六二號（玉六十九）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第二十三之一　三四一

北六五六三號（荒十八）　大般涅槃經卷第二十九師子吼菩薩品之五　三五二

北六五六四號（光九十三）　大般涅槃經卷第三十二師子吼菩薩品之六　三五四

北六五六五號（月六十三）　大般涅槃經卷第三十四迦葉菩薩品第二十四之一　三六三

北六五六六號（衣七十六）　大般涅槃經卷第三十六憍陳如品下　三六九

北六五六七號（官五十二）　大般涅槃經卷第一壽命品第一至壽命品第一之一　三六九

北六五六八號（往八十五）　大般涅槃第二壽命品第一之二　三七一

北六五六九號（重十九）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　三七二

北六五七〇號（劍　四）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　三七三

北六五七一號（崑四十四）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之四　三七五

北六五七二號（制九十）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之四　三七六

北六五七三號（龍六十九）　大般涅槃經卷第十五梵行品第八之一　三七八

北六五七四號（結十四）　大般涅槃經卷第十五梵行品第八之一　三七八

北六五七五號（調八十六）　大般涅槃經卷第十五梵行品第八之一　三八二

北六五七六號（人　九）　大般涅槃經卷第十五梵行品第八之一　三八三

北六五七七號（制九十二）　大般涅槃經卷第十五梵行品第八之一　三八三

北六五七八號（麗三十六）　大般涅槃經卷第十七梵行品第八之三至梵行品第八之四　三八四

北六五七九號（宙二十七）　大般涅槃經卷第十八梵行品第八之四至梵行品第八之五　三八七

北六五八〇號（為二十一）　大般涅槃經卷第十八梵行品第八之四至梵行品第八之五　三九九

北六五八一號（夜九十四）　大般涅槃經卷第十九梵行品第八之五　四一一

北六五八二號（位七十七）　大般涅槃經卷第二十梵行品第八之六　四一二

北六五八三號（人四十三）　大般涅槃經卷第二十二光明遍照高貴德王菩薩品第十之二　四一三

北六五八四號（官　四）　大般涅槃經卷第二十一師子吼菩薩品第十一之一　四一四

北六五八五號（劍二十）　大般涅槃經卷第二十一師子吼菩薩品第十一之一　四一五

北六五八六號（水四十三）　大般涅槃經卷第二十一師子吼菩薩品第十一之一　四一六

北六五八七號（人五十三）　大般涅槃經卷第二十一師子吼菩薩品第十一之一　四一八

北六五八八號（麗六十）　大般涅槃經卷第二十一師子吼菩薩品第十一之一　四一九

北六五八九號（制九十一）　大般涅槃經卷第二十三迦葉菩薩品第十二之三　四二一

北六五九〇號（人十七）　大般涅槃經卷第二十三迦葉菩薩品第十二之三　四二二

北六五九一號（呂二十三）　大般涅槃經卷第二十四迦葉菩薩品第十二之四　四二三

北六五九二號（羽八十八）　大般涅槃經卷第二十四迦葉菩薩品第十二之四　四二三

北六五九三號（結七十五）　大般涅槃經卷第二十五至第二十六迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六　四二四

北六五九四號（重十八）　大般涅槃經卷第二十五迦葉菩薩品第十二之五　四三〇

北六五九五號（鹼三十九）　大般涅槃經卷第二十六迦葉菩薩品第十二之六　四三一

北六五九六號（帝二十八）　大般涅槃經卷第二十九憍陳如品第十三之一　四三二

北六五九七號（柰八十五）　大般涅槃經後分卷上憍陳如品餘應盡還源品第二　四三四

北六五九八號（結九十一）　大般涅槃經後分卷上憍陳如品餘應盡還源品第二　四五〇

北六五九九號（號四十三）　大般涅槃經後分卷上遺教品第一至應盡還源品第二　四六三

北六六〇〇號（珠六十三）　大般涅槃經後分卷下機感茶毗品第三　四七一

北六六〇一號（洪二十九）　涅槃經節鈔　四八一

北六六〇二號（鱗十一）　涅槃經節鈔　四九三

北六六〇三號（薑七十三）　涅槃經節鈔　五〇六

北六六〇三號　背　面　開元十六年商量閑田文書　五一一　五一二　五二九　五三二　五三六　五三九

北六六〇四號（鹹六十三）　涅槃經節鈔　五四一

北六六〇五號（地二十）　涅槃經節鈔　五四三　五四七　五六二　五六五

北六六〇六號（洪七十三）　涅槃經節鈔　五六七

北六六〇七號（調三十八）　涅槃經節鈔　五七〇

北六六〇八號（翔九十九）　涅槃經節鈔　五七六

北六六〇八號　背　面　別本佛本行集經卷第七、俯降王宮品、樹下誕生品　五八二

北六六〇九號（菜十三）　涅槃經疏　五八九

北六六一〇號（雨八十六）　佛經論疏未完稿　五九三

北六六一一號（水五十六）　涅槃經疏　六一〇

北六六一二號（露六十三）　大乘稻芊經隨經疏　六一六

北六六一二號　背　面

北六六一三號（地九十三）

北六六一三號　背　面

北六六一四號（宇六十）

北六六一四號　背　面

北六六一五號（閏二十四）

北六六一六號（閏七十六）

北六六一七號（閏九十一）

北六六一八號（餘四十六）　涅槃經疏　六一七
北六六一九號（致七十）　涅槃經疏　六二三
北六六二〇號（制八十九）　涅槃經疏　六二五
北六六二一號（雨九十）　涅槃經義記　六二六
北六六二一號背面　詩二句：內家字要三百餘；展開勝讀兩車書
北六六二二號（夜十）　涅槃經義記　六五七
北六六二三號（字六十五）　涅槃經義記　六五八
北六六二四號（官九十七）　摩訶摩耶經　六六〇
北六六二五號（霜八十二）　大般涅槃經佛母品　六六一
北六六二六號（羽十五）　大般涅槃經佛母品　六六二
北六六二七號（文九十九）　佛說佛母經　六六四
　　佛說佛母經　六六五

是人具足行上上
男子有三番事復名
業聚三番聚名是名受戒果
具足如上八事能斷善根住
壞能諸三寶用僧祇物能住
是四緣故況沒在於阿鼻地
獄八万四千由旬是人身口
得此何以故其心不能生善法
諸佛出世不聞不見是名常沒
象善男子我雖復說一闡提等
有常沒非一闡提何者是耶如
來善是名常沒善男子有四善事能令
何等為四一者為除他故讀誦經典
利養故受持禁戒三者為他為佛
四者為於非想非非想處故聲念思
善事得聚果報若人稍習如是四事
已還出出已還沒何故名聚三番
出以見明故明者即是聞戒施空何故
增長耶見生傷愛故是故我於經中說
若有聚生樂三有
是人達失涅槃道
行於異聞生死海
是人還受惡果報
善男子如彼大象因見光故能得融水其身
重故還復沉沒如上二人亡復如是善男子
為有並作善惡業
是名輪廻還復沒
雖得解脫聚殖惡
是名輪廻還復沒

北六五〇六號（霜四十三）　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四

行於異聞生死海
是人還受惡果報
善男子如彼大象因見光故能得融水其身
重故還復沉沒如上二人亡復如是善男子
雖得解脫聚殖惡
是名輪廻還復沒
為有並作善惡業
是名輪廻還復沒
是人具足涅槃道
行於異聞生死海
是人還受惡果報
善男子如彼大象因見光故能得融水其身
重故還復沉沒如上二人亡復如是善男子
雖得解脫聚殖惡
是名輪廻還復沒
為有並作善惡業
是名輪廻還復沒
是人具足涅槃道
行於異聞生死海
是人還受惡果報
善男子如彼大象因見光故能得融水其身
重故還復沉沒如上二人亡復如是善男子
雖得解脫聚殖惡
是名輪廻還復沒
為有並作善惡業
是名輪廻還復沒
是人具足涅槃道
行於異聞生死海
是人還受惡果報
善男子如彼大象因見光故能得融水其身
重故還復沉沒如上二人亡復如是善男子

※

行於異聞生死海
是人還受惡果報
善男子如彼大象因見光故能得融水其身
重故還復沉沒如上二人亡復如是善男子
或復有人聚者三有是名為沒得聞如是大
涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之
為出聞是經已遠離惡法修習善法是名為
出是人雖信上不具足何因緣故信不具足
是人雖信大乘涅槃常樂我淨言如來身无
常无我无樂无淨如來則有二種涅槃一者
有為二者无為有為涅槃无常樂我淨无為
涅槃有常樂我淨雖信佛性是衆生有不必
一切皆悉有之是故名為信不具足善男子
信有二種一者信二者求如是之人雖復有
信不能推求是故名為信不具足信復有二
一從聞生二從思生是人信心從聞而生不
從思生是故名為信不具足復有二種一者
有道二信佛者是人信心唯信有道都不信
有佛道之人是故名為信不具足復有二種
一者信正二者信邪言有因果有佛法僧是
名信正言无因果三寶性異信諸邪師言諸
邪等是名信邪是人雖信佛法僧實不信三
寶同一性相雖信因果不信佛者是故名為
信不具足是人成就不具足信聽受禁戒亦
不具足何因緣故名不具足因不具足故聽得
禁戒亦不具足復何因緣名不具足戒有二
種一聽微戒二從戒戒是人唯具威儀等戒
不具戒戒是故名為戒不具足復有二種一

1

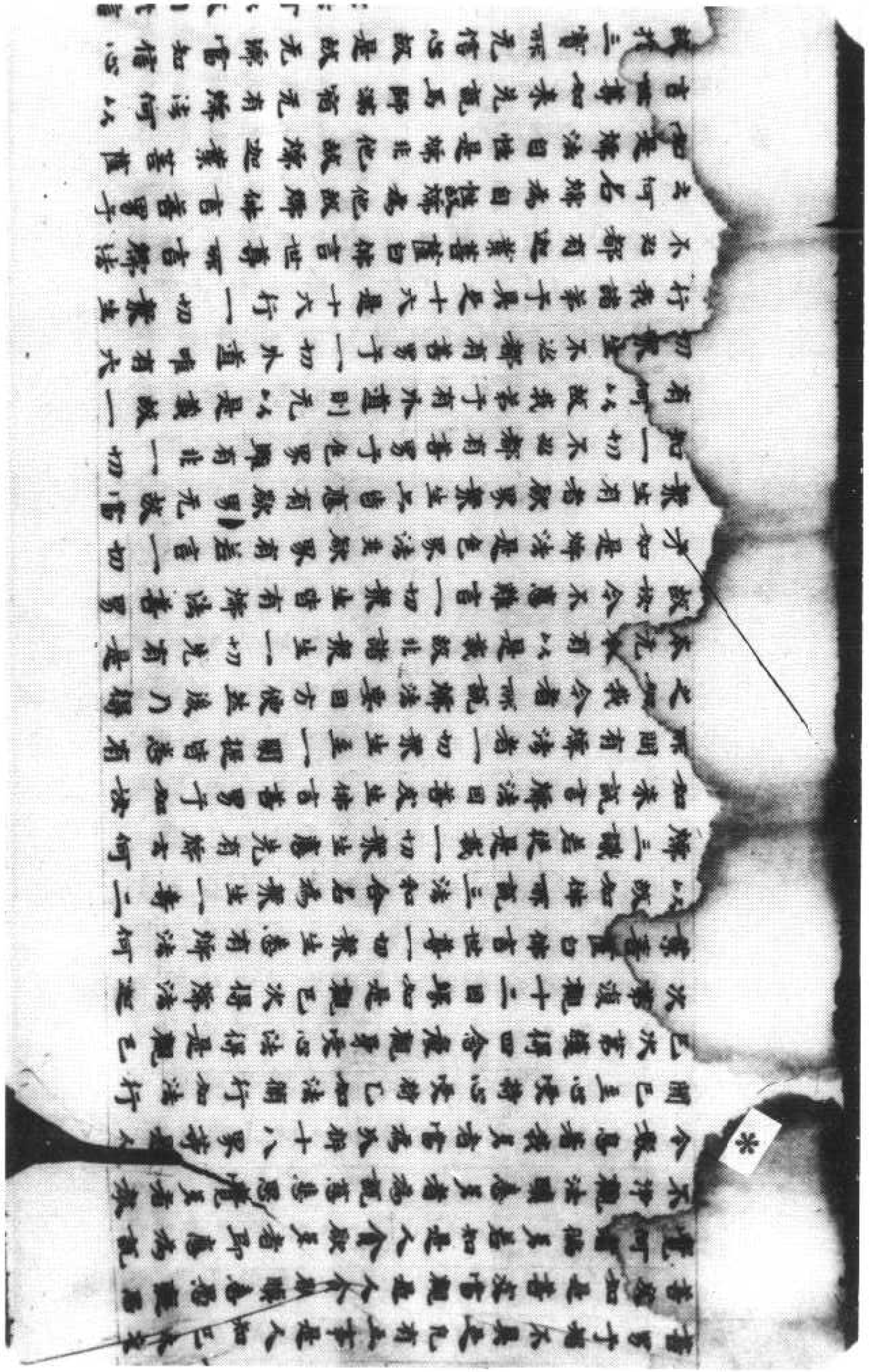
※ 樂戒亦不具足復何因緣名不具足戒有二種一戒微戒二從戒戒是人唯具微微等戒不具戒戒是故名為戒不具足復有二種一者住戒二者无住戒是人唯具住戒不具无住是故名為戒不具足復有二種一從身口得於正命二從身口不得正命是人雖從身口不得正命是故名為戒不具足復有二種一者求戒二者捨戒是人唯具求有之戒不得捨戒是故名為戒不具足復有二種一者隨有二者隨道是人唯具隨有之戒不具隨道是故名為戒不具足復有二種一者善戒二者惡戒身口意善是名善戒牛戒狗戒是名惡戒是人深信是二種戒俱有善果是故名為戒不具足是人不具信戒二事所攝及聞上不具足云何名為聞不具足如來所說十二部經唯信六部不信六部是故名為聞不具足唯復受持是六部經不能讀誦為他解說无所利養是故名為聞不具足又復受是六部經已為論議故為勝他故為利養故為諸有故持讀誦說是故名為聞不具足善男子我於經中說聞具足云何具足若有比丘身口意善先能供養和上諸師有德之人是諸師等於是人所生愛念心以是因緣教授經法是人生心受持讀誦百劫千劫已得增慧得增慧已能善思惟如法而住善思惟已則得正戒得正戒已身心寂靜身心寂靜已則生喜心喜心因緣心則得定因得

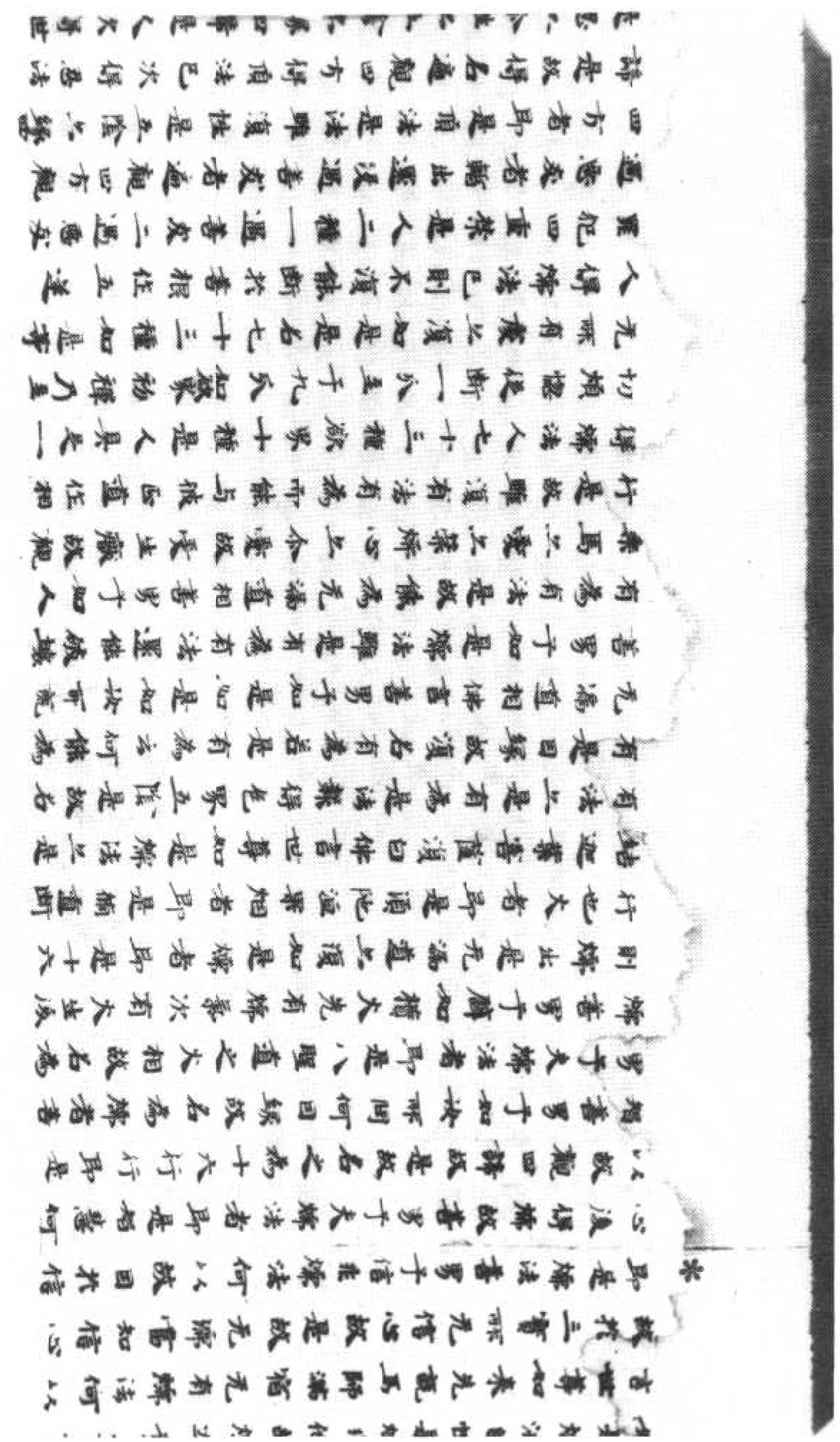
※ 定故得如如見正如見已於諸有中心生厭惡諸有故能得解脫是人无有如是等事是故名為聞不具足是人不具如是三事施主不具足雖復行於財施為求有故雖行法施亦不具足何以故施不盡說畏他勝故是故名為施不具足財法二施各有二種一者聖二者非聖者施已不求果報非聖施已求於果報聖者法施為增長法非聖法施為增諸有如是之人為增財故而行財施為增有故而行法施是故名為施不具足復次是人受六部經見受法者而供給之不受法者則不供給是故名為施不具足是人不具如上四事所謂增慧心不具足增慧者是人別知來是常无常如來於此涅槃經中說言如來即是解脫解脫即是如來如來即是涅槃涅槃即是解脫於是戒中不能久別苑行即是如來如來即是慈悲捨喜慈悲者捨即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜捨於是戒中不能久別是故名為增不具足復次不能久別佛性即是如來如來即是一切不共之法不共之法即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是不共之法於是戒中不能久別是故名為增不具足復次不能久別四諦

渥槃渥槃即是不共之法於是義中不能久
別是故名為相不具足須次不能久別四諦
皆集滅道不能久別四真諦故不知聖行不
知聖行故不知如來不知如來故不知解脫
不知解脫故不知渥槃是故名為相不具足
是人不具足五事有二種一增善法二增惡
法云何名為增長惡法是人不見已不具
足自言具足而生著心於同行中自謂為勝
是故親近國已惡友既親近已復得更聞不
具足法聞已心喜其心染著起於憍慢及行
放逸回放逸故親近在家出聞樂說在家之
事遠離清淨出家之法以是因緣增長惡
法增惡法故身口意等起不淨業三業不淨
故增長地獄畜生餓鬼是名斷出還沒輪出
還沒者我佛法中其誰是耶謂提婆達多羅
和離比丘槐手比丘善星比丘塹舍比丘滿
宿比丘慈地比丘尼殘野比丘尼方比丘尼
慢比丘尼淨濁長者亦有優婆塞舍勒釋種
鳩長者名極優婆夷光明優婆夷難陀優婆
夷軍優婆夷餘優婆夷如是等人名為輪出
還沒譬如大象見明故出身重故沒第二之
人深自知見行不具足不具足故求近善及
近善及故樂諸未聞聞已樂受受已樂善思
惟善思惟已能如法住如法住故增長善法
增善法故終不復沒是名為住我佛法中其誰
是耶謂舍利弗大目揵連阿若憍陳如等五
比丘耶舍等五比丘阿鞞婆婆摩訶那婆摩

增善法故終不復沒是名為住我佛法中其誰
是耶謂舍利弗大目揵連阿若憍陳如等五
比丘耶舍等五比丘阿鞞婆婆摩訶那婆摩
訶迦葉十力迦葉薩羅婆陀比丘尼吒羅
羅比丘尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼
跋陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆
婆羅王那伽長者須達多長者輝摩男須
達多嚴飾長者子名稱長者具足長者師子
將軍優波離長者刀長者光長優婆夷善住
優婆夷優婆夷勇健優婆夷天伽優婆
夷善生優婆夷具身優婆夷牛伽優婆夷賢
野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比丘
尼優婆塞優婆夷得名為住云何為住常樂
觀見善光明故以是因緣若佛出世若不出
世如是等人終不造惡是名為住如經彌尼
樂見光明不況不沒如是等眾生復如是是
故我於經中說偈

若人善住入別義　至心求於沙門果
若住呵嘖一切有　是人名為如法住
若住供養无量佛　則住无量世間道
若受世樂不放逸　是人名為如法住
親近善友聽正法　內善思惟如法住
樂見光明循習道　獲得解脫安隱住
善男子若不具足凡有五事是人知已及之
善友如是善友當親是人貪欲瞋恚愚癡
覺觀者偏多若知是人貪欲多者即應為說
不淨觀法瞋恚多者為說慈悲愚癡覺多者教





遍惡處者稱此還復遍善處者遍觀四方觀
四方者即是頂法是法雖復性是五陰六緣
諦是故得名遍觀四方得頂法已次得忍法
是忍以今性是五陰六緣四諦是人次得世
第一法是法雖復性是五陰六緣四諦是人
次第得苦法忍忍性是慈緣於一諦如是忍
法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是
名第四遍觀四方者即是四諦迦葉菩
薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人亦斷煩
惱猶如衆廣世界水其餘在者如一毛端此
中云何說斷三結名須陀洹一者我見二者
非因見因三者疑因世尊何因緣故名須陀
洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復何因緣
須陀洹喻以錯象佛言善男子須陀洹人
雖復能斷无量煩惱此三重故亦攝一切須
陀洹人亦斷結故善男子譬如大王出遊逆
時雖有四兵世人但言王來王者何以故世
間重故是三煩惱亦復如是何因緣故名之
為重一切衆生常所起故滅難識故是故名
重如是三結雖可斷故能為一切煩惱因故
是三對治之慈觀故謂我定慈善男子有諸
衆生聞須陀洹能斷如是无量煩惱則生退
心使住是言衆生云何能斷如是无量煩惱
是故如來方便說三如次亦聞何因緣故須
陀洹人喻觀四方善男子須陀洹人觀於四
諦後得四事一者住堅固道二者能遍觀察
三者能如實知見四者能壞大慈堅固道者

是故如來方便說三如次亦聞何因緣故須
陀洹人喻觀四方善男子須陀洹人觀於四
諦後得四事一者住堅固道二者能遍觀察
三者能如實知見四者能壞大慈堅固道者
是須陀洹亦有五根无能動者是故名為住堅
固道能遍觀者慈能呵嘖內外煩惱如實見
者即是思智壞大慈者謂四顛倒如世所聞
何因緣故名須陀洹者善男子須名无漏地
洹名順習無漏故名須陀洹善男子復
有須者名流流有二種一者順流二者逆流
以逆流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊若從
是義何因緣故斯陀含人阿那含人阿羅漢
人不得名為須陀洹耶善男子從須陀洹乃
至諸佛亦得名為須陀洹若斯陀含乃至諸佛
无須陀洹云何得名斯陀含乃至諸佛一切衆
生名有二種一者舊二者客凡夫之時有世
名字既得道已更為立名須陀洹以先得
故名須陀洹以後得故名斯陀含是人亦名
須陀洹亦名斯陀含乃至佛亦復如是善男
子流有二種一者解脫二者涅槃一切聖人
皆有是二亦可得名須陀洹亦名斯陀含乃
至佛亦復如是善男子須陀洹者亦名善薩
何以故善提者即是菩提及无生智須陀洹
人亦復來來如是二智是故當知須陀洹人
得名菩薩須陀洹人亦得名覺何以故正覺
見道斷煩惱故正覺四果故正覺供養及不
供養故斯陀含乃至阿羅漢亦復如是善男
子須陀洹人有二種一者利根二者鈍根

共道故斯陀含乃至阿羅漢名須陀洹如是善男
子是須陀洹凡有二種一者利根二者鈍根
鈍根之人人天七反是鈍根人復有五種或
有六五四三二種利根之人現在獲得須陀
洹果至阿羅漢果
善男子如佛所問何因緣故須陀洹人以喻
鏡像者善男子鏡像有四事一者滑如故輕
二者有題故輕三者樂見光明四者衒物明
持須陀洹人亦有四事言滑如者喻煩惱滅
言有題者喻舍摩他毗婆舍那樂見光明喻
於見道衒物明持喻聞如來說无常苦无我
不淨堅持不捨猶如鏡面化作佛像首羅長
者見已心驚鏡見長者其心動已即語長者
我先所說四真諦者是說不真今當為汝更
說五諦六陰十三入十九界長者聞已尋親
法相都无此理是故堅持其心不動迦葉善
薩白佛言世尊是須陀洹先得直故名須陀
洹以初果故名須陀洹若先得直名須陀洹
者得普法忍時何故不得名須陀洹乃名為
四若以初果名須陀洹外道之人先斷煩惱
至无所有處猶无漏道得阿那含果何故不
名為須陀洹善男子以初果故名須陀洹如
彼所問外道之人先斷煩惱至无所有處猶
无漏道得阿那含何故不名須陀洹者善男
子以初果故名須陀洹是人命盡復如是
及十六行迦葉言世尊得阿那含人復如是
乃得八輩具十六行何故不得名須陀洹善

凡十六行迦葉言世尊得阿那含人復如是
乃得八輩具十六行何故不得名須陀洹善
男子有漏十六行有二種一者共二者不共
无漏十六行亦有二種一者向果二者得果
八輩亦二一者向果二者得果須陀洹人捨
共十六行得不共十六行捨向果八輩得果
八輩阿那含人則不如是是故初果名須陀
洹善男子須陀洹人緣於四諦阿那含人唯
緣一諦是故初果名須陀洹以是因緣喻以
鏡像遍觀已行行者即是斯陀含人雖心猶
道為斷貪欲瞋癡憍慢如彼鏡像遍觀方已
為舍故行行已復住喻阿那含得舍已住是
阿那含凡有二種一者現在得阿那含進猶
即得阿羅漢果二者舍著色界无色界中有
靜三昧是人不受欲界身故名阿那含是阿
那含復有五種一者中般涅槃二者受身般
涅槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者
上流般涅槃復有六種五種如上加現在般
涅槃復有七種六種如上加无色界般涅槃
行般涅槃復有二種或受二身或受四身若
受二身是名利根若受四身是名鈍根復有
二種一者精進无自在定二者懈怠有自在
定復有二種一者具精進定二者不具是二
善男子欲界衆生有二種業一者住業二受
生業中涅槃者唯有住業无受生業是故於
中亦般涅槃捨欲界身來至色界以利根故
於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一
者非學非无學二者學三者无學四者非學

中而暖涅槃捨欲界身未生色界以利根故
於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一
者非學非无學二者學三者无學四者非學
非无學入於涅槃云何漏尽中暖涅槃善男
子是阿那含四種心中二是涅槃二非涅槃
是故名為中暖涅槃受身涅槃復有二種一
者住業二者生業是人捨欲界身受色界身
精懃修道盡其壽命入於涅槃迦葉菩薩言
世尊若言盡壽入涅槃者云何而言受身涅
槃佛言善男子是人受身已後乃斷三界煩
惱是故名為受身涅槃善男子行暖涅槃者
者常修行道有為三昧力故能斷煩惱入於
涅槃是名行暖涅槃无行暖涅槃者是人迦
知當得涅槃是故懈怠以有為三昧力故
壽盡則得入於涅槃是名无行暖涅槃上流
暖涅槃者若有人得第四禪已是人生於初
禪愛心以是因緣還生初禪是有二流一煩
惱流二者道流以道流故是人壽盡生二
禪愛以愛因緣生於二禪至第四禪亦復如
是是四禪中復有二種一者入无色界二者
入五淨居如是二人一聚三昧二聚猶豫聚
猶豫者入五淨居聚三昧者入无色界如是
二人一者修第四禪有五階差二者不修云
何為五下中上上中上上修上上者處无小天
修上中者處善見天修上品者處善可見天
修中品者處无熱天修下品者處少廣天如
是二人一聚論議二聚宮殿聚宮殿者入无

修中品者處无熱天修下品者處少廣天如
是二人一聚論議二聚宮殿聚宮殿者入无
色界聚論議者處上中若復有二種一者修
動禪二者不修修動禪者入五淨居不修動
禪者生无色界盡其壽命而暖涅槃是名上
流暖涅槃若欲入於无色界者則不能修四
禪五差若修四禪五差則能呵嗜无色界定
迦葉菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根
若利根者何不現在入涅槃耶何故欲界有中
涅槃色界則无
佛言善男子是人現在四大麤力不能修道
雖有比丘四大康健无有房舍飲食衣服臥
具醫藥聚緣不具是故不得現在涅槃善男
子我昔一時在舍衛國阿那邠邸經舍有一
比丘來至我所住如是言世尊我常修道而不
能得須陀洹果至阿羅漢果我時即告阿難
言汝今當為如是比丘具諸所須今時阿難
持是比丘至祇陀林占好房舍是時比丘語
阿難言大德唯願為我莊嚴房舍淨潔掃洒
七寶嚴飾熏以香油阿難言世間有者乃名
沙門我當云何能辦是事是比丘言大德若
能為我作者善哉善哉若不能者我當還
注至世尊所今時阿難即注佛所作如是言
世尊如者比丘從我求索種種莊嚴七寶掃
蓋不審是事當云何耶我於今時復告阿難
世尊今還去隨此丘意所須之物為辦具之今
時阿難即還房中為是比丘事事具之比丘得

世今還去隨比丘意所須之物為辦具之尒
時阿難即還房中為是比丘事事具之比丘得
已辦令閑道不久即得消阿羅漢果至阿羅漢
來善男子无量衆生應入涅槃以少之故妨
礙其心是故不得善男子復有衆生身教
化其心為勝不能得定是故不得現在涅槃
善男子如世尊問何因緣故捨欲界身有中
涅槃色界无者善男子是人觀於欲界煩惱
因緣有二一者內二者外而色界中无外因
緣欲界復有二種愛心一者欲愛二者色愛
觀是二愛生心呵嘖既呵嘖已得入涅槃是
欲界中能得呵嘖諸處煩惱亦謂慳貪瞋恚
无明无愧以是因緣能得涅槃又欲界還其
性勇健何以故得向果故是故欲界有中涅
槃色界中无善男子中涅槃者凡有三種謂
上中下上者捨身不離欲界使得涅槃中者
始離欲界未生色界便得涅槃下者離欲界已
生色界還乃得涅槃喻以儲食得食已任
是人生命支何名住處在色界及无色界得
受身故是故不受欲界人天地獄畜生
餓鬼是故名住已斷无量諸煩惱餘少在
故是故名住復何因緣名之為住終不進住
共兄夫事是故名住日无所畏不令他畏是
故名住遠離二愛慳貪瞋恚是故名住善男
子到彼岸者喻阿羅漢辟支佛菩薩佛猶如
种籠水陸俱行何因緣故喻之以籠善藏五
根故是阿羅漢乃至諸佛亦復如是善護五

种籠水陸俱行何因緣故喻之以籠善藏五
根故是阿羅漢乃至諸佛亦復如是善護五
根是故喻籠言水陸者水喻世間陸喻出世
是諸聖等亦復如是能觀一切煩惱故到
於彼岸是故喻以水陸俱行善男子如恒河
中七種衆生雖有衆籠之名不離於水如是
波妙大涅槃中從一圍提上至七衆生若
名聖無不離於佛性之水善男子是七衆生若
善法若不善法若方便道若解脫道若次第
道若因若果悉是佛性是名如來阿耨多羅三藐
三菩提善男子譬如有因則有果若无因則
无果涅槃名果常故无因若无因者云何名
果而是涅槃之名沙門名沙門果云何沙門
云何沙門果善男子一切世間有七種果一者
方便果二者報恩果三者親近果四者餘殘
果五者平等果六者果報果七者遠離果方
便果者如世間人秋多收穀成相謂言得方
便果者名業行果如是者有二種
果方便果者名業行果如是者有二種
因一者近因二者遠因近因者謂種子遠
因者謂水糞人功是名方便果
世間人供養父母父母歡喜我今已得恩養
之果子能報恩名之為果如是者因之二
種一者近因二者遠因近因者即是父母遇
去純善之業遠者即是所生子于是名報恩
果親近果者譬如有人親近善友或得消世
間果至阿羅漢果是人喝言我今已得親近
果報如是果者因有二種一者近因二者遠因
近者信心遠者善友是名親近果餘殘果

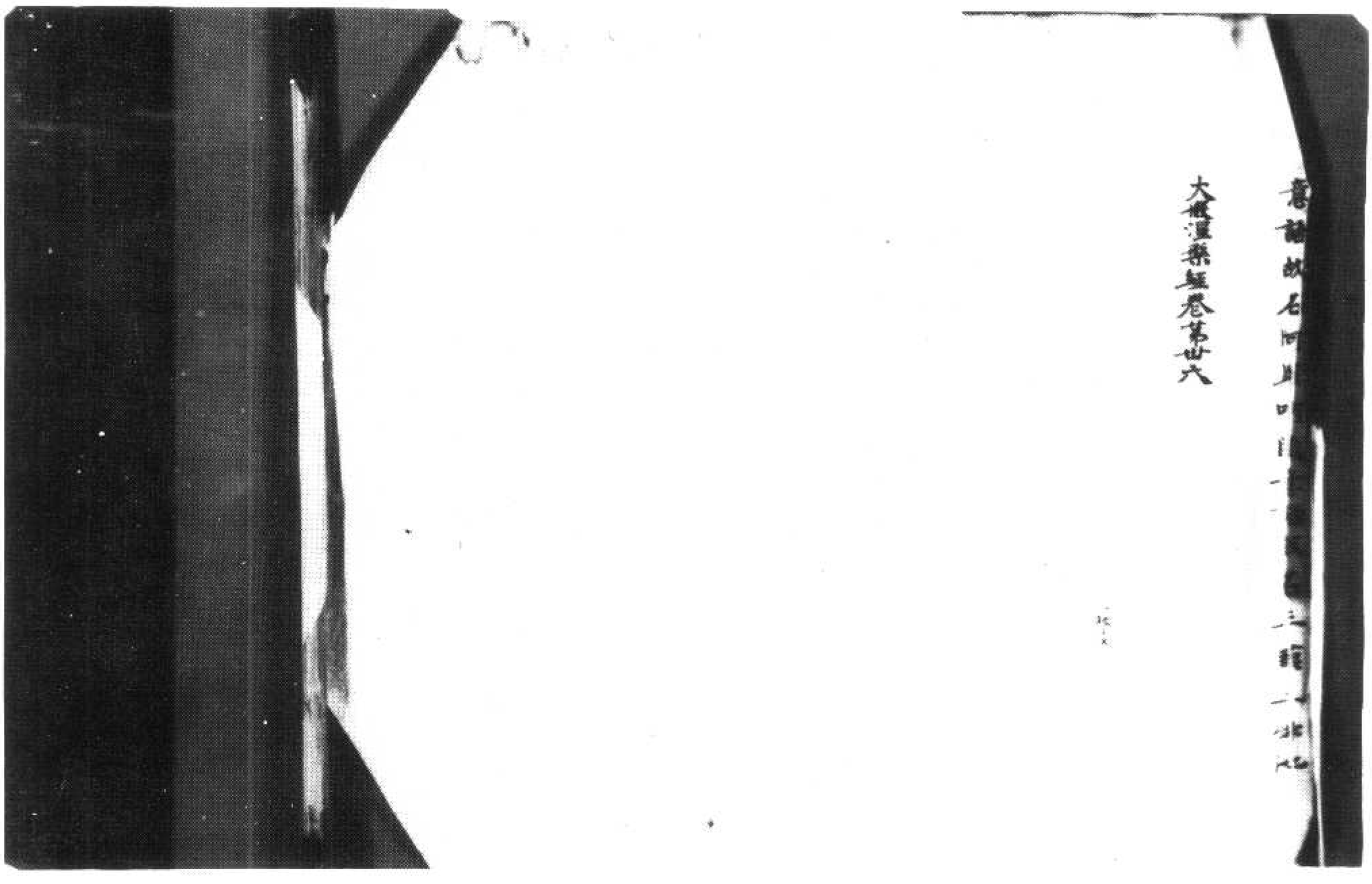
果親近果者譬如有人親近善友或得治地
溫果益何單漢果是人唱言我今已得親近
果報如是果者因有二種一者近因二者遠因
近者信心遠者善友是名親近果餘殘果如
如因不並得第三身逆年益壽是名殘果如
是果者有二種因一者近因二者遠因近者
即是身口意淨遠者是逆年益壽是名殘果
平等果者謂世間器如是果者亦有二種因
一者近因二者遠因近因者所謂聚生種十
善業遠因者所謂三次是名平等果果報果
者如人覆得清淨身已猶身口意清淨三業
是人使說我得報果如是果者因有二種一
者近因二者遠因近因者所謂現在身口意
淨遠因者所謂過去身口意淨是名果報果
遠離果者即是涅槃諸煩惱一切善業是涅
槃因復有二種一者近因二者遠因近因者
即是三解脫門遠因者即无量世所修善法
善男子如世間法或說生因或說了因出世
之法亦復如是亦說生因亦說了因善男子
三解脫門三十七品能為一切煩惱住不生
生因亦為涅槃而作了因善男子遠離煩惱
則得了了見於佛性涅槃是故涅槃唯有了因无
有生因善男子如佛所問云何沙門云何沙
門果者善男子沙門即者即八正道沙門果
者從道果竟永斷一切貪瞋癡等是名沙門
沙門果如葉菩薩言世尊何因緣故八正道
者名沙門耶善男子世言沙門名之為乏邪
[illegible]

門果者善男子沙門即者即八正道沙門果
者從道果竟永斷一切貪瞋癡等是名沙門
沙門果如葉菩薩言世尊何因緣故八正道
者名沙門耶善男子世言沙門名之為乏邪
者名道如是道者斷一切之斷一切道以是
義故名八正道為沙門邪從是道中獲得果
故名沙門果善男子又沙門邪者如世間人
有樂靜者亦名沙門如是道者亦復如是能
令行者離身口意惡邪命等得樂寂靜是故
名之為沙門邪善男子如世下人能作上人
是名沙門如是道者亦復如是能令下人作
上人故是故得名為沙門邪善男子阿羅漢
人猶是道者得沙門果是故得名到於彼岸
阿羅漢果者即是无學五分法身戒定慧解
脫解脫知見因是五分得到彼岸是故名為
到於彼岸到彼岸故而自說言我生已盡梵
行已立所作已辦更不受有善男子是阿羅
漢斷三世生因緣故是故自說我生已盡所
斷三界五陰身故是故復言我生已盡梵
猶梵行已畢竟故是故唱言梵行已立
學道亦名已立如本所求今日已得是故唱
言所作已辦猶道得果亦言已辦獲得盡智
无生智故唱言我生已盡盡諸有結以是義
故名阿羅漢得到彼岸所作已辦如阿羅漢辟支佛亦復
如是菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼
岸是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名
為具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故
以得果故名為具足善男子是七聚生不猶

如是菩薩及佛是成就六波羅蜜故名到彼
岸是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名
為具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故
以得果故名為具足善男子是七衆生不猶
身不猶戒不猶心不猶慧不能猶百如是四事
則能造作五逆重罪能斷善根犯四重禁謗
佛法僧是故得名為常沈沒善男子是七人
中有能親近善知識者至心聽受如來正法內
善思惟如法而住精懃猶百身或心喜是故
得名度生死河到於彼岸若有說言一闡提
人得阿耨多羅三藐三菩提者是名深著若
言不得是名虛妄善男子是七種人或有一
人具七或有七人各一善男子若有心口異相
異說言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提者
當知是人謗佛法僧若人心口異相異說言
一闡提不得阿耨多羅三藐三菩提是人亡
名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分凡
夫亦得是人亡名謗佛法僧若有說言八聖
道分非凡夫得是人亡名謗佛法僧善男子
若有說言一切衆生定有佛性定无佛性是
人亡名謗佛法僧善男子是故我於聲經中
說有二種人謗佛法僧一者不信聖心故
二者雖信不解義故善男子若人信心无有
猶豫是人則能增長无明若有猶豫无有信
心是人則能增長聚見善男子不信之人聖
心故說言无有佛性法僧實信者无慧顛
倒解義令闡法者謗佛法僧善男子是故我說
不信之人聖心故猶豫之人聖心故是

大般涅槃經卷第廿八

心是人則能增長聚見善男子不信之人聖
心故說言无有佛性法僧實信者无慧顛
倒解義令闡法者謗佛法僧善男子是故我說
不信之人聖心故猶豫之人聖心故是
人能謗佛法僧實善男子若有說言一闡提
等未生善法使得阿耨多羅三藐三菩提是
人亡名謗佛法僧若須有言一闡提人捨一
闡提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提是
人亡名謗佛法僧若復說言一闡提人能生
善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐
三菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩
提當知是人不謗三寶善男子若有人言一
切衆生定有佛性常樂我淨不住不生煩惱
因緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說
言一切衆生都无佛性猶如兎角從方便生
本无今有已有還无當知是人謗佛法僧若
有說言衆生佛性非有如虛空非无如兎角
何以故虛空常故兎角无故是故得言亡有
亡无有故破兎角无故破虛空如是說者不
謗三寶善男子夫佛性者不名一法不名十
法不名百法不名千法不名万法亦得阿耨
多羅三藐三菩提時一切善不善无記法名如
佛性如來或時因中說果果中說因是
來隨自意語隨自意語故名為如來如
意語故名阿耨阿耨隨意語故名三藐三佛陀



▼北六五〇七號（淡　　三）　大般涅槃經卷第三十六迦葉菩薩品第十二之四

比丘尼淨潮長者求有優婆塞舍勒釋種
長者名稱優婆夷光明優婆夷難陀優波
軍優婆夷鈴優婆夷如是等人名為輪出還
沒譬如大魚見明故出身重故沒第二之人
深目知見行不具足不具足故求近善友近
善友故樂諸不聞聞已樂受受已樂善思惟
善思惟已能如法住如法住已增長善法增
善法故終不復沒是名為住我佛法中其誰
是耶謂舍利弗大目揵連阿若憍陳如等五
比丘耶舍等五比丘阿蘭陀婆陀童子迦葉摩
訶迦葉十力迦葉瘦羅曇弥比丘波吒羅
華比丘尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼
跋陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆
婆羅王郁伽長者須達多長者釋摩男貧須
達多鼠狼長者子名稱長者具足長者財子
將軍優波離長者刀長者无畏優婆夷善住
優婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得優婆
夷善生優婆夷具牛優婆夷牛得優婆夷瞻
野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比
丘尼優婆塞優婆夷得名為住去何為住常
樂見見善知明故人是回轉若佛出世者不

野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比
丘尼優婆塞優婆夷得名為住云何為住常
樂觀見善光明故以是因緣若佛出世若不
出世如是等人終不造惡是名為住如憍弥
魚樂見光明不沉不沒如是等衆生復如是
是故我於經中說偈

若人善能分別義　至心求於沙門果
若能呵責一切有　是人名為如法住
若能供養无量佛　則能无量世備道
若受世樂不放逸　是人名為如法住
親近善友聽正法　內善思惟如法住
樂見光明備習道　獲得解脫安隱住

善男子智不具足凡有五事是人知已求近
善友如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思
覺何者偏多若知是人貪欲多者即應為說
不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教
令數息著我多者當為分析十八界等是人
聞已至心受持心受持已如法備行如法行
已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已
次第復觀十二因緣如是觀已次得婦法迦
葉菩薩白佛言世尊一切衆生悉有婦法何
以故如佛所說三法和合名為衆生一壽二
煖三識若從是義一切衆生應先有婦云何
如來說言婦法因善友生佛言善男子如汝

所問有婦法者一切衆生應先有婦云何
之如我今者所說婦法要因方便然後乃得
本无今有以是義故非諸衆生一切先有是
故汝今不應難言一切衆生皆有婦法善男
子如是婦法是色界法非欲界有若言一切
衆生有者欲界衆生之皆應有欲界无故當
知一切不必都有善男子色界雖有非一切
有何以故我弟子有外道則无以是義故一
切衆生不必都有善男子一切外道唯有六
行我諸弟子具足十六是十六行一切衆生
不必都有迦葉菩薩白佛言世尊所言婦法
云何名婦為自性故婦為他故婦佛言善男
子如是婦法自性是婦非他故婦迦葉菩薩
言世尊如來先說馬師滿宿无有婦法何以
故於三寶所无信心故是故无婦當知信心
即是婦法善男子信非婦法何以故因於信
心後得婦故善男子夫婦法者即是智慧
何以故觀四諦故是故名之為十六行行即
是智善男子如汝所問何因緣故名為婦者
善男子夫婦法者即是八聖道之火相故名
為婦善男子譬如猶火先有婦氣次有火生
後則烟出是无漏道之復如是婦者即是十

為煩惱善男子譬如憍火先有煙氣次有火生
後則烟出是无漏道之復如是煙者即是十
六行也火者即是須陀洹果烟者即是循道
斷結迦葉菩薩復白佛言世尊如是煙法之
是有法之是有為是法報得色累五陰是故
名有是因緣故復名有為若是有為云何能
為无漏道相佛言善男子如是如是如汝所
說善男子如是煙法雖是有為有法還能破
壞有為有法是故能為无漏道相善男子如
人乘馬之愛之策煙心之令愛故受生散故
觀行是故雖復有法有為而能与彼正道作
相得煙法人七十三種欲界十種是人具足
一切煩惱從斷一分至于九分如欲界初禪
乃至无所有處之復如是是名七十三種如
是等人得煙法已則不復能斷於善根作五
逆罪犯四重禁是人二種一遇善友二遇惡
友惡友者輪出還沒善友者遍觀四方
觀四方者即是須陀洹性是五陰之緣四諦是
緣四諦是故得名遍觀四方得須陀洹已次得思
法是思之令性之五陰之緣四諦是人次得
世第一法是法雖復性是五陰之緣四諦是
人次第得苦法忍思性是慧緣於一諦如是
忍法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果
是名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉

忍法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果
是名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉
菩薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人所斷
煩惱猶如毀廣世里水其餘在者如一毛滴
此中云何說斷三結名須陀洹一者我見二
者非因見因三者疑因世尊何因緣故名須
陀洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復何因
緣說須陀洹喻以鍇魚佛言善男子海陀洹
人雖復能斷无量煩惱此三重故之稱一切
須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出遊
巡時雖有四兵世人但言王乘王去何以故
世間重故是三煩惱之復如是何因緣故名
之為重一切衆生常所起故微難識故是故
名重如是三結雖可斷故能為一切煩惱因
故是三對治之怨敵故謂戒定慧善男子有
諸衆生聞須陀洹能斷如是无量煩惱則生
退心便作是言衆生去何能斷如是无量煩
惱是故如來方便說三如汝所問何因緣故
須陀洹人喻觀四方善男子須陀洹人觀於
四諦獲得四事一者住堅固道二者能遍觀
察三者能如實知見四者能壞大怨敵堅固道
者是須陀洹所有五根无能動者是故名為
住堅固道能遍觀者生能可責內外煩惱如
實見者即是思惟大怨者謂四顛倒如汝

住堅固道能遍觀者悉能呵責內外煩惱如
實見者即是忍智壞大怨者謂四顛倒如汝
所問何因緣故名須陀洹者善男子須名无
漏陀洹名備習備習无漏故名須陀洹善男
子復有須者名流流有二種一者順流二者逆
流以逆流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊若從
是義何因緣故斯陀含人阿那含人阿羅漢
人不得名為須陀洹耶善男子從須陀洹乃
至諸佛亦得名為須陀洹若斯陀含乃至諸
佛无須陀洹云何名斯陀含乃至諸佛一切衆
生名有二種一者舊二者客凡夫之時有世
名字既得道已更為立名名須陀洹以先得
故名須陀洹以後得故名斯陀含是人亦名
須陀洹亦名斯陀含乃至佛亦復如是善男
子流有二種一者解脫二者涅槃一切聖人
皆有是二亦可得名須陀洹亦名斯陀含乃
至佛亦復如是善男子須陀洹者亦名菩薩
何以故菩薩者即是盡智及无生智須陀洹
人亦復求索如是二智是故當知須陀洹人
得名菩薩須陀洹人亦得名覺何以故正覺
見道斷煩惱故正覺因果故正覺共道及不
共道故斯陀含乃至阿羅漢亦復如是善男
子是須陀洹凡有二種一者利根二者鈍根
鈍根之人尽天七反是鈍根人復有五種或有

*

*

子是須陀洹凡有二種一者利根二者鈍根
鈍根之人尽天七反是鈍根人復有五種或有
六五四三二種利根之人現在獲得須陀洹
果乃至阿羅漢果
善男子如汝所問何因緣故須陀洹人以喻
鏘魚者善男子鏘魚有四事一者骨細故輕
二者有翅故輕三者鱗見光明四者銜物輕
持須陀洹人亦有四事言骨細者喻煩惱微
言有翅者喻舍摩他毗婆舍那樂見光明喻
於見道銜物輕持喻聞如來說无常苦无我
不淨堅持不捨猶如魔王化作佛像首羅長
者見已心驚魔見長者其心動已即語長者
我先所說四真諦者是說不真今當為汝更
說五諦六陰十三入十九界長者聞已尋觀
法相都无此理是故堅持其心不動迦葉菩
薩白佛言世尊是須陀洹先得道故名須陀
洹以初果故名須陀洹若先得道名須陀洹
者得苦法忍時何故不得名須陀洹乃名為
向若以初果名須陀洹外道之人先斷煩惱
至无所有處循无漏道得阿那含果何故不
名為須陀洹善男子以初果故名須陀洹如
汝所問外道之人先斷煩惱至无所有處循
无漏道得阿那含何故不名須陀洹者善男

无漏道得阿那含何故不名須陀洹者善男子以初果故名須陀洹是人介時具足八智及十六行迦葉言世尊得阿那含已復如是乞得八智具十六行何故不得名須陀洹善男子有漏十六行有二種一者共二者不共无漏十六行乞有二種一者向果二者得果八智乞二一者向果二者得果須陀洹人捨共十六行得不共十六行捨向果八智得果八智阿那含人則不如是是故初果名須陀洹善男子須陀洹人緣於四諦阿那含人唯緣一諦是故初果名須陀洹以是因緣喻以鍼魚遍觀己行行者即是斯陀含人繫心循道為斷貪欲瞋癡惱惱如彼鍼魚遍觀方已為食故行行已復住喻阿那含得食已住是阿那含凡有二種一者現在得阿那含進循即得阿羅漢果二者貪著色累无色累中穿靜三昧是人不受欲累身故名阿那含是阿那含復有五種一者中般涅槃二者受身般涅槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者上流般涅槃復有六種五種如上加現在般涅槃復有七種六種如上加无色累般涅槃行般涅槃復有二種或受二身或受四身若受二身是名利根若受四身是名鈍根復有二種一者精進无自在定二者懈怠有自在

受二身是名利根若受四身是名鈍根復有二種一者精進无自在定二者懈怠有自在定復有二種一者具精進定二者不具是二善男子欲累衆生有二種業一者作業二受生業中涅槃者唯有作業无受生業是故於中般涅槃捨欲累身未至色累以利根故於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一者非學非无學二者學三者无學四者非學非无學入於涅槃云何復名中般涅槃善男子是阿那含四種心中二是涅槃二非涅槃是故名為中般涅槃受身涅槃復有二種一者作業二者生業是人捨欲累身受色累身精懃循道盡其壽命入於涅槃迦葉菩薩言世尊若言盡壽入涅槃者云何而言受身涅槃佛言善男子是人受身然後乃斷三累煩惱是故名為受身涅槃善男子行般涅槃者常循行道有為三昧力故能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃无行般涅槃者是人定知當得涅槃是故懈怠以有為三昧力故壽盡則得入於涅槃是名无行般涅槃上流般涅槃者若有人得第四禪已是人生於初禪愛心以是因緣退生初禪是有二流一煩惱流二者道流以道流故是人壽盡生二禪愛以愛因緣生於二禪至第四禪乃復如

[illegible]二者通說如是人喜樂二
禪愛以愛回緣生於二禪至第四禪名復如
是是四禪中復有二種一者入无色界二者
入五淨居如是二人一樂三昧二樂智慧樂
智慧者入五淨居樂三昧者入无色界如是
二人一者循第四禪有五階差二者不循去
何爲五下中上上中上上循上上者處无小
天循上中者處善見天循上品者處善可見
天循中品者處无熱天循下品者處少廣天
如是二人一樂論議二樂寂靜樂寂靜者入
无色界樂論議者處五淨居復有二種一者
循動禪二者不循動禪循動禪者入五淨居
不循動禪者生无色界盡其壽命而般涅槃
是名上流般涅槃若欲入於无色界者則不
能循四禪五老若循四禪五老則能呵責无
色界迦葉菩薩白佛言世尊中涅槃者則
是利根若利根者何不現在入涅槃耶何故
欲界有中涅槃色界則无
佛言善男子是人現在四大羸劣不能循道
雖有比丘四大康健无有房舍飲食衣服卧
具醫藥衆緣不具是故不得現在涅槃善男
子我昔一時在舍衛國阿那邠祇園精舍有一
比丘來至我所作如是言世尊我常循道而
不能得須陀洹果至阿羅漢果我時即告阿
難言汝今當爲如是比丘具諸所須余時阿
難言汝今當爲如是比丘具諸所須余時阿

難言汝今當爲如是比丘具諸所須余時阿
難將是比丘至祇陀林与好房舍是時比丘
語阿難言大德唯願爲我莊嚴房舍淨潔循
治七寶嚴飾懸繒幡蓋阿難言世間貧者乃
名沙門我當云何能辦是事是比丘言大德
若能爲我作者善哉善哉若不能者我當還
往至世尊所余時阿難即往佛所作如是言
世尊向者比丘從我求索種種莊嚴七寶幡
蓋不審是事當云何耶我於余時復告阿難
汝今還去隨比丘意所須之物爲辦具之余
時阿難即還房中爲是比丘事事具之比丘
得已繫念循道不久即得須陀洹果至阿羅
漢果善男子无量衆生應入涅槃以所之故
妨乱其心是故不得善男子復有衆生多喜
教化其心怠務不能得定是故不得現在涅
槃善男子如汝所問何回緣故捨欲界身有中
涅槃色界无者善男子是人觀於欲界煩惱
回緣有二一者內二者外而色界中无外回
緣欲界復有二種愛心一者欲愛二者色愛
觀是二愛至心呵責既呵責已得入涅槃是
欲界中能得呵責諸麁煩惱所謂慳貪瞋恚
无慙无愧以是回緣能得涅槃又欲界道其

雖是二身其心所著已得入涅槃
欲界中能得呵責諸塵煩惱所謂慳貪瞋嫉
无慙无愧以是因緣能得涅槃又欲界道具
性勇健何以故得向果故是故欲界有中涅
槃色界中无善男子中涅槃者凡有三種謂
上中下上者捨身未離欲界便得涅槃中者
始離欲界未至色界便得涅槃下者離欲界
已至色界邊乃得涅槃喻以鐵魚得食已住
是人於今去何名住處在色界及无色界得
受身故是故名住不受欲界人天地獄畜生
餓鬼是故名住已斷无量諸煩惱結猶少在
故是故名住復何因緣名之為住終不造作
苦凡夫事是故名住自无所畏不令他畏是
故名住遠離二愛慳貪瞋恚是故名住善男
子到彼岸者喻阿羅漢辟支佛菩薩佛猶如
神龜水陸俱行何因緣故喻之以龜善藏五
根故是阿羅漢乃至諸佛亦復如是善覆五
根是故喻龜言水陸者水喻世間陸喻出世
是諸聖等亦復如是能覆一切惡煩惱故到
於彼岸是故喻以水陸俱行善男子如恒河
中七種衆生雖有魚龜之名不離於水如是
微妙大涅槃中從一闡提上至諸佛雖有異
名然亦不離於佛性水善男子是七衆生若
善法若不善法若方便道若解脫道若次第
道若因若果悉是佛性是名如來隨自意語

善法若不善法若方便道若解脫道若次第
道若因若果悉是佛性是名如來隨自意語
迦葉菩薩言世尊若有因則有果若无因則
无果涅槃名果常故无因者云何名
果而是涅槃亦名沙門名沙門果云何沙門云
何沙門果善男子一切世間有七種果一者
方便果二者報恩果三者親近果四者餘殘
果五者平等果六者果報果七者遠離果方
便果者如世間人秋多收穰咸相謂言得方
便果方便果者名業行果如是果者有二種
因一者近因二者遠因近因者所謂種子遠
因者謂水糞人功是名方便果報恩果者如
世間人供養父母父母咸言我今已得恩養
之果子能報恩名之為果如是果者因亦二
種一者近因二者遠因近因者即是父母過
去純善之業遠者即是所生孝子是名報恩
果親近果者譬如有人親近善友或得須陀
洹果至阿羅漢果是人唱言我今已得親近
果報如是果者因有二種一者近因二者遠
因近者信心遠者善友是名親近果餘殘果
者如因不欲得第三身延年益壽是名殘果
如是果者有二種因一者近因二者遠因近
者即是身口意淨遠者是延年益壽是名殘
果平等果者謂世間器如是果者亦有二種

者即是身口意淨遠者是延年益壽是名殘
果平等果者謂世間器如是果者亦有二種
＊ 因一者近因二者遠因近因者所謂衆生備
十善業遠因者所謂三突是名平等果果報
果者如人獲得清淨身已備身口意清淨三
業是人便說我得報果如是果者因有二種
一者近因二者遠因近因者所謂現在身口
意淨遠因者所謂過去身口意淨是名果報
果遠離果者即是涅槃離諸煩惱一切善業
是涅槃因復有二種一者近因二者遠因近
因者即是三解脫門遠因者即无量世所備
善法善男子如世間法或說生因或說了因出
世之法亦復如是亦說生因亦說了因善男
子三解脫門三十七品能為一切煩惱作不
生生因亦為涅槃而作了因善男子遠離煩
惱則得了了見於涅槃是故涅槃唯有了因
无有生因善男子如汝所問云何沙門云何
沙門果者善男子沙門那者即八正道沙門
果者長道畢竟永斷一切貪瞋癡等是名沙
門沙門果迦葉菩薩言世尊何因緣故八正
道者名沙門那善男子世言沙門名之為乏
那者名道如是道者斷一切乏斷一切道以
是義故名八正道為沙門那從是道中獲得
果故名沙門果善男子又沙門那者如世間

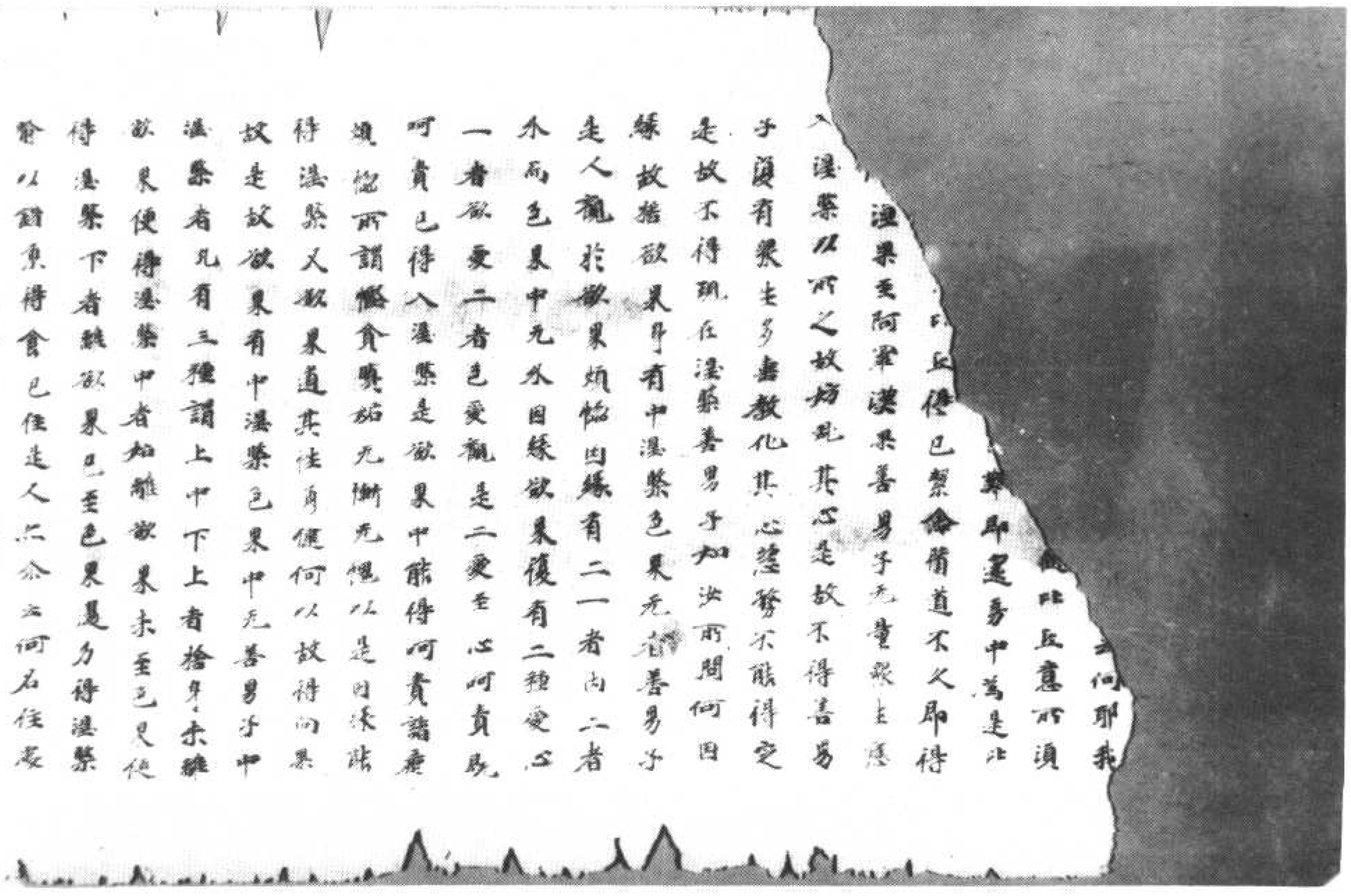
是義故名八正道為沙門那從是道中獲得
＊ 果故名沙門果善男子又沙門那者如世間
人有樂靜者亦名沙門如是道者亦復如是
能令行者離身口意惡耶命等得樂寂靜是
故名之為沙門那善男子如世下人能作上
人是名沙門如是道者亦復如是能令下人作
上人故是故得名為沙門那善男子阿羅漢
人備是道者得沙門果是故得名到於彼坼
阿羅漢果者即是无學五分法身戒定慧解
脫解脫知見因是五分得到彼坼是故名為
到於彼坼到彼坼故亦目說言我生已盡梵
行已立所作已辦更不受有善男子是阿羅
漢永斷三世生因緣故是故目說我生已盡
亦斷三界五陰身故是故復言我生已盡所
備梵行已畢竟故是故唱言梵行已立又捨
學道亦名已立如本所求今日已得是故唱
言所作已辦備道得果亦言已辦獲得盡智
无生智故唱言我生已盡盡諸有結以是義
故名阿羅漢得到彼坼如阿羅漢辟支佛亦
復如是菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到
彼坼是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已
名為具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果
故以得果故名為具足善男子是七衆生不備
身不備戒不備心不備慧不能備習如是四事

故以得果故名為具足善男子是七衆生不備
身不備戒不備心不備慧不能備習如是四事
則能造作五逆重罪能斷善根犯四重禁謗
佛法僧是故得名為常說設善男子是七人
中有能親近善知識者至心聽受如來正法內
善思惟如法而住精懃備習身戒心慧是故
得名度生死河到於彼岸若有說言一闡提
人得阿耨多羅三藐三菩提者是名染著若
言不得是名虛妄善男子是七種人或有一
人具七或有七人各一善男子若有心口異
相異說言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提
者當知是人謗佛法僧若人心口異相異說言
一闡提不得阿耨多羅三藐三菩提是人亦
名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分
夫所得是人亦名謗佛法僧若有說言八聖
道分非凡夫得是人亦名謗佛法僧善男子
若有說言一切衆生定有佛性定无佛性是
人亦名謗佛法僧善男子是故我於經中
說有二種人謗佛法僧一者不信瞋恚心故
二者雖信不解義故善男子若人信心无有
智慧是人則能增長无明若有智慧无有信
心是人則能增長邪見善男子不信之人瞋
恚心故說言无有佛法僧寶信者无慧顛倒
解義令聞法者謗佛法僧善男子是故我說

心是人則能增長邪見善男子不信之人瞋
恚心故說言无有佛法僧寶信者无慧顛倒
解義令聞法者謗佛法僧善男子是故我說
不信之人瞋恚心故有信之人无智慧故是
人能謗佛法僧寶善男子若有說言一闡提
等未生善法使得阿耨多羅三藐三菩提是
人亦名謗佛法僧若復有言一闡提人捨一
闡提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提是
人亦名謗佛法僧若復說言一闡提人能生
善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐
三菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩
提當知是人不謗三寶善男子若有人言一
切衆生定有佛性常樂我淨不作不生煩惱
因緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說
言一切衆生都无佛性猶如兔角是方便生
本无今有已有還无當知是人謗佛法僧若
有說言衆生佛性非有如虛空非无如兔角
何以故虛空常故兔角无故是故得言亦有
亦无有故破兔角无故破虛空如是說者不
謗三寶善男子天佛性者不名一法不名十
法不名百法不名千法不名乃法未得阿耨
多羅三藐三菩提時一切善不善无記盡名
佛性如來或時因中說果果中說因是名如
來隨自意語隨自意語故名為如來如來隨
意語故名可罪可意語故名為三藐三佛陀

闡提於無身中得阿耨多羅三藐三菩提是
人之名謗佛法僧若復說言一闡提人能生
善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐
三菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩
提當知是人不謗三寶善男子若有人言一
切衆生定有佛性常樂我淨不作不生煩惱
因緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說
言一切衆生都无佛性猶如兔角從方便生
本无今有已有還无當知是人謗佛法僧若
有說言衆生佛性非有如虛空非无如兔角
何以故虛空常故兔角无故是故得言亦有
亦无有故破兔角无故破虛空如是說者不
謗三寶善男子天佛性者不名一法不名十
法不名百法不名千法不名万法未得阿耨
多羅三藐三菩提時一切善不善无記盡名
佛性如來或時因中說果果中說因是名如
來隨自意語隨自意語故名為如來如來隨
意語故名阿羅呵隨意語故名三藐三佛陀

大般涅槃經卷第廿六



▼北六五〇九號（四十雲）大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六

无常如水回風風无常故水火无常風回虛
空虛空无常風火无常為无常者云何說言
虛空是常為一切虛虛空无故非是過去未來
來現在不如色為是无物故非是過去未來
現在是故我說佛性常故非三世攝虛空无
故非三世攝善男子我終不與世間共諍何
以故知者說有我不說有知者說无我不說
无邊業善護言世尊善護摩訶薩具足集法
不與世諍不為世法之可治汙佛言善男子
善護摩訶薩具足十法不與世諍不為世法
之所汙汙何等為十一者信心二者有慚三
者親近善友四者內善思惟五者具足精進
六者具足正念七者具足殖慧八者具足正
語九者樂於正法十者悕隆衆生善男子善
護具足如是十法不與世諍不為世法之可
汙汙如優鉢羅華起業善護白佛言世尊如
佛所說世知說有我不說有世知說无我不
說无何等為為世知有无佛言善男子世知
者說色是无常苦空无我乃至識不如是善
男子是為世間知者說有我不說有善男子
世間知者說色无有常樂我淨受想行識不
復如是善男子是為世間知者說无我不說
无邊業善護白佛言世尊世間知者取佛善
護一切聲聞人為諸聲聞色是无常苦空无我
云何如來說佛色身常恒无變世間知者所
見色法云何如來說言是有如來世尊住如

護一切聲聞人為諸聲聞色是无常苦空无我
云何如來說佛色身常恒无變世間知者所
見色法云何如來說言是有如來世尊住如
說无法云何如來說言是有如來世尊住如
是說云何復言不與世諍不為世法之可汙
汙如來色離三種顛倒所謂想倒心倒見倒
應說佛色實是无常今乃說常云何得名遠
離顛倒不與世諍佛言善男子凡夫之色從
煩惱生是故知說色是无常苦空无我如來
色者遠離煩惱是故說是常恒无變無邊業
護善言世尊云何為色從煩惱生善男子煩
惱三種所謂欲漏有漏无明漏知者應當觀
是三漏所有罪過所以者何知罪過已則能
遠離如醫師先診病脈知病所在然有授
藥善男子如人將盲至樹林中捨之而還盲
人於後善難得出設得出者身體疲羸盡世間
凡夫亦復如是不能知見三漏過患則隨逐
行如其見者則能遠離知罪過已雖受果報
果報輕微善男子有四種人一作業時重受
報時輕二作業時輕受報時重三作業時重
受報俱重四作業時輕受報俱輕善男子若
人能觀煩惱罪過是人作業受報俱輕善男
子有知之人作如是念我應遠離如是等漏
又復不應作如是等鄙惡之事何以故我今
未得脫於地獄餓鬼畜生人天報故我若能
修苦回是力故漸諸苦是人觀色貪欲瞋恚
愚癡微弱既見貪欲瞋恚等色其心歡喜復

又復不應作如是等鄙惡之事何以故我今
未得脫於此獄餓鬼畜生人天報故我若能
遠離因是力故漸漸當是人觀已貪欲瞋癡
愚癡微薄既見貪欲瞋癡輕
微是名我今如是由由遠離力故令我
得離不善之法親近善法是故現在得見正
道應當無如而聞集之是人因是熱惱道力
遠離无量諸惡煩惱及離此獄餓鬼畜生人
天果報是故我於解脫中說觀一切有漏
煩惱及有漏因所以故有猶之人若但觀漏
不觀漏因則不能斷諸煩惱
觀漏從是因生我今所因漏因漏則不生善男子
如彼醫師先斷病因病則不生猶者先斷煩
惱因者次復如是有猶之人先當觀因次觀
果報知從善因生於善果知從惡因生於惡
果觀果報已遠離惡因觀果報已復當次觀
煩惱輕重觀輕重已先離重已輕
者白天善男子猶者若知煩惱輕重是人尒時精
果報煩惱輕重是人尒時精熱猶道不應不
捨觀近善友至心聽法為滅如是諸煩惱故
善男子譬如病者自知病輕不可除差雖得
世藥服之不捨有猶之人亦復如是熱猶道
道能差不從不愚不捨善男子若人能知煩
惱輕重為除煩惱故
惱輕因煩惱果報煩惱輕
熱猶道是人不從煩惱生受想行識亦
復如是若不能知煩惱輕重

道能差不從不愚不捨善男子若人能知煩
惱輕因煩惱果報煩惱輕重為除煩惱故
熱猶道是人不從煩惱生受想行識亦
復如是若不能知煩惱輕因
惱輕重不熱猶道
煩惱因煩惱果報煩惱生受想
行識亦復如是善男子知煩惱因煩惱果
報煩惱輕重為斷煩惱猶行道者即是如來
以是因緣如來色常乃至識常善男子不知
煩惱因煩惱果報煩惱輕重不能猶道
即是凡夫是故凡夫色是无常受想行識悉
是无常善男子世間猶有一切聖人菩薩諸
佛說是二義我亦如是說是二義是故我說
不與世間猶者共諍不為世法之所汚染
菩薩復白佛言世尊如佛所說三有漏者
云何名為欲漏有漏无明漏唯願佛言善男子
欲漏者內愛覺觀因於外緣生於欲漏是故
我昔在王舍城告阿難言阿難汝今受此女
人而說偈頌是偈乃是過去諸佛之所宣說
是故一切內愛覺觀外諸因緣名之為欲是
名欲漏有漏者色无色界內諸愛法外諸因
緣除欲界界中外諸因緣內諸覺觀是名有漏
无明漏者不能了知我及我所不別內外名
无明漏善男子无明即一切諸漏猶如大海
故一切眾生无明因緣於淫入界隨相住想
名為眾生是名煩惱因緣因見因以是因緣生
一切漏是故我於十二部經說无明者即是

无明漏養男子无明和一切諸漏相不何以
故一切衆生无明因緣於陰入界憶想作想
名為衆生是名煩惱心倒見倒以是因緣生
一切漏是故我於十二部經說无明者而是
貪欲瞋恚癡因緣菩薩言世尊如來昔於
十二部經說言不善思惟因緣生於貪欲瞋
癡今何因緣乃說无明善男子如是二法有
為因果不相增長不善思惟生於无明无明
因緣生不善思惟善男子其餘生長諸煩惱
者皆悉名為煩惱因緣觀近如是煩惱因緣
名為无明不善思惟如子生牙子是近因四
大是因煩惱生命是緣菩薩白佛言世尊如
佛所說无明和漏云何復言因无明漏者是內
諸漏佛言善男子如我所說无明漏者是內
无明因於无明生諸漏者是內外因若說无
明漏是名內因不識无常苦空无我若說一
切煩惱因緣是名不知外我我所若說无明
漏是名无始无終從前生際入界等起業
菩薩白佛言世尊如佛所說有煩惱之人知於
漏因云何名為知於漏因善男子煩者貪欲
何因緣故生是煩惱遠住何行生此煩惱於
何時中生此煩惱共雜住時生此煩惱何處
正住此煩惱觀何事已生於煩惱受雜等食
卧具飲食衣服湯藥而生煩惱何因緣故
縛下住中縛中住上下業住中中業住上善
薩摩訶薩住是觀時得遠離生漏因緣故

卧具飲食衣服湯藥而生煩惱何因緣故
縛下住中縛中住上下業住中中業住上善
薩摩訶薩住是觀時得遠離生漏因緣如
是觀時未生煩惱悉皆令不生已生煩惱便得
除滅是故我於經中說煩惱者皆觀生煩惱
因緣菩薩白佛言世尊衆生一身云何能
起種種煩惱佛言善男子如一器中有種種
子得水而已各各因生衆生亦器雖是一
業因緣故而能生長種種煩惱如業菩薩言
世尊煩惱云何觀於果報善男子煩惱者皆觀
諸漏因緣能生此獄餓鬼畜生是漏因緣得
人天身和是无常苦空无我是身器中得三
種苦三種无常是漏因緣能令衆生住立逆
罪受諸報應能斷善根犯四重禁誹謗三寶
煩惱者皆觀我既受得如是之身不生憂悲如
是煩惱受諸應果果如業菩薩言世尊有无漏
果復言煩惱者斷諸果報无漏果報在斷中不
諸得道人有无漏果如其煩惱者未无漏果云
何佛說一切煩惱者應斷果報如其斷者令諸
聖人云何得有善男子如來或時因中說果
果中說因如世間人說渡和龍鏡和是衣是
名因中說果果中說因者牛和水草人和是
食我亦如是因中說果先於經中住是說言
我從身心至梵天處是名因中說果果說中
因此六人者名為去業是名果中說因善男
子一切聖人真實无有无漏果報一切聖人

食我等如是因中說果先於彼中住是說言
我從身心至梵天處是名因中說果果說中
因此六入者名為生果是名果中說因善男
子一切聖人真實无有无漏果報一切聖人
猶遠果報更不生漏是故名為无漏果報善
男子有婬之人如是觀時則等永滅煩惱果
報善男子婬者觀已為斷如是煩惱果報猶
猶集聖道聖道者即空无相願猶是道已能滅
一切煩惱果報也能說善護白佛言世尊一切
衆生皆從煩惱而得果報言煩惱者所謂愛
也從愛煩惱生煩惱者名為愛如是煩惱
則有種種一一因二果因愛故果愛果愛故子
愛如根莖葉果子皆故華葉莖葉一切皆皆
猶如麻樹其子麻故葉等是麻因等衆生果
等衆生因等煩惱生煩惱果等是因等衆生
衆生因等煩惱故華葉等是故說言愛是
來先說聖山等有麻華麻妙藥王若言煩惱
即是衆生即是煩惱等如是說妙藥王若言煩惱
有妙藥王佛言善哉善哉善男子无量衆
生成同此說汝今能為啓請來聞我等能斷
諸聽所聽善思念之今當為汝分別解說善
男子雪山嶺者即是衆生言麻華者即是煩
惱妙藥王者即淨梵行善男子若有衆生能
斷如是清淨梵行是名身中有妙藥王如說
善護白佛言世尊如世間從子生麻是麻有能與子住

*

猶如是清淨梵行是名身中有妙藥王如說
善護白佛言世尊如世間衆生有清淨梵行善
男子猶如世間從子生麻是麻有能與子住
即有不能者有能住者是名麻子若不能住
者得名果不能名子一切衆生亦復如是皆
有二種一者有煩惱果是煩惱因二者有煩
惱果非煩惱因是煩惱果非煩惱因是則名
為清淨梵行善男子衆生觀受如是一切漏
之近因所謂內外漏受因緣故不能滅一
切諸漏如不能出三界牢獄衆生因受著我
我所生於心倒想倒見倒是故衆生先當觀
受如是受者為一切受而作近因是故智者
欲斷受者當先觀受善男子一切衆生十二
因緣所住善惡皆因受時是故我為阿難說
言阿難一切衆生所住善惡皆是受時是故
智者先當觀受既觀受已復當更觀如是受
者何因緣生若因緣生如是因緣復從何生
若无因生无因何故不生无受復觀是受不
因即在天生不因士夫生不因激盛生非時
節生不因想生不因性生不從自生不從他
生非因此生非无因生是受皆從緣合而生
因緣者即是愛此是和合中非有受非无受
是故我當斷是和合斷和合故則不生受善
男子智者觀因已次觀果報衆生因受受於
此獄識鬼畜生乃至三界无量苦惱受因緣
故受无量樂受因緣故斷於善根受因緣故

男子煖者觀司色次觀果報衆生因受受於
地獄餓鬼畜生乃至三界无量苦惱受因緣
故受无量樂受因緣故斷於善根受因緣故
獲得解脫住是觀時不住受因云何名為不
住受因謂分別受何等受能住受何等受能
住受善男子衆生若能如是深觀受因受因
則便能斷我及我所善男子若人能住如是
等觀則為分別受之與受住何受滅用見受
受有少滅處當知亦應有畢竟滅亦時用於
解脫生信生信心已是解脫處何由而得知
從八正耶便稱集云何名為八正道耶是道
觀受有三種樂一者苦二者樂三者不苦不
樂如是三種俱能增長身心何因緣故
能增長耶集因緣也是集三種一者无明集
二者明集三者非明无明集言明集者用八
正道其餘二集增長身心及三種受是故我
應斷二種集因緣集斷不生三受善男子如是
受者云何為因云何為果煖者當觀云因云
果云何為因因受生受名之為因云何名果
因集生故名之為果是故此受云因云果煖
者如是觀是受已次復觀受受果報故名之
為受煖者觀受復有二種一者繼食二者无
食繼食受者因生老病死一切諸有无食受
者斷生老病死一切諸有食无為道煖者復
當作如是念我若生是繼食之受則不能斷
生老病死我雖貪无漏之道不斷受因則不

能得无漏道果是故應當先斷是集集既
斷已受則自滅受既滅已受云隨滅是名八
正道善男子若有衆生能如是觀雖有毒身
其中云有微妙藥王如雪山中雖有毒草云
有妙藥善男子如是衆生雖從煩惱而得果
報而是果報更不復為煩惱所作因是則名為
清淨梵行復次善男子煖者觀當受受二事
何因緣生知因想生何以故衆生見色云不
生貪及觀受時云不生貪若於色中生煩惱
想謂色即是常樂我淨受是常恒无有變易
因是因想生貪恚癡是故煖者應當觀想云
何觀想當作是念一切衆生未得正道皆有
因想云何因想於非常中生於常想於非樂
中生於樂想於非淨中生於淨想於空法中
生於我想於非男女大小畫夜歲月永眠芳
食卧具生於男女至卧具想是想三種一者
小二者大三者无量小因緣故生於小想大
因緣故生於大想无量緣故生无量想復有
小想謂赤入定復有大想謂色入定復有无
量想謂十一切入復有小想所謂欲界一切
想等復有大者而謂色界一切想等復有无
量想謂无色界一切想等三想滅故受則自

是故殖者觀是惡趣因緣故生欲心殖者如
是觀欲因已次觀果報是欲多有諸惡果報
所謂地獄餓鬼畜生人中天上是名觀果報
善是惡趣得除滅者終不生於此欲心此无
欲心故不受惡受无惡受故則无惡果是故
我意先斷惡趣斷惡趣已如是等法自盛而
成是故殖者為滅惡趣猶八正道是則名為
清淨梵行是名眾生無身之中有妙藥王如
雪山中雖有無草亦有妙藥漸次善男子殖
者如是觀是欲已次觀業何以故有殖之
人當作是念受趣無欲而是煩惱煩惱者能
作生業不作受業如是煩惱與業共行則有
二種一作生業二作受業是故殖者當觀於
業是業三種謂身口意善男子身口二業亦
名為業亦名業果意唯名業不名為果以業
因故則名為業善男子身口二業名為外業
意業名內是三種業共煩惱行故作二種業
一者生業二者受業善男子正業者而意業
也則業者謂身口業先發故名意業從意業
生名身口業是故意業得名為正殖者觀業
已次觀業因業因者而无明為因无明為聚
生來〻有〻因緣而是受也受因緣故造作
三種身口意業善男子殖者如是觀業因已
次觀果報果報有四一者黑〻果報二者白
白果報三者雜〻果報四者不黑不白不黑
不白果報黑〻果報者作業時招果報亦恒

三種身口意業善男子殖者如是觀業因已
次觀果報果報有四一者黑〻果報二者白
白果報三者雜〻果報四者不黑不白不黑
不白果報黑〻果報者作業時招果報亦恒
白白果報者作業時淨果報亦淨是名白白
果報雜〻果報者作業時雜果報亦雜不白
不黑不白不黑果報者名无漏業迦葉菩薩
白佛言世尊先說无漏无有果報今云何言
不白不黑果報耶佛言善男子是義有二一
者亦果亦報二者唯果非報黑〻果報亦名
為果亦名為報黑因生故得名為果能作因
故復名為報淨雜亦尒无漏果者因有漏生
故名為果不作此因不名為報是故名果不名
為報迦葉菩薩白佛言世尊是无漏業非是
黑法何因故緣不名為白善男子无有報故
不名為白對治黑故故名為白我今乃說受
果報者名為黑白是无漏業不受報故不名
為白名為淨如是業者有受受報愛如十
惡法乏受地獄餓鬼畜生十善之業乏在人
天十不善法有上中下上因緣故受地獄身
中因緣故受畜生身下因緣故受餓鬼身人
業十善復有四種一者下二者中三者上四
者上上下因緣故生欲界中因緣故生來
世提上因緣故生梵耶度上上因緣生聞浮
提有殖之人作是觀已和作是念我當云何
斷是果報復作是念業是因緣无明為生我

安提上因緣故生覺耶度上上因緣生涅
槃有婦之人住是觀已即住是念我當云何
斷是果報漸住是念業是因緣乃明集生我
長斷除乃明與集如是業果則滅不生是故

婦者為斷乃明集因緣故爾八正道是則名
為清淨梵行善男子是名眾生毒身之中有
妙藥王如雪山中雖有毒草乃有妙藥復次
善男子婦者觀業觀煩惱已次觀是二所得
果報是二果報即是苦此既知是苦則能捨
離一切受生婦者復觀煩惱因緣生於煩惱
業因緣故乃生煩惱因緣復生於業業緣
生苦苦因緣故生於煩惱惱因緣生業業因緣
因緣生苦有因緣生有因緣生業業因緣
生煩惱煩惱因緣生苦苦因緣生苦善男子婦
者若能住如是觀者觀業苦何以
故如上所觀即是生死十二因緣若人能觀
如是生死十二因緣若如是人不造新業能
壞故業善男子有婦之人觀地獄苦觀一地
獄乃至一百三十六所一一地獄有種種苦
皆是煩惱業因緣生觀地獄已次觀餓鬼畜
生等苦住是觀已復觀人天所有諸苦如是
眾苦皆從煩惱業因緣生善男子天上雖九
大苦像事狀其身體柔弱鈍滑見五相時
纔受大苦如地獄苦等無差別善男子婦者
見三界諸苦皆是煩惱業因緣生善男子

眾苦皆從煩惱業因緣生善男子天上雖九
大苦像事狀其身體柔弱鈍滑見五相時
纔受大苦如地獄苦等無差別善男子婦者
觀三界諸苦皆從煩惱業因緣生善男子
譬如坏器則易破壞眾生受身亦復如是既
受身已是眾苦器譬如大樹華葉繁茂眾鳥
能壞如多乾草小火能燒眾生受身為苦所
壞亦復如是善男子婦者若能觀苦八種如
是行中當知是人能斷眾苦善男子婦者深
觀是八苦已次觀苦因苦因者即愛乃明是
愛乃明則有二種一者求財二俱是苦是故當知愛乃明者即是苦
因善男子是愛乃明則有二種一者內二者
外內能住業外能增長又復內能住業外住
業果斷內愛已業則得斷斷外愛已果則得
斷內愛能生未來世苦外愛能生現在世苦
婦者觀愛即是苦因既觀因已次觀果報苦
果報者即是取此愛果名取即是取因緣內
外愛則有愛苦善男子婦者當觀愛因緣取
取因緣愛若我能斷愛取二事則不造業受
於眾苦是故婦者為斷受當觀八正道善男
子若有人能如是觀者是則名為清淨梵行
是名眾生毒身之中有妙藥王如雪山中雖
有毒草乃有妙藥起菩薩白佛言世尊云
何名為清淨梵行佛言善男子一切法是起

有無尊如有妙藥起藥菩薩白佛言世尊云
何名為清淨梵行佛言善男子一切法是起
※藥善薩言世尊一切法者義不定之何以故
如來或說是善不善或時說為四念處乃至
說是十二入或說是善知識或說是十二因
緣或說是聚生或說是正見耶見或說十二
部經或說耶是二諦如來今乃說一切法為
清淨梵行為是何等一切法耶佛言善男善
哉善男子如是妙微大涅槃經乃是一切善
法寶藏譬如大海是聚寶藏是涅槃也復
如是耶是一切等義微妙如須彌山
聚藥樹本是經也亦耶是善薩戒之根本善
男子譬如虛空是一切物之所住處是經也
亦耶是一切善法住處善男子譬如孤山无
能繫縛一切善薩行是經者也復如是不為
一切煩惱惡法之所繫縛善男子譬如金剛
无能壞者是經也亦耶有外道惡耶之人不
能破壞善男子如恒河沙无能壞者如是經
義也復如是无能壞者善男子是經典者為
諸善薩而作法燈如帝釋憍善男子是經耶
是趣涅槃城之商主也如大導師引諸商人
趣向大海善男子是經能為諸善薩等作法
光明如世日月能破諸闇善男子是經能為
病苦衆生作大良藥如香山中妙微藥王能
治衆病善男子是經為一闡提如羸
人因之得起善男子經是能為一切垂人而

※作橋梁猶如世橋能度一切善男子是經能為
為行五有者還煩惱熱而作陰涼如世間美
處盡暴熱善男子是經耶是大无畏王能壞
一切煩惱惡魔如帝釋王降伏衆獸善男子
是經耶是大神咒師能壞一切煩惱惡鬼如
世咒師能去惡鬼善男子是經耶是无上藥
能壞一切生死果報如世間而壞諸藥質
善男子是經能為壞我同者作大良藥猶如
世間女閻摩藥善療眼痛善男子是等經能住
一切善法如世間地能住衆物善男子是經
耶是毀我衆生之明鏡也如世明鏡見諸色
像善男子是經能為无懶慢者而作衣服如
世衣常鮮潔善男子是經能為貧者善法
者作大財寶如功德天利益貧者善男子是
經能為渴法衆生甘露漿如八味水充足渴
者善男子是經能為煩惱之人而作法林
如世之人遇女陰林善男子是經能為初地
菩薩至十住菩薩而作瓔珞香華塗香末香
燒香清淨種性具足之乘過於一切六波羅
蜜受妙樂處如初利天夜利買多羅樹善男
子是經耶是劉利猶有能代一切煩惱大樹
不是利刀能割習氣耶是勇健能摧魔怨耶是

是角者以油脂塗四邊樂如八味水充足還
者善男子是經能為煩惱之人而住法林
如世之人思安隱林善男子是經能為初地
菩薩至十住善薩而住瓔珞香華塗香末香
燒香清淨種性具足之乘過於一切六波羅
蜜受妙樂處如切利天復利質多羅樹善男
子是經耶是剎利稍能伐一切煩惱大樹
耶是利刀能割習氣耶是勇健能摧魔怨耶
是猶火焚煩惱薪耶是緣藏出辯支佛耶是
開藏支聲聞人耶是一切諸天之眼耶是一
切人之正道耶是一切畜生依處耶是餓鬼
飢渴之處耶是地獄无上之尊耶是一切十
方衆生无上之器耶是十方過去未來現在
諸佛之父母此善男子是故此經攝一切法
如我先說此經雖攝一切諸法我說梵行耶
是三十七助道法

大般涅槃經卷第十七

▼北六五一〇號（四十五雲）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六

有戒三者親近善友四者內善思惟五者具足精進六者具足正念七者具足智慧八者具足正語九者樂於正法十者憐愍衆生善男子善薩具足如是十法不与世諦不為世法之所沾汙如優鉢羅華迦葉善薩白佛言世尊如佛所說世智說有我不說有世智說我无不說无何等名為世智有无佛言善男子世智若說色是无常苦空无我乃至識不如是善男子是名世間智者說有我不說有善男子世間智者說色无有常樂我淨及想行識不復如是善男子是名世間智者說无我不說无迦葉善薩白佛言世尊世間智者即佛善薩一切聖人若諸聖人色是无常苦空无我云何如來說佛色身常恒无變世間智者所說无法云何如來說言是有如來世尊作如是說云何復言不與世諦不為世法之所沾汙如來已離三種顛倒所謂想倒心倒見倒應說佛色身是无常今乃說常云何行者若離顛倒不與世諦佛言善男子凡夫之色從煩惱生是故智者說色是无常苦空无

之所汚如來已離三種顛倒所謂想倒心倒見倒應說佛色實是无常今乃說常云何得名遠離顛倒不與世諍佛言善男子凡夫之色從煩惱生是故說色是无常若空无我如來色者遠離煩惱是故說言常恒无變

迦葉菩薩言世尊云何為色從煩惱生善男子煩惱三種所謂欲漏有漏无明漏若有應當觀是三漏所有罪過所以者何知罪過已則能遠離譬如醫師先診病脉知病所在然後授藥善男子如人將看至森林中捨之而還看人於後甚難得出設得出者身體損壞世間凡夫之復如是不能知見三漏過患則隨逐行如其見者則能遠離知罪過已雖受果報果報輕微善男子有四種人一作業時重受報時輕二作業時輕受報時重三作業時重受報時俱重四作業時輕受報亦輕善男子是人能觀煩惱罪過是人作業受果俱輕善男子有智之人作如是念我應遠離如是等漏又復不應作如是等惡之事何以故我今未得脫於地獄餓鬼畜生人天報故我若循道當因是力破壞諸苦是人觀已貪欲瞋恚愚癡微弱既見貪欲瞋癡輕已其心慙愧善復作是念我今如是皆由循道因緣力

慙愧善復作是念我今如是皆由循道因緣力故今我得離不善之法親近善法是故現在得見正道應當懃加而循習之是人因是懃循道力遠離无量諸惡煩惱及離地獄餓鬼畜生人天果報是故我於斯經中說當觀一切有漏煩惱及有漏因何以故有智之人若但觀漏不觀漏因則不能斷諸煩惱也何以故智者觀漏從是因生我今斷因漏則不生善男子如彼醫師先斷病因病則不生智者先斷煩惱因者亦復如是有智之人先當觀因次觀果報知從善因生於善果知從惡因生於惡果觀果報已遠離惡因觀果報已復當次觀煩惱輕重觀輕重已先離重者既離重已輕者自去善男子智者若知煩惱因煩惱果報煩惱輕重是人尒時精懃循道不息不懈親近善友至心聽法為滅如是諸煩惱故善男子譬如病者自知病輕必可除差雖得苦藥服之不懈有智之人亦復如是懃循聖道滅善不愁不息不懈善男子若人能知煩惱因煩惱果報煩惱輕重多除煩惱故懃循聖道是人不從煩惱生色及想行識亦復如是若不能知煩惱因煩惱果報煩惱輕重不懃循習是人即從煩惱生

身惱斷憍慢修聖道是人不從煩惱生色受想
行識亦復如是若不能知煩惱煩惱因煩惱
果報煩惱輕重不憍慢修習是人即從煩惱生
＊色受想行識亦復如是善男子知煩惱煩惱
因煩惱果報煩惱輕重為斷煩惱修行道者
即是如來以是因緣如來色常乃至識常善
男子不知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重
不能修道即是凡夫是故凡夫色是无常受
行想識悉是无常善男子世間智者一切聖
人菩薩諸佛說是二義我亦如是說是二義
是故我說不與世間智者共諍不為世法之
所沾汙迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說
三有漏者云何名為欲漏有漏无明漏耶佛
言善男子欲漏者內惡覺觀因於外緣生於
欲漏是故我昔在王舍城告阿難言阿難汝
今受此女人所說偈頌是偈乃是過去諸佛
之所宣說是故一切內惡覺觀外諸因緣名
為欲是名欲漏有漏者色无色界內諸惡
法外諸因緣除欲界中外諸因緣內諸覺觀
是名有漏无明漏者不能了知我及我所不
別內外名无明漏善男子无明即是一切諸
漏根本何以故一切衆生无明因緣於陰入
界憶想作想名為衆生是名想倒心倒見倒

界內外名无明漏善男子无明即是一切諸
漏根本何以故一切衆生无明因緣於陰入
界憶想作想名為衆生是名想倒心倒見倒
＊以是因緣生一切漏是故我於十二部經說
无明者即是貪因瞋因癡因迦葉菩薩言世
尊如來昔於十二部經說言不善思惟因緣
生於貪欲瞋癡今何因緣乃說无明善男子
如是二法互為因果互相增長不善思惟生
於无明无明因緣生不善思惟
善男子其能生長諸煩惱者皆悉名為煩惱因緣
親近如煩是惱因緣名為无明不善思惟如子生
母子是近因四大遠因煩惱亦尒迦葉菩薩
白佛言世尊如佛所說无明即漏云何復言因
无明故生於諸漏佛言善男子如我所說无
明漏者是內无明因於无明生諸漏者是內
外因若說无明漏是名內倒不識无常苦空
无我若說一切煩惱因緣是名不知外我我
所若說无明漏是名无始无終從无明生陰
入界等迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說有
智之人知於漏因云何名為知於漏因善男
子智者當觀何因緣故生是煩惱造作何行
生此煩惱於何時中生此煩惱其誰住時生
此煩惱何處止住生此煩惱觀何事已生於

※

[illegible]者當觀何因緣故生是煩惱造作何行
生此煩惱於何時中生此煩惱其誰住時生
此煩惱何處止住生此煩惱觀何事已生於
煩惱受誰房舍臥具飲食衣服湯藥而生煩
惱何因緣故轉下作中轉中作上下業作中
中業作上善薩摩訶薩作是觀時則得遠離
生滅因緣如是觀時未生煩惱遮令不生已
生煩惱便得除滅是故我於聖經中說智者
當觀生煩惱因迦葉菩薩白佛言世尊衆生
一身云何能起種種煩惱佛言善男子如一
器中有種種子得水雨已各各自生衆生之
分器雖是一爲因緣故而能生長種種煩惱
迦葉菩薩言世尊智者云何觀於果報善男
子智者當觀諸滅因緣能生地獄餓鬼畜生
是滅因緣得人天身即是无常苦空无我是
身器中得三種苦三種无常是滅因緣能令
衆生作五逆罪受諸惡報能斷善根犯四重
禁誹謗三寶智者當觀我既受得如是之身
不應生起如是煩惱受諸惡果迦葉菩薩言
世尊有无滅果復言智者斷諸果報无滅果
報在斷中不諸得道人有无滅果如是智者
求无滅果云何佛說一切智者應斷果報如
其斷者今諸聖人云何得有善男子如來或

※

[illegible]云何作如一切智者應斷果報如
其斷者今諸聖人云何得有善男子如來或
時因中說果果中說因如世間人說酪即是
瓔珞即是衣是名因中說果果中說因者牛
即水草人即是食我今如是因中說果究於
經中作是說言我從身心至梵天過是名因
中說果果中說因此六入者名過去業是名
果中說因善男子一切聖人真實无有无滅
果報一切聖人循道果報更不生滅是故名
爲无滅果報善男子有智之人如是觀時則
得永滅煩惱果報善男子智者觀已爲斷如
是煩惱果報循習聖道聖道者即空无相願
循是道已能滅一切煩惱果報迦葉菩薩白
佛言世尊一切衆生皆從煩惱而得果報言
煩惱者所謂惡也從惡煩惱所生煩惱之名
爲惡如是煩惱則有二種一因二果因惡故
果惡果惡故子惡如雖澁葉其子苦故華葉
蓋葉一切皆苦猶如蓋樹其子蓋故葉之是
蓋因之衆生業之衆生因之煩惱果之煩惱
煩惱因果即是衆生衆生即是煩惱果因若
從是義云何如來先御雪山之有毒草微妙
藥王若言煩惱即是衆生衆生即是煩惱云
何而言衆生身中有妙藥王佛言善哉善哉

藥王菩薩煩惱即是衆生衆生即是煩惱云何而言衆生身中有妙藥王佛言善哉善哉善男子无量衆生咸同此疑汝今能為輕清

＊ 求解我今能斷諸聽諸聽善思念之今當為汝分別解說善男子雪山爺者即是衆生言蓋草者即是煩惱妙藥王者即淨梵行善男子若有衆生能循如是清淨梵行是名身中有妙藥王迦葉菩薩白佛言世尊云何衆生有清淨梵行善男子猶如世間從子生菓是菓有能與子作因有不能者有能作者是名菓子若不能作雖得名菓不得名子一切衆生亦復如是皆有二種一者有煩惱菓是煩惱因二者有煩惱菓非煩惱因是煩惱菓非煩惱因是則名為清淨梵行善男子衆生觀受知是一切漏之近因所謂內外漏受因緣故不能斷絕一切諸漏亦不能出三界牢獄衆生因受著我我所生於心倒想倒見倒是故衆生先當觀受如是受者為一切愛而作近因是故智者欲斷愛者當先觀受善男子一切衆生十二因緣所作善惡皆因受時是故我為何難說言何難一切衆生所作善惡皆是受時是故智者先當觀受既觀受已復

＊ 更觀如是受者何因緣生若因緣生如是因緣復從何生若无因生无因何故不生无受復觀是受不因自在天生不因士夫生不因微塵生非時節生不因想生不因性生不從自生不從他生非自他生非无因生是受皆從緣合而生因緣者即是愛也是和合中非有受非无愛是故我當斷是和合斷和合中則不生受善男子智者觀因已次觀果報衆生因受受於地獄餓鬼畜生乃至三界无量苦惱受因緣故受无常樂受因緣故斷於善根受因緣故獲得解脫作是觀時不作受因云何為不作受因謂分別受何等受能作愛何等愛能作受善男子衆生若能如是深觀受因受因則便能斷我及我所善男子若人能作如是等觀則應分別愛之与受在何處滅即見愛受有少滅處當知亦應有畢竟滅亦時即於解脫生信生信心已是解脫處何由而得知從八正即便簡習云何名為八正道耶是道觀受有三種相一者苦二者樂三者不苦不樂如是三種與能增長身之

樂三者不苦不樂如是三種與能增長身之
＊与心何因緣故能增長耶集因緣也是集三
種一者无明集二者明集三者非明无明集
言明集者即八正道其餘二集增長身心及
三種受是故我意斷二種集因緣集斷不生
三受善男子如是受者之名為因之名為果
智者當觀之因之果云何為因因受生愛名
之為因云何名果因集生故名之為果是故
此受之因之果智者如是觀是受已次觀復
受受果報故名之為受智者觀受復有二種一
者雜食二者无食雜食受者因生老病死一
切諸有无食受者斷生老病死一切諸有食
无漏道智者復當作如是念我若生是雜食
之受則不能斷生老病死我今雖貪无漏之
道不斷受因則不能得无漏道果是故應當
先斷是集集既斷已受則自滅受既滅已愛
之隨滅是名八正道善男子若有衆生能如
是觀雖有毒身其中之有微妙藥王如雪山
中雖有毒草之有妙藥善男子如是衆生雖
從煩惱而得果報而是果報更不復為煩惱
作因是則名為清淨梵行復次善男子猶有
當觀受愛二事何因緣生知因想生何以故
衆生見色之不生貪及觀受時之不生貪若

當觀受愛二事何因緣生知因想生何以故
衆生見色之不生貪及觀受時之不生貪若
＊於色中生顛倒想謂色即是常樂我淨受是
常住无有變易因是倒想生貪恚癡是故智
者應當觀想云何觀想當作是念一切衆生
未得正道皆有倒想云何倒想於非常中生
於常想於非樂中生於樂想於非淨中生於
淨想於空法中生於我想於非男女大小晝
夜歲月衣服房舍卧具生於男女受臥具想
是想三種一者小二者大三者无量小因緣
故生於小想大因緣故生於大想无量緣故
生无量想復有小想謂未入定復有大想謂
已入定復有无量想謂十一切入復有小想
所謂欲界一切想等復有大想所謂色界一
切想等復有无量想謂无色界一切想等三
想滅故受則自滅想受滅故名為解脫迦葉
等薩言世尊滅一切法名為解脫如來云何
說想受滅名解脫耶佛言善男子如來或時
因衆生說聞者解法或時因法說於衆生聞
者之解說於衆生云何名為因衆生說聞者
解法如我先為大迦葉說迦葉衆生滅時善
法則滅是名衆生說聞者解法云何因法說
於衆生聞者之解說於衆生如我先為阿難

於衆生聞者之解說於衆生如我先為阿難
說言我之不說親近一切法之隨不說不親
近一切法若近已善法棄藏不善藏藏如是
法者不應親近若法近已不善棄藏善法增
長如是法者是應親近是名因法說於衆生
聞者之解說於衆生善男子如來雖說想受
二藏則已捨說一切斷智者既觀如是想
已次觀想因是見量想因何而生知因集生
是集二種一者因煩惱集二者因解脫集因
見明生名煩惱集因明生者名解脫集因煩
惱集生於倒想因解脫集生不倒想觀想因
已次觀果報迦葉菩薩白佛言世尊若以因
此煩惱之想生於倒想一切聖人實有倒想
而見煩惱是義云何佛言善男子云何聖人
而有倒想迦葉菩薩言世尊一切聖人半作
半想乃說是半馬作馬想乃說是馬男女大
小舍宅車乘去來乃至是名倒想善男子一
切凡夫有二種想一者世流布想二者著想
一切聖人雖有世流布想無有著想一切凡
夫惡覺觀欲於世流布生於著想一切聖人
善覺欲於世流布不生著想是凡夫主
於倒想聖人雖知不名倒想有如是觀想

善覺欲於世流布不生著想是欲凡夫主
於倒想聖人雖知不名倒想有如是觀想
已次觀果報是惡想果在於地獄餓鬼畜
生人天中受如我因斷惡覺欲見明集斷
是欲想斷因想斷欲果報乃斷知者為斷如
是想因循八正道善男子若有能作如是等
觀則得名為清淨梵行善男子是名衆生毒
身之中有妙藥王如雪山中雖有毒草乃有
妙藥復次善男子知者觀欲欲者即是色聲
香味集善男子即是如來因中說果從此五
事生於欲耳實非欲也善男子愚癡之人貪
著受之於是色中生顛倒想乃至集中之生
倒想倒想因緣便生於受是故世間說因倒
想生十種想欲因緣欲在於世間受惡果報
以惡加於父母沙門婆羅門等所不應作而
欲作之不惜身命是故智者觀是惡想因緣
欲生於欲心智者如是觀欲因已次觀果報
是欲多有諸惡果報所謂地獄餓鬼畜生人
中天上是名觀果報若是惡想得除滅者終
不生於此欲心也無欲心故不受惡受之尾惡
受故則無惡果是故我應先斷惡想斷惡想
已如是等法自然而滅是故智者為滅惡想

受故則无惡果是故我應先斷惡想斷惡想
已如是等法自然而滅是故智者為滅惡想
※循八正道是則名為清淨梵行是名衆生身
之中有妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙
藥復次善男子智者如是觀是欲已次當觀
業何以故有智之人當作是念受想亦欲即
是煩惱是煩惱者能作生業不作受業如是
煩惱与業共行則有二種一作生業二作受
業是故智者當觀於業是業三種謂身口意
善男子身口二業亦名為業之名業果意業
名業不名為果以業因故則名為業善男子
身口二業名為从業意業名內是三種業共
煩惱行故作二種業一者生業二者受業善
男子正業者即意業也明業者謂身口業先
修故名意業從意業生名身口業是故意業
得名為正智者觀業已次觀業因業因者即
无明集因无明集衆生求有求有因緣即是
愛也愛因緣故造作三種身口意業善男子
智者如是觀業因已次觀果報果報有四一
者黑黑果報二者白白果報三者雜雜果報
四者不黑不白不黑不白果報黑黑果報者
作業時陷果報亦陷白白果報者作業時淨
果報亦淨雜雜果報者作業時雜果報亦雜

作業時陷果報亦陷白白果報者作業時淨
果報亦淨雜雜果報者作業時雜果報亦雜
※不白不黑不白不黑果報者名无漏業迴業
善薩白佛言世尊先說无漏无有果報今云
何言不白不黑有果報耶佛言善男子是義
有二一者亦果亦報二者雖果非報黑黑果
報亦名為果亦名為報黑因生故得名為果
能作因故復名為報淨雜亦尒无漏果者因
有漏生故名為果不作他因不名為報是故
名果不名為報迴業善薩白佛言世尊是无
漏業非是黑法何因緣故不名為白善男子
无有報故不名為白對治黑故故名為白我
今乃說受果報者名為黑白是无漏業不受
報故不名為白名為寂靜如是業者有受受
報處如十惡法受在地獄餓鬼畜生十善之
業受在人天十不善法有上中下上因緣故
受地獄身中因緣故受畜生身下因緣故受
餓鬼身人業十善復有四種一者下二者中
三者上四者上上下因緣故生欲界單因中因
緣故生梵世提上因緣故生魔耶尼上上因
緣生聞浮提有智之人作是觀已即作是念
我當云何斷是果報復作是念是業因緣无

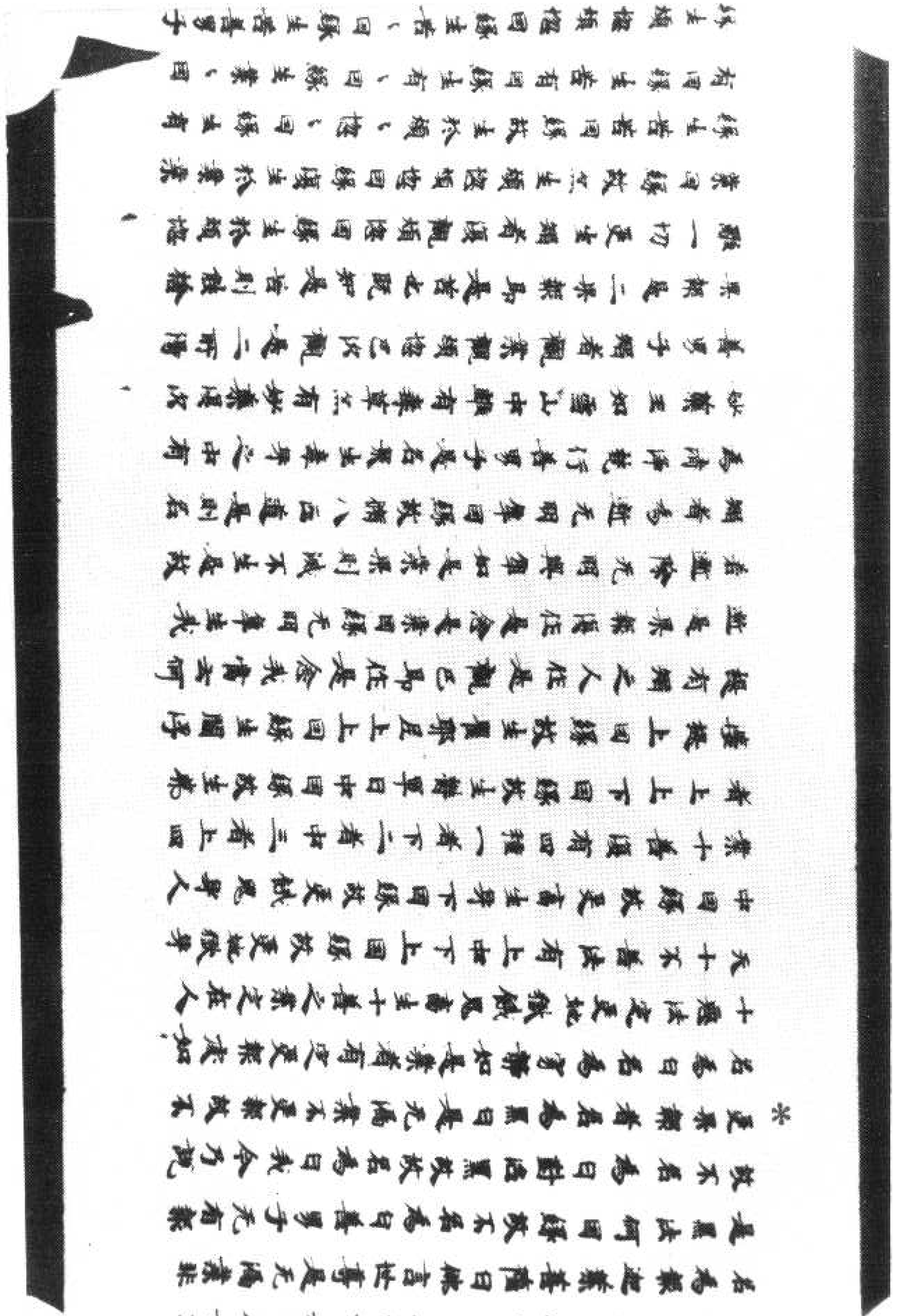
無生門不未來際之人作是觀已即作是念
我當云何斷是果報復作是念是業因緣无
明集生我若斷除无明與集如是業果則滅
不生是故智者為斷无明集因緣故循八正
道是則名為清淨梵行善男子是名衆生苦
身之中有妙藥王如雪山中雖有毒草之有
妙藥隨次善男子智者觀業觀煩惱已次觀
是二所得果報是二果報即是苦也既知是
苦則能捨離一切受生智者復觀煩惱因緣
生於煩惱業因緣故之生煩惱煩惱因緣復
生於業業緣生苦苦因緣故生於煩惱煩惱
因緣生有有因緣生苦有因緣生有有因緣
生業業因緣生煩惱煩惱因緣生苦苦因緣
生苦善男子智者若能作如是觀當知是人
能觀業苦何以故如上所觀即是生死十二
因緣若人能觀如是生死十二因緣當知是
人不造新業能壞故業善男子有智之人觀
地獄苦觀一地獄乃至二百廿六所一一地
獄有種種苦皆是煩惱業因緣生觀地獄已
次觀餓鬼畜生等苦作是觀已復觀人天所
有諸苦如是衆苦皆從煩惱業因緣生善男
子天上雖无大苦惱事然其身體柔濡細滑
見五相時極受大苦如地獄苦等无差別善

*男子智者深觀三界諸苦皆從煩惱業因緣
生善男子譬如坏器則易破壞衆生受身之
復如是既受身已是衆苦器譬如大樹華葉
繁茂衆鳥能棲如多乾草小火能燒衆生受
身為苦所壞之復如是善男子智者若能觀
苦八種如聖行中當知是人能斷衆苦善男
子智者深觀是八苦已次觀苦因苦因者即
愛无明是愛无明則有二種一者求身二者
求財求身求財二俱是苦是故當知愛无明
者即是苦因善男子是愛无明則有二種一
者內二者外內能作業外能增長又復內能
作業外作業果斷內愛已業則得斷斷外愛
已果則得斷內愛能生未來世苦外愛能生
現在世苦智者觀愛即是苦因既觀因已次
觀果報苦果報者即是取也愛果名取是取
因緣即內外愛則有愛苦善男子智者當觀
愛因緣取取因緣愛若我能斷愛取二事則
不造業受於衆苦是故智者為斷愛苦循八
正道善男子若有人能如是觀者是則名為
清淨梵行是名衆生善身之中

觀果報善果報者即是取也受果名取是取
因緣即內外受則有受苦善男子聞者當觀
受因緣取取因緣受若我能斷受取二事則
不造業受於衆苦是故智者為斷受苦循八
正道善男子若有人能如是觀者是則名為
清淨梵行是名衆生真身之中有妙藥王如
※雪山中雖有毒草亦有妙藥迦葉菩薩白佛
言世尊云何名為清淨梵行佛言善男子一
切法是迦葉菩薩言世尊一切法者義不決
定何以故如來或說是善不善或時說善心
念處觀或說是十二入或說是善知識或說
是十二因緣或說是衆生或說是正見耶見
或說十二部經或說即是二諦如來今乃說
一切法為清淨梵行悉是何等一切法耶佛
言善我善哉善男子如是微妙大乘經乃
至一切法寶之藏譬如大海是衆寶藏是經
經亦復如是即是一切字義秘藏善男子
如須彌山衆鳥根本是經六分即是菩薩或
住處善男子譬如一切物之所住
生處

▼北六五一一號（九十八成）大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六

生顛倒想乃至常中生顛倒想因緣使
生於受是故世間說因倒想生十種想微因
緣故在於世間受想累報以想加於父母沙
門婆羅門等所不應住而故住之不惜身命
是故知者觀是想想因緣故生微心知者如
是觀微因已次觀累報是微多有諸過累報
所謂地獄餓鬼畜生人中天上是名觀累報
若是想想得除滅者終不生於此微心也无
微心故不受想受无想受故則无想累是故
我意先說想想想已如是法目盡而
滅是故知者為滅想想病八正道是則名為
清淨梵行是名衆生真身之中有妙藥王如
雪山中雖有毒草亦有妙藥次善男子知
者如是觀是微已次當觀業何以故有知之
人當住是念受想集微即是煩惱煩惱者能
住生業不住受業如是煩惱與業共行則有
二種一住生業二住受業是故知者當觀於
業是業三種謂身口意善男子身口二業名
為業亦名業果意唯名業不名為果以業
因故則名為業善男子身口二業名為水業
意業名內是三種業共煩惱行故住二種業



業因緣故亦生煩惱煩惱因緣復生於業業
緣生苦苦因緣故生於煩惱煩惱因緣生有
有因緣生苦有因緣生有因緣生業因
緣生煩惱煩惱因緣生苦善男子
猶看義能作如是觀當知是人能觀業苦何以
故如上所觀即是生死十二因緣若人能觀
如是生死十二因緣當知是人不造新業能
壞故業善男子有猶之人觀地獄苦觀一地
獄乃至一百三十六所一一地獄有種種苦
皆是煩惱業因緣生觀地獄已次觀餓鬼畜
生等苦住是觀已復觀人天所有諸苦如是
衆苦皆從煩惱業因緣生善男子天上雖无
大苦但事欲其身體柔濡細滑見五相時猶
更大苦如地獄苦等无差別善男子猶者深
觀三界諸苦皆從煩惱業因緣生善男子譬
如坏器則易破壞衆生更身亦復如是既
更身已是衆苦器譬如大樹華葉繁茂衆鳥
能壞如芻乳草小火能燒衆生更身為苦所
壞亦復如是善男子猶者能觀苦八種如
眼行中當知是人能斷衆苦善男子猶者深
觀是八苦已次觀苦因苦因者即愛无明是
愛无明則有二種一者求身二者求財求身
求財二俱是苦是故當知愛无明者即是苦
因善男子是愛无明則有二種一者內二者

愛无明則有二種一者求身二者求財求身
求財二俱是苦是故當知愛无明者即是苦
因善男子是愛无明則有二種一者內二者
外內能作業外能增長又復內能作業外作
業衆斷內愛已業則得斷斷外愛已衆則得
斷內愛能生未來世苦外愛能生現在世苦
猶者觀愛即是苦因既觀因已次觀衆報苦
衆報者即是取也愛名取是取因緣即內
外愛則有愛苦善男子猶者當觀愛因緣取
取因緣愛若我能斷愛取二事則不造業受
於衆苦是故猶者為斷愛苦修八正道善男
子若有人能如是觀者是則名為清淨梵行
是名衆生舍身之中有妙藥王如雪山中雖
有舍草然有妙藥迦葉菩薩白佛言世尊云
何名為清淨梵行佛言善男子一切法是迦
葉菩薩言世尊一切法者義不決定何以故
如來或說是善不善或時說為四念處觀或
說是十二入或說是苦知識或說是十二因
緣或說是衆生或說是正見耶見或說十二
部經或說即是二諦如來今乃說一切法為
清淨梵行為是何等一切法耶佛言善哉善
哉善男子如是微妙大涅槃經乃是一切善
法寶藏譬如大海是衆寶藏是涅槃經亦復

[illegible]

*

[illegible]

者住大聽實如切德天利益貧者善男子是
經能為湯法衆生作甘露漿如八味水充足
湯者善男子是經能為煩惱之人而作法林
如世之人遇安隱林善男子是經能為彷徨
菩薩至十住菩薩而作瓔珞香華塗香末香
燒香清淨種性具足之衆過於一切六波羅
蜜更妙樂處如切利天政利算多羅樹善男
子是經馬是剎利婆伽能代一切煩惱大樹
馬是利刀能割習氣馬是勇健能摧魔怨
馬是婆大炎熱惱薪馬回緣滅出辟支佛馬
是開藏生聲聞人馬是一切諸天之眼馬是一
切人之正道馬是一切畜生依處馬是餓鬼
解脫之處馬是地獄无上之尊馬是一切十
方衆生无上之器馬是十方過去未來現在
諸佛之父母也善男子是故此經稱一切法
如我先說此經雖稱一切諸法我說梵行馬
是三十七馬道法

大涅槃經卷第廿七

是煩惱與
住受業是故
稱身口意善男子是
業果意唯名業不名為
為業善男子身口二業名為
是三種業共煩惱行故住
二者受業善男子正業者即意業也期業者
謂身口業先發故名意業從意業生名身口
業是故意業得名為正智者觀業已次觀業
因業因者即无明觸因无明觸業生求有求
有因緣即是愛也愛因緣故造作三種身意
業善男子智者如是觀業因已次觀果報
有四一者黑黑果報二者白白果報三者雜
雜果報四者不黑不白不黑不白果報黑
黑果報者住業時始果報亦始白白果報者
住業時淨果報亦淨是名白白果報雜雜果
報者住業時雜果報亦雜不白不黑不白不
黑果報者名无漏業迦葉菩薩白佛言世尊
[illegible]

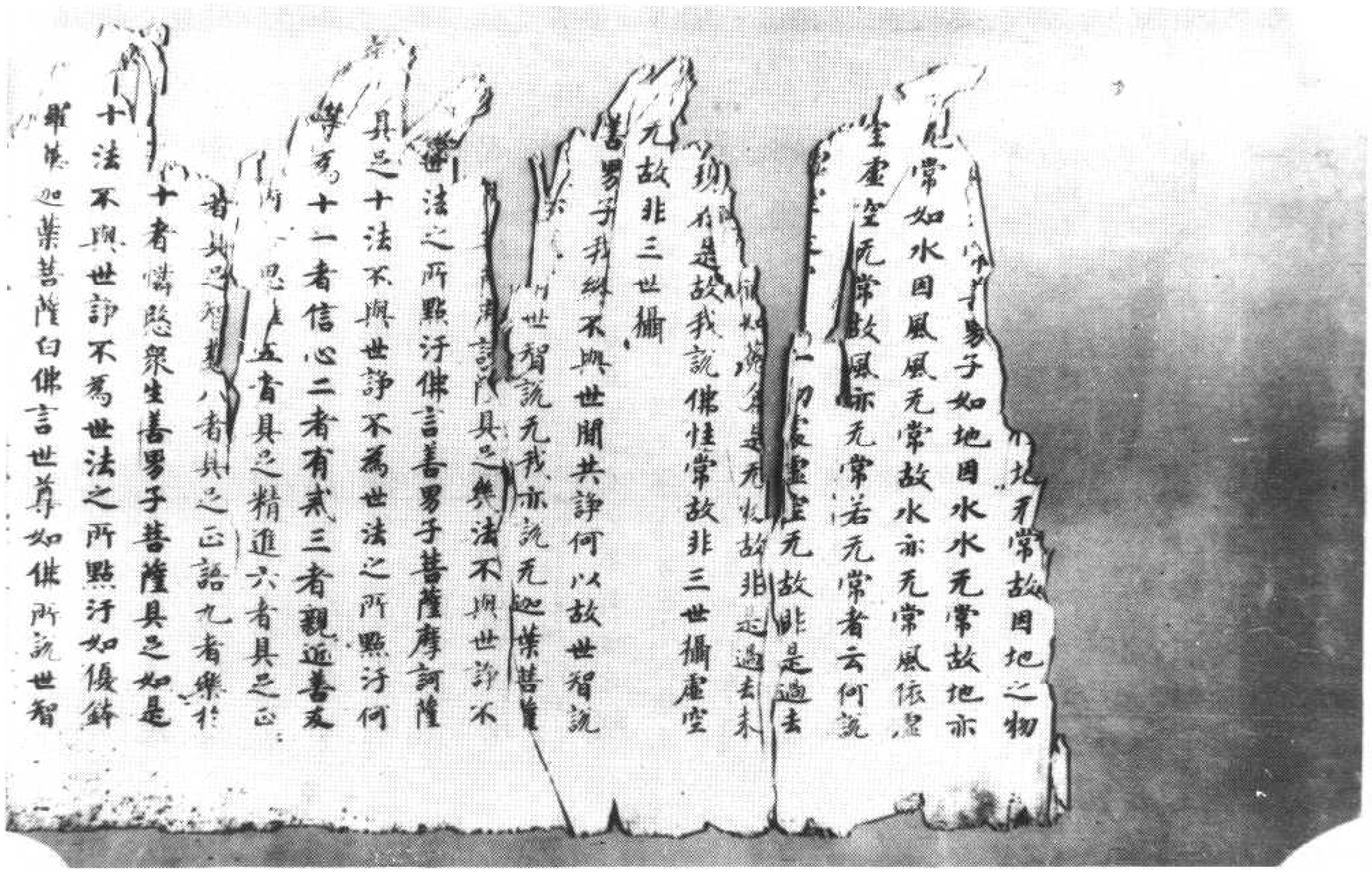
壞衆生受身亦復如是既受身已是衆苦器
譬如大樹華菓繁茂衆鳥能據如多乾草小
火能焚衆生受身爲衆所據亦復如是善男
子智者若能觀苦八種如聖行中當知是人能
斷衆苦善男子智者深觀是八苦已次觀苦
因苦因者即愛无明是愛无明則有二種一
者求身二者求財求身求財二俱是苦是故
當知愛无明者即是苦因善男子是愛无明
則有二種一者內二者外內能作業外能增長
又復內能作業外作業果斷內愛已業則得
斷斷外愛已果則得斷內愛能生未來世
苦外愛能生現在世苦智者觀愛即是苦因
既觀因已次觀果報苦果報者即是取也愛
果名取是取因緣即內外愛則有愛苦善男
子智者當觀愛因緣取因緣愛若我能斷
愛取二事則不造業受於衆苦是故智者爲
斷受苦備八正道善男子若有人能如是觀
者是則名爲清淨梵行是名衆生毒身之中
有妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥迦
葉菩薩白佛言世尊云何名爲清淨梵行
佛言善男子一切法是迦葉菩薩言世尊一切
法者義不決定何以故如來或說是善不善
或時說爲世念衆觀或說是十二入或說

或時說爲世念衆觀或說是十二入或說
是善知識或說是十二因緣或說是衆生或
說是正見耶見或說十二部經或說即是二
諦如來今乃說一切法爲清淨梵行志是何等
一切法耶佛言善哉善哉善男子如是微妙
大涅槃經乃是一切善法寶藏譬如大海是
衆寶藏是涅槃經亦復如是即是一切字義
秘藏善男子如須彌山衆藥根本是經亦今
即是菩薩衆之根本善男子譬如虛空是一
切物之所住處是經亦今即是一切善法住
處善男子譬如猛風无能繫縛一切菩薩行
是經者亦復如是不爲一切煩惱惡法之所
繫縛善男子譬如金剛无能壞者是經亦
今雖有外道惡耶之人不能破壞善男子如
恒河沙无能數者如是經義亦復如是无能
數者善男子是經典者爲諸菩薩而作法燈
如帝釋憍善男子是經即是趣涅槃城之面
王世大導師引諸商人趣向大海善男子是
經能爲諸菩薩等作法光明如世日月能破
諸闇善男子是經能爲病苦衆生作大良
藥如香山中依妙藥王能治衆病善男子是
經能爲一闡提杖猶如羸人因之得起善男
子是經能爲一切惡人而作橋梁猶如世橋能

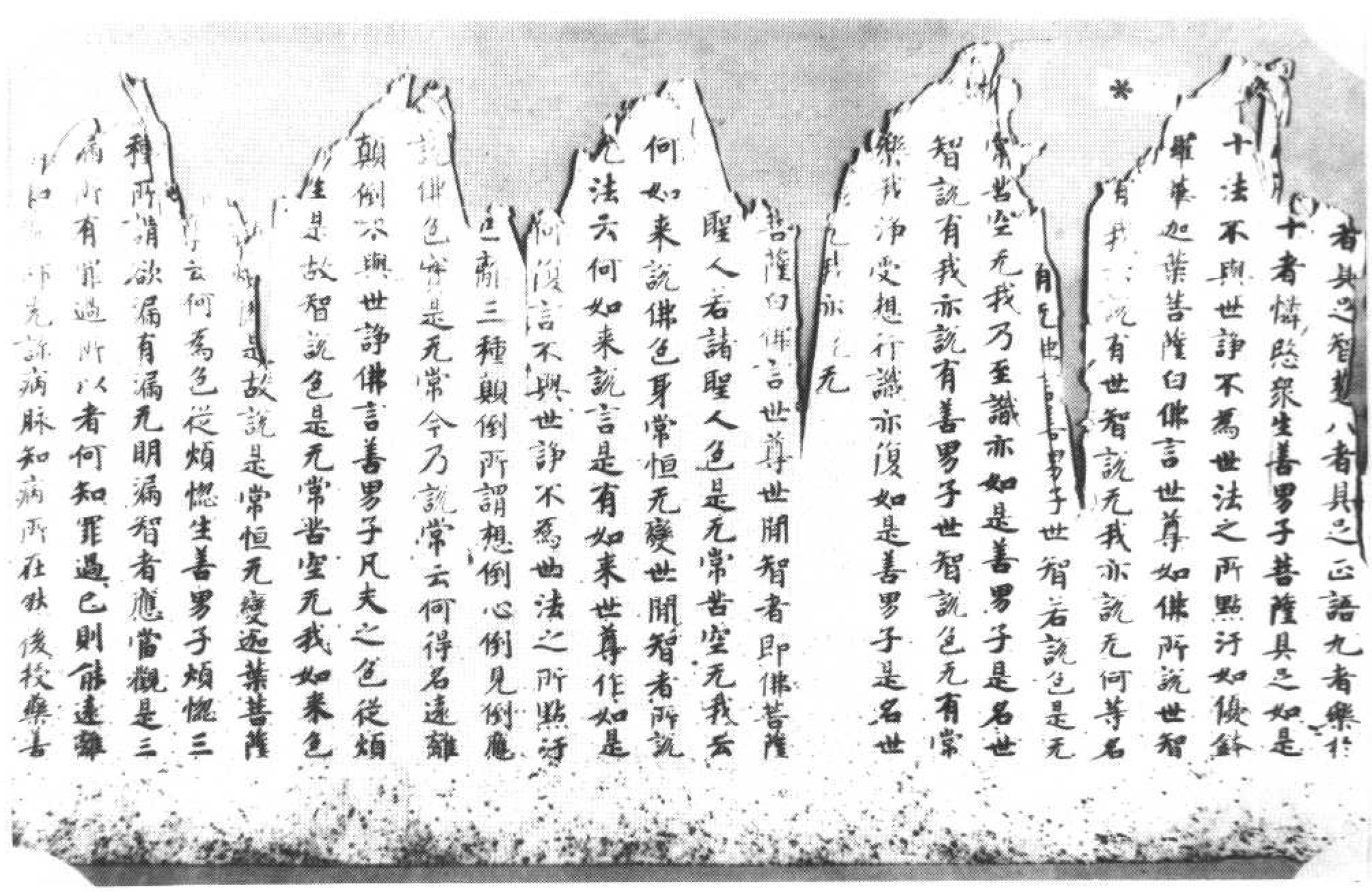
子是經能為一切惡人而作橋梁猶如世橋能
度一切善男子是經能為行乏有者遇煩惱熱
而作醫藥如世間蓋遮雲霧暑熱善男子是
經即是大乳從生能拔一切煩惱惡魔如師子
王降伏衆獸善男子是經即是大神呪師能
拔一切煩惱惡鬼如世呪師能去魅魅善男
子是經即是无上霜雪能拔一切生死果報
如世雪山拔諸藥實善男子是經能為拔
苦自者作大良藥猶如世間妙醫能療善療
眼痛善男子是經能作一切善法如世間地能
住衆物善男子是經即是毀責衆生之明
鏡也如世間鏡見諸色像善男子是經為
无慚愧者而作衣服如世衣裳能覆形體善
男子是經為貧善法者作大財寶如功德
天利益貧者善男子是經為濁法衆生作
甘露漿如八味水充乏渴者善男子是經能
為煩惱之人而作法林如世之人遇安隱林善
男子是經為初地菩薩至十住菩薩而作
瓔珞香華塗香末香燒香清淨種性具足三
乘迦葉一切六波羅蜜受妙樂報如忉利天
收利質多羅樹善男子是經即是剛利智
斧能伐一切煩惱大樹即是利刀能割習氣即
是勇健能摧魔怨即是智火焚煩惱薪即

天下益貧者善男子是經為濁法衆生作
甘露漿如八味水充乏渴者善男子是經能
為煩惱之人而作法林如世之人遇安隱林善
男子是經為初地菩薩至十住菩薩而作
瓔珞香華塗香末香燒香清淨種性具足三
乘迦葉一切六波羅蜜受妙樂報如忉利天
收利質多羅樹善男子是經即是剛利智
斧能伐一切煩惱大樹即是利刀能割習氣即
是勇健能摧魔怨即是智火焚煩惱薪即
因緣藏出辟支佛聲聞藏生聲聞人即
是一切諸天之眼即是一切人之正道即是一切
書生依處即是餓鬼解脫之處即是地獄
无上之尊即是一切十方衆生无上之焰即
是十方過去未來現在諸佛之父母也善
男子是故此經摩一切法如我先說此經雖
摩一切諸法我說梵行即是三十七助道法

大般涅槃經卷第廿七



北六五一三號（闕八十五）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五



*

[illegible]

尊云何為色從煩惱生善男子煩惱三

種所謂欲漏有漏无明漏智者應當觀是三

漏所有罪過所以者何知罪過已則能遠離

如醫師先診病脉知病所在然後授藥善

男子一將盲至棘林中捨之而還盲人於

後甚難得出設得出者身體壞盡世間凡夫

亦復如是不能知見三漏過患則隨逐行如

其見者則能遠離知罪過已雖受果報果報

四種人一作業時重受報時

二作業時輕受報時重三作業時重受報

亦重四作業時輕受報亦輕善男子若人能

煩惱罪過是人作業受果俱輕善男子有

之人作如是念我應遠離如是等漏又復

應作如是等鄙惡之事何以故我今未得

於地獄餓鬼畜生人天報故我若修道當

由是力破壞諸苦是人觀已貪欲瞋恚愚癡

微弱既見貪欲瞋癡輕已其心歡喜復作是

言如是皆由修道因緣力故令我得離

善之法觀近善法故現在得見正道[illegible]

當勤加而修習之是人因是勤修道故離

无量諸惡煩惱及離地獄餓鬼畜生人天報

是故我於契經中說當觀一切有漏煩惱

因何以故有智之人若但觀漏不觀漏

因則不能斷諸煩惱也何以故智者觀漏

*

善之法觀近善法故現在得見正道[illegible]

當勤加而修習之是人因是勤修道故離

无量諸惡煩惱及離地獄餓鬼畜生人天報

是故我於契經中說當觀一切有漏煩惱

因何以故有智之人若但觀漏不觀

因則不能斷諸煩惱也何以故智者觀漏

從是因生我今斷因漏則不生善男子如彼

醫師先斷病因病則不生智者先斷煩惱因

如是有智之人先當觀因次觀果報

知從善因生於善果知從惡因生於惡果觀

果報已遠離惡因觀果報已復當次觀煩惱

輕重觀輕重已先離重者既離重已輕者自

去智者若知煩惱煩惱因煩惱果報

煩惱輕重是人爾時精勤修道不息不悔親

近善友至心聽法為滅如是諸煩惱故善男

子譬如病者自知病輕必可除差雖得苦藥

服之不捨有智之人亦復如是勤修聖道歡

喜不息不悔善男子若人能知煩惱煩

惱因煩惱果報煩惱輕重為除煩惱故勤修

道是人不從煩惱生色受想行識亦復如是

若不能知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重

不勤修習是人則從煩惱生色受想行識亦

復如是善男子知煩惱煩惱因煩惱果報煩

惱輕重為斷煩惱修行道者即是如來以是

不勤備習是人則從煩惱生色受想行識亦復
如是善男子知煩惱煩惱因煩惱累報煩
惱輕重為斷煩惱備行道者即是如來以是
因緣如來色常乃至識常善男子不知煩惱
煩惱因煩惱累報煩惱輕重不能備道即是
凡夫是故凡夫色是无常受想行識悉是无
常善男子世間智者一切聖人菩薩諸佛說
是二義我亦如是說是二義是故我說不與
世間智者共諍不為世法之所點汙
迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說三有漏
者云何名為欲漏有漏无明漏耶佛言善男
子欲漏者內惡覺觀因於外緣生於欲漏是
故我昔在王舍城告阿難言阿難汝今受此
女人所說偈頌是偈乃是過去諸佛之所宣
說是故一切內惡覺觀外諸因緣名之為欲
是名欲漏有漏者色无色界內諸惡法外諸
因緣除欲界中外諸因緣內諸覺觀是名有
漏无明漏者不能了知我及我所不別內外
名无明漏善男子无明即是一切諸漏根本
何以故一切衆生无明因緣於陰入界憶想
作相名為衆生是名想倒心倒見倒以是因
緣生一切漏是故我於十二部經說无明者
即是貪因瞋因癡因迦葉菩薩言世尊如來

緣生一切漏是故我於十二部經說无明者
即是貪因瞋因癡因迦葉菩薩言世尊如來
昔於十二部經說言不善思惟因緣生於貪
欲瞋癡今何因緣乃說无明善男子如是二
法乎為因果乎相增長不善思惟生於无明
无明因緣生不善思惟善男子其能生長諸
煩惱者皆悉名為煩惱因緣親近如是煩惱
因緣名為无明不善思惟如子生牙子是近
因四大遠因煩惱亦尒迦葉菩薩白佛言世
尊如佛所說无明即漏云何復言因无明故
生於諸漏佛言善男子如我所說无明漏者
是內无明因於无明生諸漏者是內外因為
說无明漏是名內倒不識无常苦空无我者
說一切煩惱因緣是名不知外我我所者說
无明漏是名无始无終從无明生陰界入等
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說有智之人
知於漏因云何名為知於漏因善男子智者
當觀何因緣故生是煩惱造作何行生此煩
惱於何時中生此煩惱共誰住時生此煩惱
何處止住生此煩惱觀何事已生於煩惱受
誰房舍卧具飲食衣服湯藥而生煩惱何因
緣故轉下作中轉中作上下業作中中業作
上菩薩摩訶薩作是觀時則得遠離生漏因
緣如是觀時於生須惱無令不生已生須惱

緣故轉下作中轉中作上下業作中中業作
上菩薩摩訶薩作是觀時則得遠離生漏因
緣如是觀時未生煩惱遮令不生已生煩惱
便得除滅是故我於契經中說智者當觀生
煩惱因迦葉菩薩白佛言世尊衆生一身云
何能起種種煩惱佛言善男子如一器中有
種種子得水雨已各各自生衆生亦尒器雖
是一愛因緣故而能生長種種煩惱迦葉菩
薩言世尊智者云何觀於果報善男子智者
當觀諸漏因緣能生地獄餓鬼畜生是漏因
緣得人天身即是无常苦空无我是身器中
得三種苦三種无常是漏因緣能令衆生作
五逆罪受諸惡報能斷善根犯四重禁誹謗
三寶智者當觀我既受得如是之身不應生
起如是煩惱受諸惡果
迦葉菩薩言世尊有无漏果復言智者斷諸
果報无漏果報在斷中不諸得道人有无漏
果如其智者求无漏果云何佛說一切智者
應斷果報如其斷者令諸聖人云何得有善
男子如來或時因中說果果中說因如世間
人說涅即瓔縷即是衣是名因中說果果中
說因者牛即是水草人即是食我亦如是因
中說果先於經中作是說言我從心身至梵

緣得人天身即是无常苦空无我是身器中
得三種苦三種无常是漏因緣能令衆生作
五逆罪受諸惡報能斷善根犯四重禁誹謗
三寶智者當觀我既受得如是之身不應生
起如是煩惱受諸惡果
迦葉菩薩言世尊有无漏果復言智者斷諸
果報无漏果報在斷中不諸得道人有无漏
果如其智者求无漏果云何佛說一切智者
應斷果報如其斷者令諸聖人云何得有善
男子如來或時因中說果果中說因如世間
人說涅即瓔縷即是衣是名因中說果果中
說因者牛即是水草人即是食我亦如是因
中說果先於經中作是說言我從心身至梵
天邊是名因中說果果中說因此六入者名
過去業是名果中說因善男子一切聖人真
實无有无漏果報一切聖人備道果報更不
生漏是故名為无漏果報善男子有智之人
如是觀時則得永滅煩惱果報善男子智者
觀已為斷如是煩惱果報備習聖道聖道者
即空无相顛倒是道已能滅一切煩惱果報

善男子世間智者一切聖人
菩薩諸佛說是二義我亦如是說是二義是
故我說不與世間智者共諍不為世法之所
沾汙迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說三
有漏者云何名為欲漏有漏无明漏耶佛言
善男子欲漏者內惡覺觀因於外緣生於欲
漏是故我昔在王舍城告阿難言阿難汝今
受此女人所說偈頌是偈乃是過去諸佛之
所宣說是故一切內惡覺觀外諸因緣名之
為欲是名欲漏有漏者色无色界內諸惡法
外諸因緣除欲界中外諸因緣內諸覺觀是
名有漏无明漏者不能了知我及我所不別
內外名无明漏善男子无明即一切諸漏根
不何以故一切衆生无明因緣於陰入界穢
相作相名為衆生是名想倒心倒見倒以是
因緣生一切漏是故我於十二部經說无明
者即是貪欲瞋恚癡因迦葉菩薩言世尊如
來於十二部經說言不善思惟因緣生於
貪欲瞋恚今何因緣乃說无明善男子如是
二法互為因果互相增長不善思惟生於无
明无明因緣生不善思惟善男子其能生長
諸煩惱者皆悉名為煩惱因緣觀近如是煩
惱因緣名為无明不善思惟如子生母子是
近因四大遠因煩惱亦名迦葉菩薩白佛言
世尊如佛所說无明即漏云何復言因无明
故生於諸漏佛言善男子如我所說无明漏
者是內外因

北六五一五號（一十七餘）　大般涅槃經卷第三十七迦葉菩薩品第十二之五

▼北六五一六號（五十三稱）　大般涅槃經卷第三十八迦葉菩薩品第十二之六至憍陳如品第十

一之三

菩薩品之六　三十八

離如是三十七品終不能得聲聞
至阿羅漢三菩提果不見佛
及佛性果以是因緣梵行即是三十七品
何以故三十七品性非顛倒能壞顛倒性非惡
業能壞惡業性非作畏能壞作畏性是淨行能
令衆生畢竟造作清淨梵行　迦葉菩薩白佛
言世尊有漏之法亦復能作无漏法因緣何
故不說有漏為淨梵行善男子一切有漏即
是顛倒是故有漏不得名為清淨梵行迦葉
菩薩白佛言世尊世尊一法為是有漏是无
漏耶佛言善男子是有漏也世尊雖是有漏
性非顛倒何故不名清淨梵行善男子世尊
一法无漏因緣故似於无漏向无漏故不名顛
倒善男子清淨梵行發心相續乃至畢竟
世尊一法唯是一心是故不得名淨梵行迦葉
菩薩白佛言世尊衆生五識亦是有漏非是
顛倒復非一心何故不名清淨梵行善男子
衆生五識雖非一念然是有漏復是顛倒增
諸漏故名為有漏體非真實著想故倒為何
名為體非真實著想故倒非男女中生男女

*

諸漏故名為有漏報真實著想故倒非男女中生男女
名為體非真實著想故倒非男女中生男女
想乃至舍宅車乘瓔衣赤瘡如是是名顛倒
善男子三十七品性无顛倒是故得名清淨
行善男子若有菩薩於三十七品知根知闕知
解知增知主知導知勝知實知畢竟者如是
菩薩則得名為清淨梵行迦葉菩薩白佛言
世尊云何名為知根乃至知畢竟耶佛言善
男子善哉善哉菩薩發問為於二事一者為
自知故二者為他知故汝今已知但為无量
衆生未解故請是事是故我今重讚嘆汝善
哉善哉善男子三十七品根本是欲因名明觸
解取名受增名善思主名為念導名為定勝
名智慧實名解脫畢竟名為大般涅槃善男
子善欲即是初發道心乃至阿耨多羅三藐
三菩提之根本也是故我說欲為根本善男
子如世間說一切苦惱愛為根本一切赤病
宿食為本一切斷事鬪爭為本一切悉事處
恣為本迦葉菩薩白佛言世尊如來先於此
經中說一切善法不放逸為本今乃說欲是
義云何佛言善男子若言生因善欲是也若
言了因不放逸是如世間說一切果者子為
其因或復有說子為生因地為了因是義亦
今迦葉菩薩言世尊如來先於餘經中說三十
七品佛為根本是義云何善男子如來先說

*

七品佛為根本是義云何善男子如來先說
衆生初知三十七品佛是根本者白證得欲為
根本世尊云何明觸名之為因善男子如來
或時說明為慧或說為信善男子信因緣故
親近善友是名為觸親近因緣得聞正法是
名為觸因聞正法身口意淨是名為觸因三
業淨雅得正命是名為觸因正命故得淨根
或因淨根樂寂靜處因樂寂靜能善思惟
因善思惟得如法住因如法住得三十七品能
壞无量諸惡煩惱是名為觸善男子受名攝
取衆生受時能作善惡是故名受為攝取也
善男子受因緣故生諸煩惱三十七品能破壞
之是故以受為攝取也因善思惟能破煩惱
是故名增何以故勤修習故得如是等三十七
品若觀能破諸惡煩惱要須專念是故以念
為主如世間中一切四兵隨主將意三十七品
亦復如是皆隨念主善男子既入定已三十七
品能善示別一切法相是故以定為導是三十
七品示別法相智為家勝是故以慧為勝如
是智慧知煩惱已智慧力故煩惱消滅如世
間中四兵壞怨或一或二勇健者能三十七品
亦復如是智慧力故能壞煩惱是故以慧為
勝善男子雖因修習三十七品獲得四種神通
安樂亦不名為壞煩惱證得涅槃等乃名為
七品佛為根本是義云何善男子如來

*

菩薩善男子雖因備習三十七品獲得四禪神通安樂亦不名實若壞煩惱證解脫時乃名為實是三十七品發心備道雖得世樂及出世樂四沙門果及以解脫亦不得名為畢竟也若能斷除三十七品所行之事是名涅槃是故我說畢竟者即大涅槃復次善男子善愛念心即是欲也因善愛念親近善友故名為緣是名為因因近善友故名為愛是名攝取因近善友能善思惟故名為增因是四法能生長道所謂欲念定智是則名為菩提勝也因是三法得二解脫除斷愛故得心解脫斷无明故慧得解脫是名為實如是八法畢竟得果名為涅槃故名畢竟復次善男子欲者即是發心出家解者即是白四羯磨是名為因攝者即是受二種戒一者波羅提木叉戒二者四禪主者即是須陀洹果斯陀含果道者即是阿那含果勝者即是阿羅漢果實者即是辟支佛果畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩提果復次善男子欲名為識也解名六入攝名為受增名无明主名名色導名為愛勝名為取實名為有果畢竟者名生老病死迦葉菩薩言世尊根本因增如是三法云何有異善男子所言根者即是初發因者即是相似不

菩薩言世尊根本因增如是三法云何有異善男子所言根者即是初發因者即是相似不斷增者即是識相似已能生相似復次善男子根即是作因即是果增即可用善男子未來之世雖有果報以未受故名之為因及其受時是名為增復次善男子根即是未得即是因用即是增善男子是經中根即是見道因即備道增者即是无學道也復次善男子根即亦因因即方便因從是亦因獲得果報名為增長迦葉菩薩言世尊如佛所說畢竟者即是涅槃如是涅槃云何可得善男子若菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能備十想當知是人能得涅槃云何為十一者无常想二者苦想三者無我想四者厭離食想五者一切世間不可樂想六者滅想七者多過罪想八者離想九者滅想十者无愛想善男子菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷備習如是十種想者是人畢竟定得涅槃不隨他心自能分別善不善等是名真實稱比丘義乃至得稱優婆夷義迦葉菩薩言世尊云何名為菩薩乃至優婆夷等備習常想善男子菩薩二種一初發心二已行道无常想者亦復二種一麁二細初心菩薩觀无常想時作是思惟世間之物凡有二種一

无常想者亦復二種一麁二細初心菩薩觀
无常想時作是思惟世間之物凡有二種一
內二外如是內物无常變異我見生時小時
大時壯時老時死時是諸時節各各不同是
故當知內物无常復作是念我見衆生或有
肥鮮具足色力喜來進心自在无閡或見病
苦色力毀悴顏貌羸損不得自在或見財富
庫藏盈溢或見貧窮觸事斷之或見成就无
量功德或見具足无量惡法是故定知內法
无常復觀外法子時牙時莖時葉時華時果
時如是諸時各各不同如是外法或有具足
或不具足是故當知一切外物定是无常既
觀見法是无常已復觀聞法我聞諸天具足
成就無妙快樂神通自在亦有五相是故當
知即是无常復聞劫初有諸衆生各各具足
上妙功德身光自照不假日月无常力故光
滅德損復聞昔有轉輪聖王統四天下成就
七寶得大自在而不能壞无常之相復觀大
地往昔之時安靜布置无量衆生閻无靈靜
如車輪許具足堅長一切妙樂兼林樹木果
實滋茂衆生薄福令此大地无復勢力所生
之物遂成堅硬是故當知內外之法一切无
常是則名為麁无常也既觀麁已次觀細者
云何名細菩薩摩訶薩觀於一切內外之物

云何名細菩薩摩訶薩觀於一切內外之物
乃至微塵極未來時已是无常何以故具足
成就破壞相故若未來色非无常者不得言
色有十時差別云何十時一者曉時二者泡
時三者癡時四者肉團時五者嬰時六者童
孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時
十者衰老時菩薩觀膜若非无常不應至泡
乃至盛壯非无常者終不至老若是諸時非
念念滅終不漸長應當一時成長具足无是
事故是故當知定有念念微細无常復見有
人諸根具足顏色輝曜後見枯悴復作是念
是人定有念念无常復觀四大及四威儀復
觀內外各二苦因飢渴寒熱復觀是四若无
念念微細无常亦不得說如是四苦若有菩
薩能作是念是名菩薩觀細无常如內外色
心法亦尒何以故行六衆故行六衆時或生
喜心或生瞋心或生愛心或生念心展轉異
生不得一種是故當知一切色法及非色法
悉是无常善男子菩薩若能於一念中見一
切法生滅无常是名菩薩具无常想善男子
智者脩習无常想已遠離常愛常倒想倒次
脩者想何因緣故有如是苦深如是苦因於
无常因无常故受生老病死生老病死因緣
故名為无常无常因緣故受內外苦飢渴寒

無我常因無常故受生老病死生老病死因緣故名為無常無常因緣故受內外苦飢渴寒
熱鞭打罵辱如是等苦皆因無常復次智者
深觀此身即無常器是器即苦以器苦故所
受感法亦復是苦苦生滅故即是無常非我我所
苦滅即是苦苦生滅故即是無常無常即苦若
觀無我想智者復觀苦即無常無常即苦若
苦無常智者云何說言有我若非是我無常
亦尒如是五陰亦苦無常衆生云何說言有我
復次觀一切法有異和合不從一和合生一
切法亦非一法是一切和合異一切和合
皆無自性亦無一性亦無異性亦無物性亦
無自在諸法若有如是等相智者云何說言
有我復作是念一切法中無有一法能為作
者若使一法不能作者衆法和合亦不能作
一切諸法性終不能獨生獨滅和合故滅和
合故生是法生已衆生倒想言是和合從和
合生衆生想倒無有真實云何而有真實我
耶是故智者觀於無我又復諦觀何因緣故
衆生說我是我若有應一應多我若一者云
何而有剎剎婆羅門毗舍首陀人天地獄餓
鬼畜生大小老壯是故知我非是一也我若
多者云何說言衆生我者是一是遍無有毫
厘若一若多二俱無我智者如是觀無我已

復次觀於散離食想作是念言若一切法無
常苦空無我云何為食起食口意三種惡業
若有衆生為貪食故起身口意三種惡業所
得財物衆皆共之後受苦果無共分者善男
子智者復觀一切衆生為飲食故身心受苦
若從衆苦而得食者我當云何於是食中而
生貪著是故於食不生貪心復次智者當觀
因於飲食身得增長我今出家受戒備道為
欲捨身令貪此食云何當得捨此身耶如是
觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心散
惡都不甘樂染觀摶食有如是過次觀觸食
如被刺半為無量蟲之所嗜食次觀思食如
大火聚識食猶如三百鎖牢善男子智者如
是觀四食已於食終不生貪樂想若猶生貪
當觀不淨何以故為離食愛故於一切食喜
能分別不淨之想隨諸不淨令與相似如是
觀已若得好食及以惡食受時猶如塗瘡膏
藥終不生於貪愛之心善男子智者若能如
是觀者是名成就散離食想如菩薩言世
尊智者觀食作不淨想為是實觀為解觀耶
若是實觀所觀之食實非不淨若是為解是
法云何區為善思佛言善男子如是想者亦

若是實觀所觀之食實非不淨若是靈解是
法云何名為善想佛言善男子如是想者亦
是實觀亦是靈解能壞貪食故名為實非無
見無故名為解善男子一切有漏皆名為虛
亦能得實善男子若有比丘發心乞食豫作
是念我當乞食願得好者莫得麁惡願必多
得莫令數少亦願速得莫令遲晚如是比丘
不名於食得散離想所備善法日夜衰耗不
善之法漸當增長善男子若有比丘欲乞食
時先當願言令諸乞者悉得飽滿其施食者
得无量福我若得食為療毒身備習善法利
益施主作是願時所備善法日夜增長不善
之法漸當消滅善男子若有比丘能如是備
當知是人不空食於國中信施善男子智者
具足如是四想能備世間不可樂想作是念
言一切世間无愛不有生老病死而我此身
无愛不生若世間中无有一愛當得離於生
老病生我當云何樂於世間一切世間无有
進得而不退失是故世間定是无常若是无
常云何智人而樂於世一一衆生周遍經歷
一切世間具受苦樂雖復得受貴天之身乃
至非想非非想天命終還墮三惡道中雖為
四王乃至他化自在天身命終生於畜生道
中或為師子虎狼狐兎馬牛驢況觀轉輪

聖王之身統四天下豪貴自在福盡貧困衣
食不供智者深觀如是事已生於世間不可
樂想智者復觀世間有法所謂舍宅衣服飲
食卧具瓔珞香華鬘鎖種種伎樂財物寶貨
如是等事皆為離苦而是等物體即是苦云
何以苦欲離於苦善男子智者如是觀已於
世間物不生愛樂而作樂想善男子譬如有
人身嬰重病雖有種種音樂倡伎香華鬘鎖
終不於中生貪愛樂智者觀已亦復如是善
男子智者深觀一切世間非歸依處愛非解脫
愛非寂靜愛非不變愛非彼岸愛非是常樂
我淨之法若我貪樂如是世間我當云何得
離是法如人不樂愛闇而求光明還復歸闇
闇即世間明即出世若我樂世增長黑闇走
離於明闇即无明於即智明是智明闇即是
世間不可樂想一切貪著雖是繫縛然我今
者貪於智明不貪世間智者深觀如是法已
具足世間不可樂想善男子有智之人已備
世間不可樂想次備死想觀是壽命常為无
量怨賊所逐念念損減无有增長猶山暴水
不得停住亦如朝露勢不久停如因趣市步
步近死如牽牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世

*

[illegible] 步況死如牽牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世
尊云何智者觀念念滅善男子譬如四人皆
善射術取在一處各別一方俱作是念我等
四箭俱發俱墮復有一人作是念言如是四
箭更其來墮我能一時以手接取善男子如
是之人可說疾不迦葉菩薩言如是世尊佛
言善男子地行鬼疾復速是人有飛行鬼復
速地行四天王疾復速飛行日月神天復速
四王行堅疾天復速日月衆生壽命復速堅
疾善男子一息一胸衆生壽命四百生滅智
者若能觀命如是是名能觀念念滅也善男
子智者觀命譬如[illegible]若能觀如是死王
則得永斷无常壽命復次智者觀是壽命猶
如河岸臨峻大樹亦如有人作大逆罪及其
受衆无辟惜者如師子王大飢困時亦如毒
蛇吸大風時猶如渴馬讓惜水時如大惡鬼
[illegible]發時衆生死王亦復如是善男子智者
若能作如是觀是則名為循習死想善男子
智者復觀[illegible]出家設得壽命七日七夜[illegible]
當於中精勤循道諦持禁戒說法教化利益
衆生是名智者循於死想復以七日七夜為
多若得六日五日四日三日二日一日一時
乃至出息入息之頃我當於中精勤循道諦
持禁戒說法教化利益是名智者善循

*

多者復以日五日四日三日二日一日一時
乃至出息入息之頃我當於中精勤循道諦
持禁戒說法教化利益衆生是名智者善循
死想智者具足如上六想即七想因何等名
七一者常循想二者衆循想三者无瞋想四
者无垢想五者善願想六者无懼想七者三
昧目在想善男子若有比丘具是七想是名
沙門名婆羅門是名寂靜是名淨潔是名解
脫是名智者是名正見名到彼岸名大聲王
是大商主是名善解如來秘密亦知諸佛七
種之語名正見知斷七語中所生起因善男
子若人具足如上六想當知是人能呵三界
遠離三界滅除三界於三界中不生愛者是
名智者具足十想若有比丘具是十想則得
稱可沙門之相尒時迦葉菩薩即於佛前以
偈讚佛

悟隱世間大聲王
无我法中有真我
發心畢竟二不別
自未得度先度他
初發已為人天師
如是發心過三界
世救要求然後得
佛隨世間如精子
如來功德滿十方
[illegible]
是故教礼无上尊
如是一心先心難
是故我礼初發心
勝出聲聞及緣覺
是故得名最无上
如來无諍而為歸
是故得名大悲牛
見下无智不能讚

佛隨世間如犢子
如來功德滿十方
是故得名大悲中
凡下无智不能讚
*
我今讚嘆慈悲心
為衆身口二種業
世間常樂自利益
如來終不為是事
能斷衆生世果報
是故我礼自他利
世間逐親作益厚
如來利益无怨親
佛无是相如世人
是故其心等无二
世間說異作業異
如來如說業无差
凡所脩行斷諸行
是故得名為如來
先以了知煩惱過
不現衆之為衆生
久於世間得解脫
樂衆生无慈悲故
雖現天身及人身
慈悲隨逐如犢子
如來即是衆生母
慈心即是小犢子
自受衆苦念衆生
悲念時心不悔沒
憐愍心感不覺苦
故我稽首狀苦者
如來雖作无量福
身口意業恒清淨
常為衆生不為已
是故我礼清淨業
如來受苦不覺苦
見衆受苦如已苦
雖為衆生處地獄
不生苦想及悔心
一切衆生受異苦
悲是如來一人苦
覺已而心轉堅固
故能勤脩无上道
佛具一味大悲心
悲念衆生如子想
衆生不知佛能救
故誘如來及法僧
世間雖具衆煩惱
亦有无量諸過患

佛具一味大悲心
衆生不知佛能救
世間雖具衆煩惱
*
如是衆結及罪過
唯有諸佛能讚佛
我今唯以一法讚
如來慈是大法衆
即是无上真解脫

大涅槃經憍陳如品第十三

尒時世尊告憍陳如色是无常因滅是色雖得解脫常住之色受想行識亦是无常因滅是識雖得解脫常住之識憍陳如色即是苦因滅是色雖得解脫安樂之色受想行識亦復如是憍陳如色即是空因滅空色雖得解脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色是无我因滅是色雖得解脫真我之色受想行識亦復如是憍陳如色是不淨因滅是色雖得解脫清淨之色受想行識亦復憍陳如色是生老病死之相因滅是色雖脫非生老病死之相色受想行識亦復憍陳如色是无明因因滅是色无明因色受想行識亦復如是憍陳如乃至色是生因因滅是色雖得解脫非生因色受想行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒因因滅倒色雖得解脫非四倒因色受想行

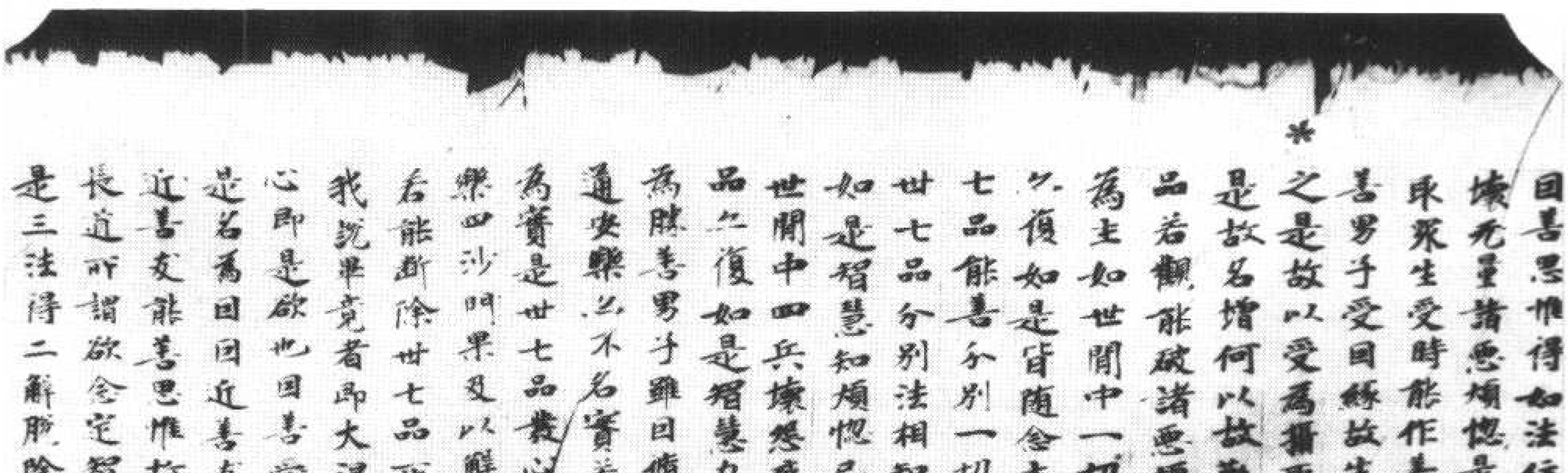
*

想行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒
因因滅倒色獲得解脫非四倒因色受想行
識亦復如是憍陳如色是无量惡法之因所
謂男女等身分受欲愛食瞋恨惡心悭心
憍慢　貪恣貪瞋　所生胎生濕生化生及
欲五蓋如是等法皆因於色因滅色故獲得
解脫无如是等无量惡色受想行識亦復如
是憍陳如色即是縛因滅縛色獲得解脫无
縛之色受想行識亦復如是憍陳如色即是
流因滅流色獲得解脫非流之色受想行識
亦復如是憍陳如色非歸依因滅是色獲得
解脫歸依之色受想行識亦復如是憍陳如
色是瘡疣因滅是色獲得解脫无瘡疣色受
想行識亦復如是憍陳如色非寂靜因滅是
色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦復如是
憍陳如若有人能如是知者是名沙門婆
羅門具足沙門婆羅門法憍陳如若離佛法
无有沙門婆羅門亦无沙門婆羅門法一
切外道虛假詐僞都无實行雖復作相言有
是二實无是處何以故若无沙門婆羅門法
云何而言有沙門婆羅門我常於此大衆之
中作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼
尒時外道有无量人聞是語已心生瞋恚惡罵
譏令說我等衆中无有沙門及婆羅門亦无
沙門婆羅門法我當云何廣設方便語瞿曇

*

羅門具足沙門婆羅門法憍陳如若離佛法
无有沙門婆羅門亦无沙門婆羅門法一
切外道虛假詐僞都无實行雖復作相言有
是二實无是處何以故若无沙門婆羅門法
云何而言有沙門婆羅門我常於此大衆之
中作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼
尒時外道有无量人聞是語已心生瞋恚惡罵
譏令說我等衆中无有沙門及婆羅門亦无
沙門婆羅門法我當云何廣設方便語瞿曇
言我等衆中亦有沙門有沙門法有婆羅門
有婆羅門法時彼衆中有一見志喝如是言諸
仁者瞿曇之言如狂无異何可捨世間狂
人或歌或儛或笑或喫或罵或讚於怨親所
不能分別沙門瞿曇亦復如是或說我生淨
飯王家或言不生或說生已行至七步或說
不行或說從小習學世事
人或時靜宮受樂
或時親侍
言從彼
說

北六五一七號（菜　　十）　大般涅槃經卷第三十八至第三十九迦葉菩薩品第十二之六至憍陳如品第十三之一



是名為回回近善友故名為受是名攝取回
近善友能善思惟故名為增回是四法能生
長道所謂欲念定智是則名為主導勝也回
是三法得二解脫除斷愛故得心解脫斷无
明故慧得解脫是名為實如是八法畢竟得
果名為涅槃故名畢竟復次善男子欲者即
是數心出家爾者即是曰四糲磨是名為回
攝者即是受二種或一者波羅提木叉或二
者淨根或是名為受是名攝取增者即是滿
習四禪主者即是須陀洹果斯陀含果阿者
即是阿那含果勝者即是阿羅漢果實者即
是辟支佛果畢竟者即是阿耨多羅三藐三
菩提果復次善男子欲名為識爾名六入攝
名為受增名无明主名名色導名為愛勝名
為取實名為有畢竟者名生老病死迦葉菩
薩言世尊根本回增如是三法去何有異善
男子所言根者即是初發回者即是相似不
斷增者即是滅相似已能生相似復次善男
子根即是作回即是果增即可用善男子未
來之世雖有果報以未受故名之為回及其
受時是名為增復次善男子根即是求得即
是回用即是增善男子是經中根即是見道
回即循道增者即是无學道也復次善男子
根即正回回即方便回從是正回獲得果報
名為增長迦葉菩薩言世尊如佛所說畢竟

是正回回是增善男子是經中根即是見道
回即循道增者即是无學道也復次善男子
根即正回回即方便回從是正回獲得果報
名為增長迦葉菩薩言世尊如佛所說畢竟
者即是涅槃如是涅槃去何可得善男子若
菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
能循十想當知是人能得涅槃去何為十一
者无常想二者苦想三者无我想四者散
離食想五者一切世間不可樂想六者死想
七者多過罪想八者離想九者滅想十者无
受想善男子菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆
塞優婆夷循習如是十種想者是人畢竟定
得涅槃不隨他心自能分別善不善等是名
真實稱比丘義乃至得攝優婆夷義迦葉菩
薩言世尊去何名為菩薩乃至優婆夷等循
无常想善男子菩薩二種一初發心二已行
道无常想者復二種一麁二細初發心菩
薩觀无常想時作是思惟世間之物凡有二
種一內二外如是內物无常變異我見生時
小時大時症時老時死時是諸時節各各不
同是故當知內物无常復作是念我見衆生
或有肥鮮具足色力去來進止自在无导或
見病苦色力羸悴顏貌憔損不得自在或見
貧窮庫藏盈溢或見負債爾事斯乏或見成
就无量功德或見具足无量恶法是故定知

如有用要具足色力去來進止自在无碍或
見病苦色力衰悴顏貌損不得自在或見
財富庫藏盈溢或見貧窮諸事斯乏或見武
就无量功德或見具足无量悉法是故定知
內法无常復觀外法乎時有時著時葉時華
時果時如是諸時各各不同如是外法或有
具足或不具足是故當知一切外物定是无
常既觀見法是无常已復觀聞法我聞諸天
具足成就微妙快樂神通自在名有五相是
故當知即是无常復聞劫初有諸衆生各各
具足上妙功德身光自然不假日月无常力
故光城德損復聞昔有轉輪聖王統四天下
成就七寶得大自在而不能壞无常之相復
觀大地往昔之時安置布置无量衆生聞无
空雷如車輪許具足生長一切妙藥叢林樹
木果實滋茂衆生濟益令此大地无復勢力
所生之物遂成虛耗是故當知內外之法一
切无常是即名為麁无常也既觀麁已次觀
細者云何名細善薩摩訶薩觀於一切內外
之物乃至微塵在未來時已是无常何以故
具足成就破壞相故若未來色非无常者不
得言色有十時老別云何十時一者腹時二
者泥時三者疱時四者宍團時五者枝時六
者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛
壯時十者衰老時善薩觀腹若非无常不應

如有用要具足色力去來進止自在无碍或
見病苦色力衰悴顏貌損不得自在或見
財富庫藏盈溢或見貧窮諸事斯乏或見武
就无量功德或見具足无量悉法是故定知
內法无常復觀外法乎時有時著時葉時華
時果時如是諸時各各不同如是外法或有
具足或不具足是故當知一切外物定是无
常既觀見法是无常已復觀聞法我聞諸天
具足成就微妙快樂神通自在名有五相是
故當知即是无常復聞劫初有諸衆生各各
具足上妙功德身光自然不假日月无常力
故光城德損復聞昔有轉輪聖王統四天下
成就七寶得大自在而不能壞无常之相復
觀大地往昔之時安置布置无量衆生聞无
空雷如車輪許具足生長一切妙藥叢林樹
木果實滋茂衆生濟益令此大地无復勢力
所生之物遂成虛耗是故當知內外之法一
切无常是即名為麁无常也既觀麁已次觀
細者云何名細善薩摩訶薩觀於一切內外
之物乃至微塵在未來時已是无常何以故
具足成就破壞相故若未來色非无常者不
得言色有十時老別云何十時一者腹時二
者泥時三者疱時四者宍團時五者枝時六
者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛
壯時十者衰老時善薩觀腹若非无常不應

有如是等苦皆因无常復次智者深觀此身
即无常器是器即苦以器苦故所受威法亦
復是苦善男子智者復觀生即是苦滅即是
苦苦生滅故即是无常非我我所滅无我想
智者復觀苦即无常无常即苦若苦无常智
者云何說言有我苦非是我无常之分如是
五陰之苦无常衆生云何說言有我復次觀
一切法有異和合不從一和合生一切法亦
非一法是一切和合果一切和合皆无自性
亦无一性亦无異性亦无物性亦无自在諸
法若有如是等相智者云何說言有我復作
是念一切法中无有一法能為作者若使一
法不能作者衆法和合亦不能作一切諸法
性終不能獨生獨滅和合故滅和合故生
法生已衆生倒想言是和合從和合生衆生
倒想无有真實云何而有真實我耶是故智
者觀於无我又復諦觀何因緣故衆生說我
是我若有應一應多我若一者云何而有利
利婆羅門歌舍首陀人天地獄餓鬼畜生大
小老病是故知我非是一也我若多者云何
說言衆生我者是一是遍无有邊際若一若
多二俱无我智者如是觀无我已次復觀於
散離食想作是念言若一切法无常苦无我
云何為食起身口意三種惡業若有衆生為
貪食故起身口意三種惡業所得財物衆皆

共之後受苦果无共分者善男子智者復觀
一切衆生為飲食故身心受苦若從衆苦而
得食者我當云何於是食中而生貪著是故
於食不生貪心復次智者當觀因於飲食身
得增長我今出家受戒備道為欲捨身令貪此
食云何當得捨此身也如是觀已雖復受食
猶如曠野食其子宗其心散惡都不甘樂漆
觀揩食有如是過次觀觸食如被刺半為无
量虫之所嗍食次觀思食如大火聚識食猶
如三百鐵叉善男子智者如是觀四食已於
食終不生貪樂想若猶生貪當觀不淨何以
故為離食愛故於一切食若能分別不淨之
想隨諸不淨令与相似如是觀已若得好食
及以惡食受時猶如塗瘡膏藥終不生於貪
愛之心善男子智者若能如是觀者是名成
就散離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食
作不淨想為是實觀壞解觀耶若是實觀所
觀之食實非不淨若是壞解是法云何名為
善想佛言善男子如是想者亦是實觀亦是
壞解能壞貪食故名為實非虫見虫故名為
解善男子一切有漏皆名為虫亦能得實善

善想佛言善男子如是想者亦是實觀亦是
虛解能據貪食故名為實非虫見虫故名虛
解善男子一切有漏皆名為虛亦能得實善
男子若有比丘數心乞食豫作是念我當乞
食願得好者莫得麁惡願必多得莫令尠少
乞願速得莫令遲晚如是比丘不名於食得
猒離想所循善法日夜衰耗不善之法漸當
增長善男子若有比丘欲乞食時先當願言
令諸乞者悉得飽滿其施食者得无量福我
若得食為療毒身循習善法利益施主作是
願時所循善法日夜增長不善之法漸當消
滅善男子若有比丘能如是循當知是人不
空食於國中信施善男子猶者具足如是四
想能循世間不可樂想作是念言一切世間
无愛不有生老病死而我此身无愛不生若
世間中无有一愛當得離於生老病死我當
去何樂於世間一切世間无有進得而不退
失是故世間定是无常若是无常去何猶人
而樂於世一一衆生周遍逐應一切世間具
受苦樂雖復得受梵天之身乃至非想非非
想天命終還墮三惡道中雖為四王乃至他
化自在天身命終生於畜生道中或為師子
虎狼狐狼鳥馬牛驢次觀轉輪聖王之身統
四天下豪貴自在福盡貧困衣食不供猶者
案觀如是事已生於世間不可樂想猶者復

仍自在天身命終生於畜生道中或為師子
虎狼狐狼鳥馬牛驢次觀轉輪聖王之身統
四天下豪貴自在福盡貧困衣食不供猶者
深觀如是事已生於世間不可樂想猶者復
觀世間有法所謂舍宅衣服飲食卧具醫藥
香華瓔珞種種伎樂財物寶貨如是等事皆
為離苦而是等物猶即是苦去何以苦欲離
於苦善男子猶者如是觀已於世間物不生
愛樂而作樂想善男子譬如有人身嬰重病
雖自種種音樂偈伎香華瓔珞終不於中生
貪愛樂猶者觀已又復如是善男子猶者深
觀一切世間非歸依處非解脫處非寄靜處
非不愛處非彼所處非是常樂我淨之法善
我會樂如是世間我當去何得離是法如人
不樂處闇而求光明還復歸闇即世間明
即出世若我樂世增長黑闇遠離光明闇即
无明光即猶明是猶明回即是世間不可樂
想一切貪結唯是樂縛世我今者貪於猶明
不樂世間猶者深觀如是法已具足世間不
可樂想善男子有猶之人已循世間不可樂
想次循无想觀是壽命常為无量怨讎所逸
念念損減无有增長猶山泉水不得停住亦
如朝露勢不久享如因逐市步步近死如拏
牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世尊去何猶者
觀念念損善男子譬如四人皆善射逐聚在

念念損減无有增長猶山泉水不得停住乙
如朝露勢不久享如因逐市步步近死如牽
牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世尊士何習者
觀念念滅善男子譬如四人背善射達聚在
一處各射一方俱作是念我等四箭俱發俱
墮復有一人作是念言如是四箭及其來墮
我能一時以手接取善男子如是之人可說
疾不迦葉菩薩言如是世尊佛言善男子地
行鬼疾復速是人有飛行鬼復速地行四天
王疾復速飛行日月神天復速四王行鬼疾
天復速日月眾生壽命復速鬼疾善男子一
息一眴眾生壽命四百生滅習者若能觀命
如是是名能觀念念滅也善男子習者觀命
驟屬死王我若能離如是死王則能永斷无
常壽命復次習者觀是壽命猶如河坼臨收
大樹乙如有人作大逆罪及其受勑无憐愍者
如師子王大飢困時乙如毒蛇吸大風時猶
如渴馬護惜水時如大惡鬼瞋恚發時眾生
死王乙復如是善男子習者若能作如是觀
是則名為循習死想善男子習者復觀我今
出家設得壽命七日七夜我當於中精懃循
道護持禁戒說法教化利益眾生是名習者
循於死想復以七日七夜為多若得六日五
日四日三日二日一日一夜時乃至出息入息
之頃我當於中精懃循道護持禁戒說法教

循於死想復以七日七夜為多若得六日五
日四日三日二日一日一夜時乃至出息入息
之頃我當於中精懃循道護持禁戒說法教
化利益眾生是名習者善循死想習者具足
如上六想即七想回何等名七一者常循想
二者樂循想三者无瞋想四者无妬想五者
善顧想六者无惱想七者三昧目在想善男
子若有比丘具足七想是名沙門名婆羅門
是名寂靜是名淨潔是名解脫是名習者是
名正見名倒彼坼名大醫王是大商主是名
善解如來秘密之知諸佛七種之語名正見
習斷七語中所生疑因善男子若人具足如
上六想當知是人能呵三界遠離三界滅除
三界於三界中不生愛著是名習者具足十
想若有比丘具足十想則得稱可沙門之想
尒時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛
憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
无我法中有真我　是故敬礼无上尊
數心平竟二不別　如是二心先心難
目未得度先度他　是故我礼初發心
初發已為人天師　勝出聲聞及緣覺
如是發心過三界　是故得名無上
世救要求然後得　如來无清而為師
佛隨世間如猜子　是故得名大悲中
四天刃意第十五　乙天下乙皆不能讀

世救要求然後得
佛隨世間如擣子
如來功德滿十方
我今讚嘆慈悲心
世間常樂自利益
能斷衆生世果報
世間逐親作益厚
佛无是相如世人
世間說異作業異
凡所循行斷諸行
先已了知煩惱過
久在世間得解脫
雖現天身及人身
如來即是衆生母
自受衆苦念衆生
憐愍心感不覺苦
如來雖作无量福
常為衆生不為己
如來受苦不覺苦
雖為衆生處地獄
一切衆生受異苦
覺已其心轉堅固
佛具一味大慈心
衆生不知佛能救

是故得名為无上
如來无請而為師
是故得名大悲中
凡下无眉不能讚
為報身口二種業
如來衆不為是事
是故我礼自他利
如來利益无怨親
是故其心等无二
如來如說業无差
是故得名為如來
亦現處之為衆生
樂處生死慈悲故
慈悲隨逐如擣子
慈悲即是小擣子
悲念悲心不懈怠
故我稽首救苦者
身口意業恒清淨
是故我礼清淨業
見衆受苦如己苦
不生苦想及惱心
悲是如來一人苦
故能慰諭无上道
悲念衆生如子想
故謗如來及法僧

一切衆生受異苦
覺已其心轉堅固
佛具一味大慈心
衆生不知佛能救
世間雖具衆苦惱
如是衆苦及罪過
唯有諸佛能讚佛
我今唯以一法讚
如來慈是大法乘
即是无上真解脫

悲是如來一人苦
故能慰諭无上道
悲念衆生如子想
故謗如來及法僧
心有无量諸過惡
佛初發心已能壞
除佛无能讚嘆者
所謂慈心遊世間
是慈心能度衆生
解脫即是大涅槃

大般涅槃經憍陳如品第十三

尒時世尊告憍陳如色是无常回滅是色獲
得解脫常住之色受想行識亦是无常回滅
是識獲得解脫常住之識憍陳如色即是苦
回滅是色獲得解脫安樂之色受想行識亦
復如是憍陳如色即是空回滅空色獲得解
脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色
是无我回滅是色獲得解脫真我之色受想
行識亦復如是憍陳如色是不淨回滅是色
獲得解脫清淨之色受想行識亦復如是憍
陳如色是生老病死之相回滅是色獲得解
脫非生老病死相之色受想行識亦復如是
憍陳如色是无明回滅是色獲得解脫非
无明回色受想行識亦復如是憍陳如乃至色

※

聊非生老病死相之色受想行識亦復如是
憍陳如色是无明因因滅是色獲得解脫非
无明因色受想行識亦復如是憍陳如乃至色
是生因因滅是色獲得解脫非生因色受想
行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒因
因滅是色獲得解脫非四倒因色受想行識
亦復如是憍陳如色是无量恶法之因所謂
男女等身食愛欲愛貪瞋嫉妬恶心慳心悭
食識食思食觸食叩生胎生濕生化生五欲
五蓋如是等法皆因於色因滅色故獲得解
脫无如是等无量恶色受想行識亦復如是
憍陳如色即是縛因滅縛色獲得解脫无縛
之色受想行識亦復如是憍陳如色即是流
因滅流色獲得解脫非流之色受想行識亦
復如是憍陳如色非歸依因滅是色獲得解
脫歸依之色受想行識亦復如是憍陳如色
是瘡疣因滅是色獲得解脫无瘡疣色受想
行識亦復如是憍陳如色非寂靜因滅是色
獲得涅槃寂靜之色受想行識亦復如是憍
陳如若有人能如是知者是名沙門名婆羅
門具足沙門婆羅門法憍陳如若離佛法无
有沙門无婆羅門亦无沙門婆羅門法一切
外道虛假詐稱都无實行雖復作相言有是
二實无是處何以故若无沙門婆羅門法去
何和言有沙門婆羅門我常於此大衆之中

有沙門无婆羅門亦无沙門婆羅門法一切
外道虛假詐稱都无實行雖復作相言有是
二實无是處何以故若无沙門婆羅門法去
何和言有沙門婆羅門我常於此大衆之中
※作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼令
時外道有无量人聞是語已心生瞋恶瞿曇
令說我等衆中无有沙門及婆羅門亦无沙
門婆羅門法我當去何答設方便語瞿曇言
我等衆中亦有沙門有沙門法有婆羅門有
婆羅門法時彼衆中有一梵志唱如是言諸
仁者瞿曇之言如狂无異何可捨投世間狂
人或歌或儛或笑或咲或罵或譖於怨親所
不能分別沙門瞿曇亦復如是或說我生淨
飯王家或言不生或言生已行至七步或說不
行或說從小習學世事或說我是一切智人
或時處宮受樂生子或時歌思呵嘖恶戒或
時觀循苦行六年或時呵嘖外道苦行或言
從彼醫頭藍弗阿羅邏等乘承未聞或時說
其无所知晓或時說言菩提樹下得阿耨多
羅三藐三菩提或時說言我不至樹无所魁
獲或時說言我今此身即是涅槃或言果滅
乃是涅槃瞿曇所說如狂无異何故以此而
愁憒耶諸婆羅門即便答言大士我等今者
何得不愁沙門瞿曇先出家已說无常苦空
无我等我諸弟子聞生恐怖亦復如是衆生无常

*

尤是沙門瞿曇所說如和尤異何故以此而
愁憂邪諸婆羅門即便答言大士我等今者
何得不愁沙門瞿曇先出家已說无常苦空
无我等我諸弟子聞生恐怖云何衆生无常
苦空无我不淨不受其語今者瞿曇復來至
此婆羅林中為諸大衆說有常樂我淨之法
我諸弟子聞是說已怎捨我去受瞿曇語以
是因緣生大愁苦

*

尒時復有一婆羅門作如是言諸仁者諦聽
諦聽瞿曇沙門名脩慈悲是言虛妄非真實
也若有慈悲去何教我諸弟子等自受其法
慈悲果者隨順他意令進我願去何言有若
有說言沙門瞿曇不為世間八法所染是如
虛妄若言瞿曇少欲知足令者去何奪我等
利若言種性是上族者是如虛妄何以故從
昔已來不見不聞大師子王殘害小鼠若使
瞿曇是上種姓如何今者惱乱我等若言瞿
曇具大勢力是如虛妄何以故從昔已來如
不見聞金翅鳥王与烏共諍若言力大復以
何事与我共鬪若言瞿曇具他心智是如虛
妄何以故若具此智以何因緣不知我心諸
仁者我昔曾從先舊智人聞說是事過百年
已世間當有一婆幻出即是瞿曇如是妖惑
令於此處婆羅林中將滅不久汝等今者不
應愁惱尒時復有一尼捷子答言仁者我今

仁者我昔曾從先舊智人聞說是事過百年
已世間當有一婆幻出即是瞿曇如是妖惑
令於此處婆羅林中將滅不久汝等今者不
應愁惱尒時復有一尼捷子答言仁者我今
愁苦不為因身弟子供養但為世間癡闇无
明不識福田及非福田棄捨先舊婆羅門供
養年少以為愁耳瞿曇沙門大知呪術因呪
術力能令一身作无量身令无量身還作一
身或以因身作男女像牛羊鳥馬我力能滅
如是呪術瞿曇沙門呪術既滅汝等當還多
得供養受於安樂尒時復有一婆羅門作如
是言諸仁者瞿曇沙門成就具足无量功德
是故汝等不應与諍大衆答言癡人去何說
言沙門瞿曇具大功德具生七日母便命終
是可得名福德相耶婆羅門言寫時不瞋打
時不報當知即是大福德相具身具足三十二
相八十種好无量神通是故當知是福德相
心无憍慢先舊聞說言語柔濡初无麁獷年
志俱盛心不乖禁王國多時无所愛敬捨之
出家如棄涕唾是故我說沙門瞿曇成就具
足无量功德大衆答言善哉仁者瞿曇沙門
實如所說成就无量神通變化我不与彼猶
說是事瞿曇沙門受性柔濡不憍苦行生長
深宮不練外事唯可淨語不知伎藝書籍論
議請共評論正法之要彼若勝我我當給事

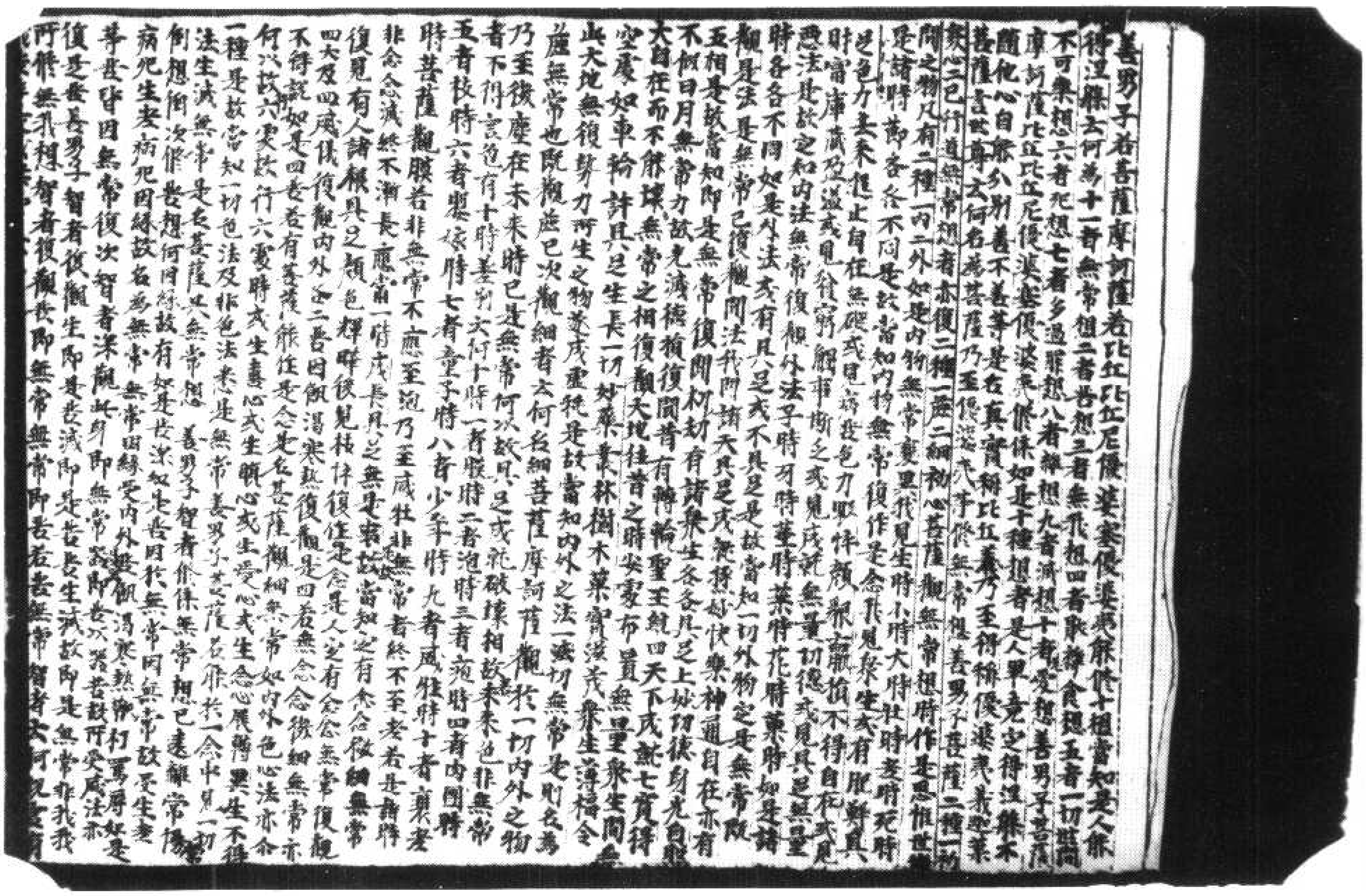
誠是事瞿曇沙門受性柔濡不堪苦行生長
深宮不練外事唯可淨語不知伎藝書籍論
議請共評斟正法之要彼若勝我我當給事
我若勝彼彼當事我尒時多有无量外道和
合共往摩伽陀王阿闍世所王見便問諸仁
何來汝等各各循習聖道是出家人捨離財
貨及在家事然我國人皆共供養敬心瞻視
无相犯觸何故和合而來至此諸仁者汝等
各受異法異式出家不同乞復各各因隨式
法出家循道何因緣故令者一心和共和合
猶如葉落摭風所吹聚在一處說何因緣而
來至此我常擁護出家之人乃至不惜身之
与命尒時一切諸外道衆咸作是言大王諦
聽大王今者是大法橋是大法橋是大法橋
即是一切功德之器一切功德真實之性正
法道路即是種子之良田也一切國土之根
本也一切國人之父母也大王一切世間功德
寶藏即是王身何以故名功德藏王斷國事
不擇怨親其心平等如地水火風是故名王
為功德藏大王現在衆生雖復壽短王之功
德如首長壽安樂時王尒如頂生善見思厨
那睒沙王耶耶帝王尸毗王一又鳩王如是
等王其之善法大王今者尒復如是大王以
王因緣國土安樂人民豐盛是故一切出家

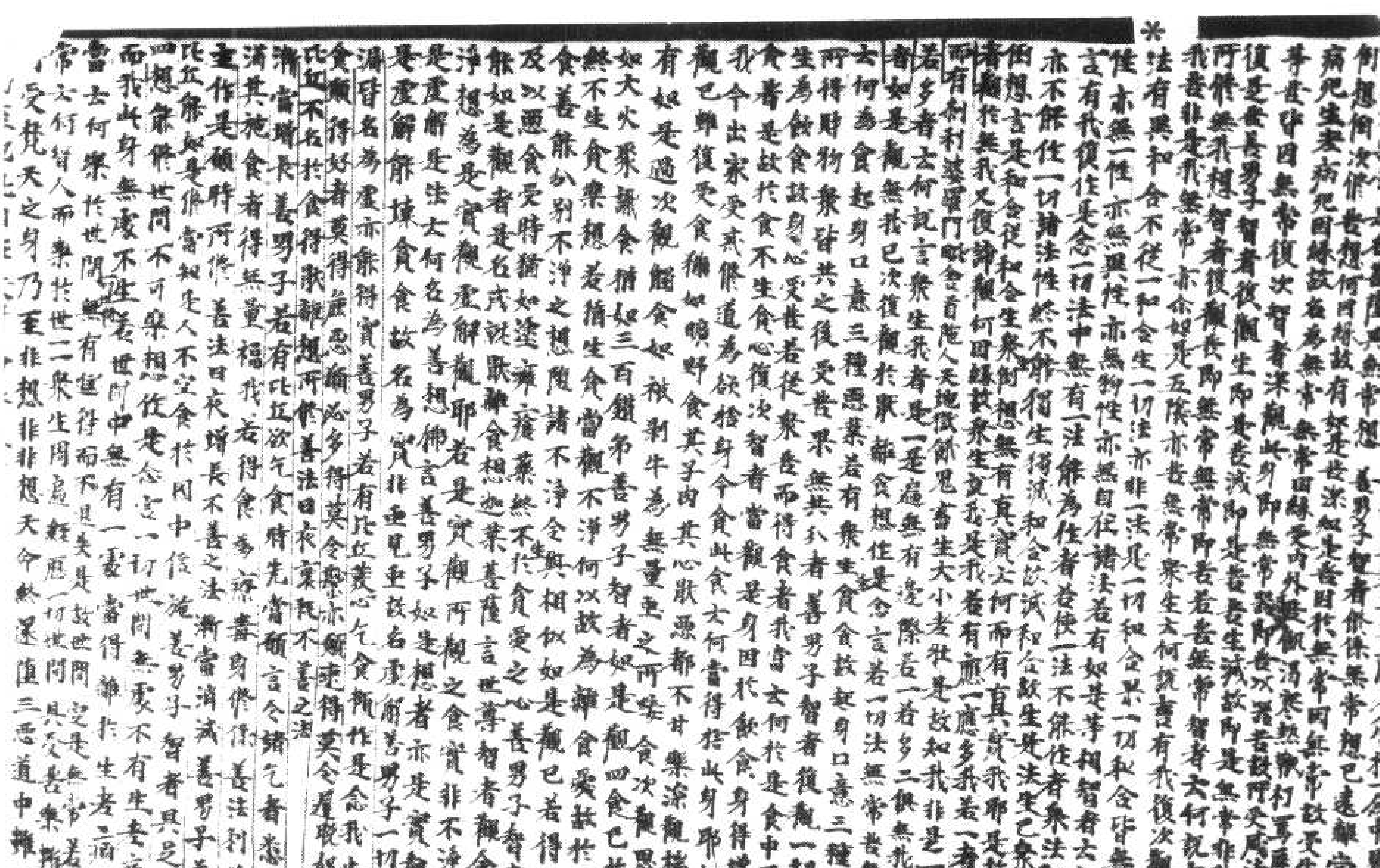
徳如首長壽安樂時王尒如頂生善見思厨
那睒沙王耶耶帝王尸毗王一又鳩王如是
等王其之善法大王今者尒復如是大王以
王因緣國土安樂人民豐盛是故一切出家
之人衆樂此國持式精懃循習正道大王衆
經中說若出家人隨所住國持式精懃循習
正道其王尒有循善之分大王一切盜賊王
已勉理出家之人都无畏懼今者唯有一大惡
人瞿曇沙門王未捡投我等甚是其人因持
豪族種性身色具足又因過去布施之報尒
得供養恃此衆事生大傷惜式因呪術而生
傷惜以是因緣不能苦行受畜細滑衣服卧
具是故一切世間惡人為利養故往集其所
而為眷屬不能循苦呪術力故調伏迦葉及
舍利弗目揵連等令復來至我所住處波
羅林中宣說是身常樂我淨誘我弟子大
王瞿曇先說无常无樂无我无淨我能忍
之令乃宣說常樂我淨我實不忍唯願大王
聽我与彼瞿曇論議王即答言諸大士汝等
今者為誰教導而令其心狂乱不定如水海
波挺火之輪猴猿擲樹是事可恥智人者聞
則生憐愍愚人聞之則生蚩笑如汝等所說非
出家相汝若風病黃水患者吾悉有藥能療
治之如其鬼病家无善咒者其去之汝等今
皆欲人事阿陀頂陀山說以口鳥鼠惡金剛

出家相汝若風病黃水患者吾悉有藥能療
治之如其鬼病家先著婆善薩去之汝等今
者欲以手抑抱須彌山欲以口銜擲置金剛
諸大士譬如愚人見師子王佩時睡眠而欲
悟之如人以指置毒蛇口如欲以手觸厭魔
火汝等今者亦復如是善男子譬如野獸作
師子吼猶如蚊子共金翅鳥捕行遲疾如鬼
渡海欲盡其底汝等今者亦復如是汝若夢
見勝瓔珞者是夢狂或未是可信諸大士汝
等今者興建是意猶如飛蛾投於火聚汝隨
我語不須更說汝雖讀我平等如稱勿令水
人復聞是語
尒時外道復作是言大士瓔珞沙門所作幻
術到汝邊耶乃令大王心疑不信是等聖人
大王不應輕蔑如是大士大王是日增減大
海鹹味摩羅延山如是等事誰之所作豈非
我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二年
中恒河之水傳耳中耶大王不聞瓔珞仙人
大現神通十二年中變作釋身并令釋身作
粗羊形作千女根在釋身耶大王不聞耆婆
仙人一日之中歇四海水令大地乾耶大王
不聞婆藪仙人為因在天作三眼耶大王不
聞羅睺仙人變迦羅富城作豊土耶大王汝
羅門中有如是等大力諸仙現可撿校大王

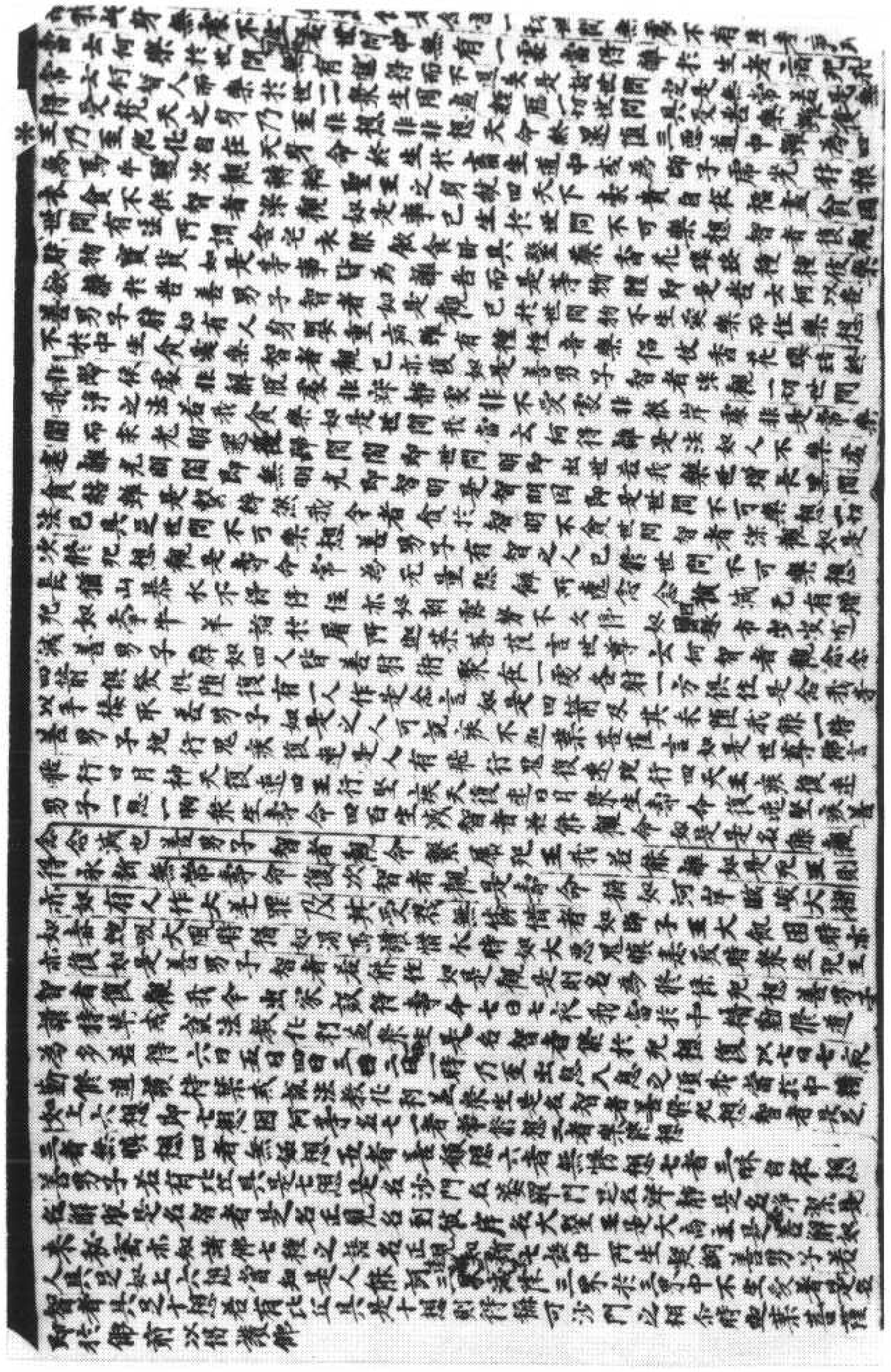
見瓔珞者是夢狂或未是可信諸大士汝
等今者興建是意猶如飛蛾投於火聚汝隨
我語不須更說汝雖讀我平等如稱勿令水
人復聞是語
尒時外道復作是言大士瓔珞沙門所作幻
術到汝邊耶乃令大王心疑不信是等聖人
大王不應輕蔑如是大士大王是日增減大
海鹹味摩羅延山如是等事誰之所作豈非
我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二年
中恒河之水傳耳中耶大王不聞瓔珞仙人
大現神通十二年中變作釋身并令釋身作
粗羊形作千女根在釋身耶大王不聞耆婆
仙人一日之中歇四海水令大地乾耶大王
不聞婆藪仙人為因在天作三眼耶大王不
聞羅睺仙人變迦羅富城作豊土耶大王汝
羅門中有如是等大力諸仙現可撿校大王
云何見輕蔑耶王言諸仁者若不見信故欲
為者如來正覺今者在波羅林中汝等可往
隨意問難如來亦當為汝分別稱汝意答

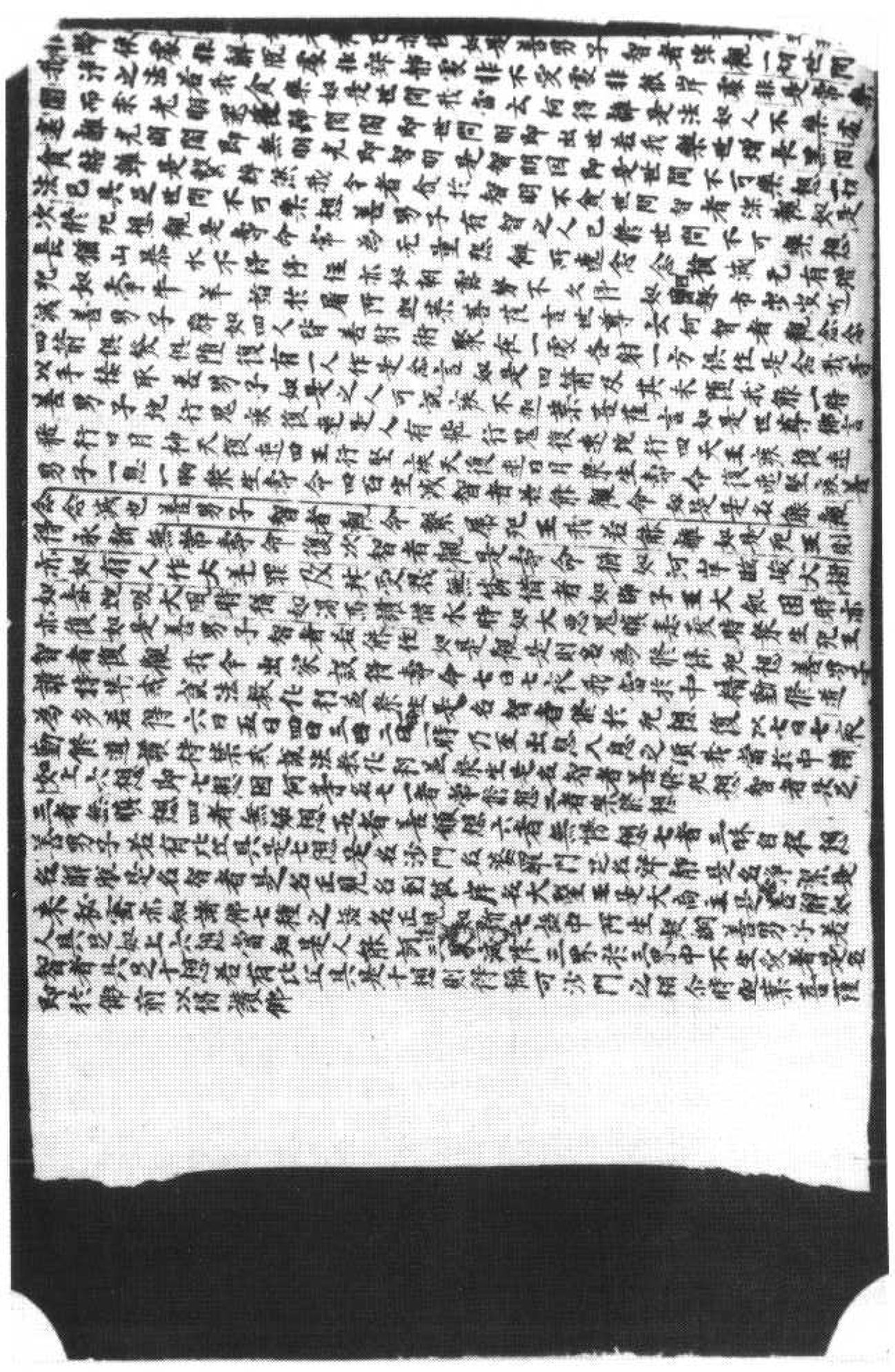
大般涅槃經卷第廿八


善男子若菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能修十想當知是人能
得涅槃云何為十一者無常想二者苦想三者無我想四者厭離食想五者一切世間
不可樂想六者死想七者多過罪想八者離想九者滅想十者無愛想善男子菩薩
摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷修習如是十種想者是人畢竟定得涅槃不
隨他心自能分別善不善等是名真實稱比丘義乃至稱優婆夷義迦葉
菩薩白言世尊云何名為菩薩乃至優婆夷修無常想善男子菩薩二種一者
初心二者已行道無常想者亦復二種一麁二細初心菩薩觀無常想時作是思惟世
間之物凡有二種一內二外如是內物無常變異我見生時小時大時壯時老時死時
是諸時節各各不同是故當知內物無常復作是念我見眾生有肥鮮具
足色力去來進止身在無礙或見病苦色力羸損不得自在或見
財富庫藏盈溢或見貧窮觸事斷乏或見成就無量功德或見具足無量
惡法是故定知內法無常復觀外法子時牙時莖時葉時花時果時如是諸
時各各不同如是外法或有具足或不具足是故當知一切外物定是無常既
觀見法是無常已復觀聞法我聞諸天具足妙樂神通自在亦有
五衰是故當知即是無常復聞劫初有諸眾生各各具足上妙功德身光自照
不假日月無常力故光滅德損復聞昔有轉輪聖王統四天下成就七寶得
大自在而不能壞無常之相復觀大地往昔之時安置布置無量眾生間無
空處如車輪許具足生長一切妙藥叢林樹木葉實滋茂眾生薄福令
此大地無復勢力所生之物悉成虛耗是故當知內外之法一切無常是則名為
麁無常也既觀麁已次觀細者云何名細菩薩摩訶薩觀於一切內外之物
乃至微塵在未來時已是無常何以故具足成就破壞相故未來色非無常
者不得言色有十時差別云何十時一者膜時二者泡時三者疱時四者肉團時
五者枝時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老
時菩薩觀膜若非無常不應至泡乃至盛壯非無常者終不至老若是諸時
非念念滅終不漸長應當一時成長具足以是義故當知必有念念微細無常
復見有人諸根具足顏色暉曄後見枯悴復作是念是人必有念念無常復觀
四大及四威儀復觀內外各二苦因飢渴寒熱復觀是四若無念念微細無常亦
不得說如是四苦有菩薩能住是念是名菩薩觀細無常如內外色心法亦爾
何以故六受故行六處時或生貪心或生瞋心或生受心或生念心展轉異生不得
一種是故當知一切色法及非色法悉是無常善男子菩薩若能於一念中見一切
法生滅無常是名菩薩具無常想善男子智者修集無常想已遠離常傲
倒想次修苦想何因緣故有如是苦深知是苦因於無常因無常故受生老
病死生老病死因緣故名為無常無常因緣受內外苦飢渴寒熱鞭打罵辱如是
等苦皆因無常復次智者深觀此身即是無常苦器以器苦故所受之法亦
復是苦善男子智者復觀生即是苦滅即是苦是生滅故即是無常非我我


一種是故當知一切色法及非色法悉是無常善男子菩薩若能於一念中見一切
法生滅無常是名菩薩具無常想善男子智者修集無常想已遠離常傲
倒想次修苦想何因緣故有如是苦深知是苦因於無常因無常故受生老
病死生老病死因緣故名為無常無常因緣受內外苦飢渴寒熱鞭打罵辱如是
等苦皆因無常復次智者深觀此身即是無常苦器以器苦故所受之法亦
復是苦善男子智者復觀生即是苦滅即是苦是生滅故即是無常非我我
所修無我想智者復觀苦即無常無常即苦若苦無常智者云何說言有
我苦非是我無常亦爾如是五陰亦苦無常眾生云何說言有我復次觀一切
法有異和合不從一和合生一切法亦非一法是一切和合果一切和合皆無自
性亦無一性亦無異性亦無物性亦無自在諸法若有如是等相智者云何說
言有我復作是念一切法中無有一法能為作者若使一法不能作者眾法和合
亦不能作一切諸法性不獨生獨滅和合故滅和合故生是法生已眾生
倒想言是和合從和合生眾生想倒無有真實云何而有真實我耶是故智
者觀於無我又復諦觀何因緣故眾生說我我若有者應一應多若一云何
而有剎利婆羅門毘舍首陀人天地獄餓鬼畜生大小老壯是故知我非是一也我
若多者云何說言眾生我者是一是遍無有邊際若一若多二俱無我智
者如是觀無我已次復觀於厭離食想作是念言若一切法無常苦無我
云何為食起身口意三種惡業若有眾生貪食故起身口意三種惡業
所得財物眾皆共之後受苦果無共分者善男子智者復觀一切眾
生為飲食故身心受苦若從眾苦而得食者我當云何於是食中而生
貪著是故於食不生貪心復次智者當觀是身因於飲食身得增長
我今出家受戒修道為欲捨身今貪此食云何當得捨此身耶如是
觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心厭惡都不甘樂深觀揣食
有如是過次觀觸食如被剝牛為無量蟲之所唼食次觀思食
如大火聚識食猶如三百鑽矛善男子智者如是觀四食已於食
終不生貪樂想若猶生貪當觀不淨何以故為離食愛故於一切
食善能分別不淨之想隨諸不淨令與相似如是觀已若得好食
及以惡食受時猶如塗癰瘡藥終不生於貪愛之心善男子智者若
能如是觀者是名成就厭離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食作不
淨想為是實觀為虛假觀耶若是實觀所觀之食實非不淨若
是虛解是法云何名為善想佛言善男子如是想者亦是實觀亦
是虛解能壞貪食故名為實非虫見虫故名虛解善男子一切有
漏皆名為虛亦能得實善男子若有比丘發心乞食先作是念我當乞
食願得好者莫得麤惡願必多得莫令少得亦願速得莫令遲晚如是
比丘不名於食得厭離想所修善法日夜衰耗不善之法
漸當增長善男子若有比丘欲乞食時先當願言令諸乞者悉得飽
滿其施食者得無量福我若得食為療毒身修習善法利益施
主作是願時所修善法日夜增長不善之法漸當消滅善男子若有
比丘能如是修當知是人不空食於國中信施善男子智者具足如是
四想能修世間不可樂想作是念言一切世間無處不有生老病死
而我此身無處不生若世間中無有一處當得離於生老病死者
當云何樂於世間無有一處得而不失是故世間無常若是樂者
常云何智人而樂於世一切眾生周遍輕慢一切世間具足受苦若樂是
受梵天之身乃至非想非非想天命終還墮三惡道中雖為

北六五一八號（月二十四）　大般涅槃經卷第三十八迦葉菩薩品第十二之六





大般涅槃經憍陳如品

尒時阿闍世王

所頭面作禮右遶

白佛言世尊是長

衆中有婆羅門婆羅提

汝說涅槃是常法如

羅門言瞿曇者說涅槃常者是義不然

故世間之法從子生果相續不斷如從泥出

瓶從縷出衣瞿曇常說修無常想獲得涅槃

因是無常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即

是涅槃解脫色貪及無色貪即是涅槃滅無

明等一切煩惱即是涅槃從欲乃至無明煩

惱皆是無常因是無常所得涅槃亦應無常

瞿曇又說從因故生天從因故地獄從因得

解脫是故諸法皆從因生若從因故得解脫

者云何言瞿曇亦說色從緣生故名無常

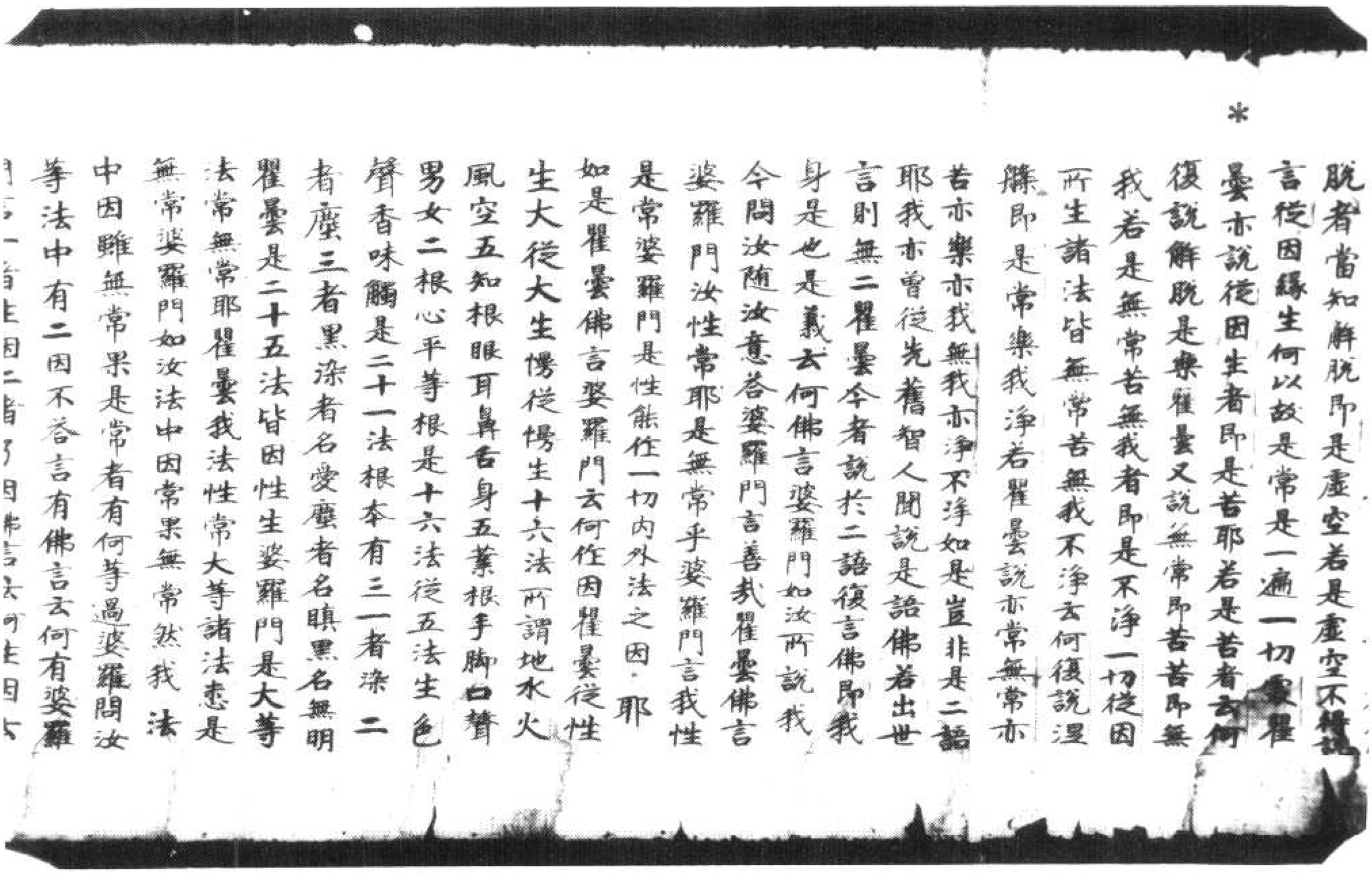
受想行識亦復如是如是解脫若是色者當

知無常受想行識亦復如是若離五陰有解

脫者當知解脫即是虛空若是虛空不得說

言從因緣生何以故是常是一遍一切處瞿

北六五一九號（露七十一）　大般涅槃經卷第三十九至第四十憍陳如品第十三之一至憍陳如品第十三之二



脫者當知解脫即是虛空若是虛空不得說

言從因緣生何以故是常是一遍一切處瞿

曇亦說從因生者即是苦耶若是苦者云何

復說解脫是樂瞿曇又說無常即是苦苦即無

我若是無常苦無我者即是不淨一切從因

所生諸法皆無常苦無我不淨云何復說涅

槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常無常亦

苦亦樂亦我無我亦淨不淨如是豈非是二語

耶我亦曾從先舊智人聞說是語佛若出世

言則無二瞿曇今者說於二語復言佛即我

身是也是義云何佛言婆羅門如汝所說我

今問汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿曇佛言

婆羅門汝性常耶是無常乎婆羅門言我性

是常婆羅門是性能作一切內外法之因耶

如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從性

生大從大生慢從慢生十六法所謂地水火

風空五知根眼耳鼻舌身五業根手脚口聲

男女二根心平等根是十六法從五法生色

聲香味觸是二十一法根本有三一者染二

者塵三者黑染者名愛塵者名瞋黑名無明

瞿曇是二十五法皆因性生婆羅門是大等

法常無常耶瞿曇我法性常大等諸法悉是

無常婆羅門如汝法中因常果無常然我法

中因雖無常果是常者有何等過婆羅門汝

等法中有二因不答言有佛言云何有婆羅

門言一者生因二者了因佛言云何生因

中因雖無常果是常者有何等過婆羅門汝
等法中有二因不荅言有佛言云何有婆羅
門言一者生因二者了因佛言云何生因云
何了因婆羅門言生因者如泥出瓶了因者
如燈照物佛言是二種因因性是一若是一
者可令生因作於了因可令了因作生因不
不也瞿曇佛言若使生因不作了因了因不
作生因可得說言是因相不婆羅門言雖不
相作故有因相婆羅門了因所了即同了不
不也瞿曇佛言我法雖從無常獲得涅槃而
非無常婆羅門從了因得故常樂我淨從生
因得故無常無樂無我無淨是故如來所說
有二如是二語無有二也是故如來名無二
語如汝所說曾從先舊智人邊聞佛出於世
無有二語是言善哉一切十方三世諸佛所
說無差是故說言佛無二語云何無差有同
說有無同說無故名一義婆羅門如來世尊
雖名二語為了一語故云何二語了於一語
如眼色二語生識一語乃至意法亦復如是
婆羅門言瞿曇善能分別如是語義我今來
解所出二語了於一語尒時世尊即為宣說
四真諦法婆羅門苦諦者亦二亦一乃至道
諦亦二亦一婆羅門言世尊我已知已佛言
善男子云何知已婆羅門言世尊苦諦者一
切凡夫二是聖人一乃至道諦亦復如是佛

言善哉已解婆羅門言世尊我今聞法已得
正見令當歸依佛法僧寶唯願大慈聽我出
家尒時世尊告憍陳如汝當為是闍提首那
剃除鬚髮聽其出家時憍陳如即受佛勅為
其剃髮即下手時有二種落一者鬚髮二者
煩惱即於坐處得阿羅漢果復有梵志姓婆
私吒復作是言瞿曇所說涅槃常耶如是梵
志婆私吒言瞿曇將不說無煩惱為涅槃耶
如是梵志婆私吒言瞿曇世間四種名之為
無一者未出之法名之為無如瓶未出涅時
無瓶二者已滅之法名之為無如瓶壞已名
為無瓶三者異相牙無名之為無如牛中無
馬馬中無牛四者畢竟無故名之為無如龜
毛兎角瞿曇若以除煩惱已名涅槃者涅槃
即無若是無者云何言有常樂我淨佛言善
男子如是涅槃非是先無同泥時瓶亦非滅
無同瓶壞無亦非畢竟無如龜毛兎角同於
異無善男子如汝所言雖牛中無馬不可說
言牛亦是無雖馬中無牛亦不可說馬亦是
無涅槃亦尒煩惱中無涅槃涅槃中無煩惱
是故名為異相牙無婆私吒言瞿曇若以異
無為涅槃者夫異無者無常樂我淨瞿曇云
何說言涅槃常樂我淨佛言善男子如汝所

無為涅槃者夫異無者無常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨佛言善男子如汝所說是異無者有三種無牛馬悉是先無後有是名先無已有還無是名壞無異相無者如汝所說善男子是三種無涅槃中無是故涅槃常樂我淨如世病人一者熱病二者風病三者冷病是三種病三藥能治有熱病者蘇能治之有風病者油能治之有冷病者蜜能治之是三種藥能治如是三種惡病善男子風中無油油中無風乃至蜜中無冷冷中無蜜是故能治一切衆生亦復如是有三種病一者貪二者瞋三者癡如是三病有三種藥不淨觀者能為貪藥慈心觀者能為瞋藥觀因緣智能為癡藥善男子為除貪故作非貪觀為除瞋故作非瞋觀為除癡故作非癡觀三種病中無三種藥三種藥中無三種病善男子三種病中無三藥故無常無我無樂無淨三種藥中無三種病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊如來為我說常無常云何為常云何無常佛言善男子色是無常解脫色常乃至識是無常解脫識常善男子若有善男子善女人能觀色乃至識是無常者當知是人獲得常法婆私吒言世尊我今已知常無常法佛言善男子汝云何知常無常法婆私吒言世尊我今知我色是無常解脫常

無常法佛言善男子汝云何知常無常法婆私吒言世尊我淨瞿曇云何說言善男子如汝所說乃至識亦如是佛言善男子汝今善哉已報是身告憍陳如是婆私吒已證阿羅漢果汝可施其三衣鉢器時憍陳如如佛所勅施其衣鉢時婆私吒受衣鉢已作如是言大德憍陳如我今因是弊惡之身得善果報唯願大德為我屈意至世尊所具宣我心我既惡人觸犯如來称瞿曇姓唯願為我懺悔此罪我亦不能久住毒身今入涅槃時憍陳如即往佛所作如是言世尊婆私吒比丘生慚愧心自言頑嚚觸犯如來称瞿曇姓不能久住是毒蛇身今欲滅身寄我懺悔佛言憍陳如婆私吒比丘已於過去無量佛所成就善根今受我語如法而住如法住故獲得正果汝等應當供養其身尒時憍陳如從佛聞已還其身所而設供養時婆私吒於焚身時作種種神足諸外道輩見是事已高聲唱言是婆私吒已得瞿曇沙門呪術是人不久復當勝彼瞿曇沙門

尒時衆中復有梵志名曰先尼復作是言瞿曇有我耶如來嘿然瞿曇無我耶如來嘿然第二第三亦如是問佛皆嘿然先尼言瞿曇若一切衆生有我遍一切處是一作者瞿曇何故嘿然不答佛言先尼汝說是我遍一切

若一切衆生有我遍一切處是一作者瞿曇
何故默然不答佛言先尼汝說是我遍一切
處耶先尼答言瞿曇不但我說一切智人亦
如是說佛言善男子若我周遍一切處者應
當五道一時受報若有五道一時受報汝等
梵志何因緣故不造衆惡爲應地獄受諸善
法爲受天身先尼言瞿曇我法中我則有二
種一作身我二常身我爲作身我受離惡
法不入地獄受諸善法生於天上佛言善男
子如汝說我遍一切處如是我者若作身中
當知無常若作身無云何言遍瞿曇我所立
我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火燒舍
宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被
燒我法亦尒而此作身雖是無常當無常時
我則出去是故我我亦遍亦常佛言善男子
如汝說我亦遍亦常是義不然何以故遍有
二種一者常二者無常復有二種一色二無
色是故若言一切有者亦常亦無常亦色亦
無色若言舍主得出不名無常是義不然何
以故舍不名主不名舍異燒異出故得如
是我則不尒何以故我即是色色即是我無
色即我我即無色云何而言色無常時我則
得出善男子汝意若謂一切衆生同一我者
如是則違世出世法何以故世間法名父母
子女若我是一父即是子子即是父母即是

得出善男子汝意若謂一切衆生同一我者
如是則違世出世法何以故世間法名父母
子女若我是一父即是子子即是父母即是
女女即是母怨即是親親即是怨此即是彼
彼即是此是故若說一切衆生同一我者是
則違背世出世法先尼言我亦不說一切衆
生同於一我乃說一人各有一我佛言善男
子若言一人各有一我是爲多我是義不然
何以故如汝先說我遍一切若遍一切一切
衆生業根應同天得見時佛得亦見天得作
時佛得亦作天得聞時佛得亦聞一切諸法
皆亦如是若天得見非佛得見者不應說我
遍一切處若不遍者是則無常先尼言瞿曇
一切衆生我遍一切法與非法不遍一切以
是義故佛得作異天得作異是故瞿曇不應
說言佛得見時天得應見佛得聞時天得應
聞佛言善男子法與非法非業作耶先尼言
瞿曇是業所作佛言善男子若法非法是業
作者即是同法云何言異何以故佛得業處
有天得我天得業處有佛得我是故佛得作
時天得亦作法與非法亦應如是善男子是
故一切衆生法與非法若如是者所得果報
亦應不異善男子從子出果是子終不思惟
分別我唯當作婆羅門果不與刹利毗舍首
陀而作果也何以故從子出果終不障礙如
是四姓法與非法亦復如是不能分別我唯

多毋我唯當住婆羅門果不與剎利毗舍首陀而住果也何以故從子出果終不障礙如是四姓法與非法亦復如是不能分別我唯當與佛得住果不與天得住果住天得果不住佛得果何以故業平等故先尼言瞿曇譬如一室有百千燈炷雖有異明別無差燈炷別異喻法非法其明無差喻衆生我佛言善男子汝說燈明以喻我者是義不然何以故室異燈異是燈光明亦在炷邊亦遍室中汝所言我若如是者法非法邊俱應有我我中亦應有法非法若法非法無有我者不得說言遍一切處若俱有者何得復以炷明為喻善男子汝意若謂炷之與明真實別異何因緣故炷增明滅炷枯明滅是故不應以法非法喻於燈炷光明無差喻於我也何以故法非法我三事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以故燈喻若吉我已先引如其不吉何故復說善男子我所引喻都亦不住吉以不吉隨汝意說是喻亦說離炷有明即炷有明汝心不等故說燈炷喻法非法明則喻我是故責汝炷即明離炷有明法即有我我即有法非法即我我即非法汝今何故但受一邊不受一邊如是喻者於汝不吉是故我今還以教汝善男子如是喻者即是非喻是非喻故於我則吉於汝不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故

我今還以教汝善男子如是喻者即是非喻是非喻故於我則吉於汝不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故見世間人自刀自害自作他用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝不吉先尼言瞿曇汝先責我心不平等今汝所說亦不平等何以故瞿曇今者以吉向已不吉向我以是推之真是不平佛言善男子如我不平能破汝不平是故汝平我之不平即是吉也我之不平破汝不平令汝得平即是我平何以故同諸聖人得平等故先尼言瞿曇我常是平汝云何言壞我不平一切衆生平等有我云何言我是不平也善男子汝亦說言當受地獄畜受餓鬼當受畜生當受人天我若先遍五道中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和合然後生子若子先有云何復言和合已有是故一人有五趣身若是五處先有身者何因緣故為身造業是故不平善男子汝意若謂我是作者是義不然何以故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是故當知我非作者若言是苦非我所作不從因生一切諸法亦當如是不從因生何因緣故說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時無喜喜時憂或喜或憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若是常者云何免有十時別異常法一一異可

說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是
苦樂能作憂喜憂時無喜喜時憂或喜或
憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若
是常者云何說有十時別異常法不應有歌
羅羅乃至老時虛空常法尚無一時況有十
時善男子我者非是歌羅羅時乃至老時云
何說有十時別異善男子若我作者是我亦
有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我今者
云何是常善男子我若作者云何一人有利
有鈍善男子我若作者是我能作身業口業
口業若是我所作者云何口說無有我耶云
何自疑有耶無耶善男子汝意若謂離眼有
見是義不然何以故若離眼已別有見者何
須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我雖
能見要因眼見是亦不然何以故如有人言
須舅那花能燒大村云何能燒因火能燒汝
立我見亦復如是先屋言瞿曇如人執鎌則
能刈草我因五根見聞至觸亦復如是善男
子鎌人各異是故執鎌能有所作離根之外
更無別我云何說言我因諸根能有所作善
男子汝意若謂執鎌能刈我亦如是是我有
手耶為無手乎若有手者何不自執若無手
者云何說言我是作者善男子能刈草者即
是鎌也非我非人若我人能何故因鎌善男
子人有二業一則執草二則執鎌是鎌唯有
能斷之功衆生見法亦復如是眼能見色從

以佛[illegible]無有我者佛[illegible]

有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨云何復
言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫

一切畜生何故不得先尼言瞿曇若無我者
誰能憶念佛告先尼若有我者何緣復忘善
男子若念是我者何因緣故念於惡念念所
不念不念所念先尼復言瞿曇若無我者誰
見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內
外和合生六種識是六種識因緣得名善男
子譬如一火因木得故名為木火因草得故
名為草火因糠得故名為糠火因牛糞得名
牛糞火衆生意識亦復如是因眼因色因明
因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼中
乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦
復如是若是因緣和合故生智不應說見即
是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識
乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本
無今有已有還無善男子譬如蘇麻蹇[illegible]
[illegible]畢鉢蒲桃胡桃石榴綖子如是和合名穀
喜丸離是和合無穀喜丸內外六入是名衆
生我人士夫離內外入無別衆生我人士夫
先尼言瞿曇若無我者云何說言我見我聞
我苦我樂我憂我喜佛言善男子若言我見
我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作
罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如
是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我軍

悔傷悔故悔故遠離是故今者受惱果報不能遠離一切煩惱得常我樂淨若諸衆生欲得遠離一切煩惱先當離憍先

*

反言世尊如是如是誠如聖教我先有憍因憍因緣故稱如來稱瞿曇姓我今已離如是大憍是故誠心稽請求法云何當得常樂我淨佛言善男子諦聽諦聽今當爲汝分別解說善男子若能非自非他非衆生者遠離是法先反言世尊我已知解得正法眼佛言善男子汝云何言知已解已得正法眼世尊所言色者非自非他非諸衆生乃至識亦復如是我如是觀得正法眼世尊我今甚樂出家修道願見聽許佛言善來比丘即時具足清淨梵行證阿羅漢果外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作是言瞿曇身即是命身異命異如來默然第二第三亦復如是梵志復言瞿曇若人捨身未得後身於其中間豈可不名身異命異若是異者瞿曇何故默然不答言男子我說身命皆從因緣非不因緣如身命一切法亦如是梵志復言瞿曇我見世間有法不從因緣佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣梵志言我見大火焚燒樹木風吹絕滅墮在餘處是豈不名無因緣耶佛言善男子我說是火亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕滅去時不因薪炭云何而言因於因緣佛言善男子雖無薪炭因風而去風因緣

男子我說是火亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕滅去時不因薪炭云何而言因於因緣佛言善男子雖無薪炭因風而去風因緣故稱如來稱瞿曇姓我今已離如是大憍是故誠心稽請求法云何當得常樂我淨佛言善男子諦聽諦聽今當爲汝分別解說善男子若能非自非他非衆生者遠離是法先反言世尊我已知解得正法眼佛言善男子汝云何言知已解已得正法眼世尊所言色者非自非他非諸衆生乃至識亦復如是我如是觀得正法眼世尊我今甚樂出家修道願見聽許佛言善來比丘即時具足清淨梵行證阿羅漢果外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作是言瞿曇身即是命身異命異如來默然第二第三亦復如是梵志復言瞿曇若人捨身未得後身於其中間豈可不名身異命異若是異者瞿曇何故默然不答言男子我說身命皆從因緣非不因緣如身命一切法亦如是梵志復言瞿曇我見世間有法不從因緣佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣梵志言我見大火焚燒樹木風吹絕滅墮在餘處是豈不名無因緣耶佛言善男子我說是火亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕滅去時不因薪炭云何而言因於因緣佛言善男子雖無薪炭因風而去風因緣

*

故其餘不滅瞿曇若人捨身未得後身中間壽命誰爲因緣佛言梵志無明與愛爲因緣是無明愛二因緣故壽命得住善男子有因緣故身即是命命即是身有因緣故身異命異智者不應一向而說身異命異梵志言世尊唯願爲我分別解說令我了了得知因果佛言梵志因即五陰果亦五陰善男子若有衆生不然火者是則無烟梵志言世尊我已知已我已解已佛言善男子汝云何知汝云何解世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人天燒然烟者即是煩惱果報無常不淨臭穢可惡是故名烟若有衆生不住煩惱是人則無煩惱果報是故如來說不然火則無有烟世尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已和合衆僧聽其出家受具足戒經五日已得阿羅漢果外道衆中復有梵志名曰富那復作是言瞿曇汝見世間是常法已說言常耶如是義者實耶虛耶常無常亦常無常非常非無常有邊無邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊是身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去不如去非如去非不如去佛言富那我亦說言

非有邊非無邊是身是命身異命異如來滅
後如去不如去亦如去不如去非如去非不
如去佛言富那我不說世間常虛實無常亦
常無常非常非無常有邊無邊亦有邊無邊
非有邊非無邊是身是命身異命異如來滅
後如去不如去亦如去不如去非如去非不
如去富那復言瞿曇今者見何罪過不作是
說佛言富那若有人說世間是常唯此為實
餘妄語者是名為見見所見處是名見行是
名見業是名見著是名見縛是名見苦是名
見取是名見怖是名見執是名見種富那凡
夫之人為見所纏不能遠離生老病死迴流
六趣受無量苦乃至非如去非不如去亦復
如是富那我見是見有如是過是故不著不
為人說瞿曇若見如是罪過不著不說瞿曇
今者何見何著何所宣說佛言善男子夫見
者者名生死法如來已離生死法故是故不
著善男子如來名為能見能說不名為著瞿
曇云何能見云何能說佛言善男子我能明
見苦集滅道分別宣說如是四諦我見如是
故能遠離一切見一切愛一切流一切惱是
故我具清淨梵行無上寂靜獲得常身是身
亦非東西南北富那言瞿曇何因緣故常身
非是東西南北佛言善男子我今問汝隨汝
意荅於意云何善男子如於汝前然大火聚

亦非東西南北富那言瞿曇何因緣故常身
非是東西南北佛言善男子我今問汝隨汝
意荅於意云何善男子如於汝前然大火聚
當其然時汝知然不如是瞿曇是火滅時汝
知滅不如是瞿曇富那若有人問汝前火聚
然從何來滅何所至當云何荅瞿曇若有問
者我當荅言是火生時賴於衆緣本緣已盡
新緣未至是火則滅若復有問是火滅已至
何方面復云何荅瞿曇我當荅言緣盡故滅
不至方所善男子如來亦尒若有無常乃
至無常識因愛故然者即受二十五有是
故然時可說是火東西南北現在受滅二十
五有果報不然以不然故不可說有東西南
北善男子如來已滅無常之色至無常識是
故身常身若是常不得說有東西南北富那
言諸說一偈唯願聽採佛言善哉善哉隨意
說之世尊如大村外有娑羅林中有一樹先
林而生是一百年是時林主灌之以水隨時
修治其樹陳朽皮膚枝葉悉皆墮落唯貞實
在如來亦尒所有陳故悉已除盡唯有一切
真實法在世尊我今甚樂出家修道佛言善
來比丘說是語已即時出家漏盡證得阿羅
漢果復有梵志名日清淨住如是言瞿曇一
切衆生不知何法見世間常無常亦常無常
非有常非無常乃至非如去非不如去佛言
善男子不知色故乃至不知識故見世間常

非有常非無常乃至非如去非不如去佛言
善男子不知色故乃至不知識故見世間常
乃至非如去非不如去梵志言瞿曇衆生知
何法故不見世間常乃至非如去非不如去
佛言善男子知色故乃至知識故不見世間
常乃至非如去非不如去梵志言世尊唯願
為我分別解說世間常無常佛言善男子若
人捨故不造新業是人能知常與無常梵志
言世尊我已知解佛言善男子汝云何見汝
云何知世尊故名無明與愛新名取有若人
遠離是無明愛不住取有是人真實知常無
常我今已得正法淨眼歸依三寶唯願如來
聽我出家佛告憍陳如聽是梵志出家受式
時憍陳如受佛勅已將至僧中為作羯磨令
得出家十五日後諸漏永盡得阿羅漢果犢
子梵志復作是言瞿曇我今欲問能見聽不
如來默然第二第三亦復如是犢子復言瞿
曇我久與汝共為親友汝之與我義無有二
我欲諮問何故默然尒時世尊作是思惟如
是梵志其性儒雅純善質直常為知故而來
諮啓不為惱亂彼若問者當隨意荅佛言犢
子善哉善哉隨所疑問吾當荅之犢子言瞿
曇世有善耶如是梵志有不善耶如是梵志
瞿曇願為我說令我得知善不善法佛言善
男子我能分別廣說其義今當為汝簡略說

瞿曇願為我說令我得知善不善法佛言善
男子我能分別廣說其義今當為汝簡略說
之善男子欲名不善解脫欲者名之為善瞋
恚愚癡亦復如是然名不善不然名善乃至
邪見亦復如是善男子我今為汝已說三種
善不善法及說十種善不善法若我弟子能
住如是分別三種善不善法乃至十種善不
善法當知是人能盡貪欲瞋恚愚癡一切諸
漏斷一切有梵志言瞿曇是佛法中頗有一
比丘能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有
不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五
百乃有無量諸比丘等能盡如是貪欲恚癡
一切諸漏一切諸有瞿曇是佛法中頗有一
比丘尼能盡如是貪欲瞋癡一切
諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非一
二三乃至五百乃有無量諸比丘尼能斷如
是貪欲瞋癡一切諸漏一切諸有犢子言瞿
曇是佛法中頗有一優
婆塞持式精勤梵行清淨度疑彼岸斷疑網
不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五
百乃有無量諸優婆塞持式精勤梵行清淨
斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑因犢
子言瞿曇是佛法中頗有一優婆塞是
度疑彼岸斷疑因不佛言善男子我佛法中

佛法中頗有一優婆夷持戒精勤梵行清淨
度疑彼岸斷疑罔不佛言善男子我佛法中
非一二三乃至五百乃有無量諸優婆夷持
戒精勤梵行清淨斷五下結得阿那含度疑
彼岸斷於疑罔犢子言瞿曇置一比丘一比
丘尼盡一切漏一優婆塞一優婆夷持戒精
勤梵行清淨斷於疑罔是佛法中頗有優婆
塞受五欲樂心無疑罔不佛言善男子是佛
法中非一二三乃至五百乃有無量諸優婆
塞斷於三結得須陀洹薄貪恚癡得斯陀含
如優婆塞優婆夷亦如是世尊我於今者樂
說譬喻佛言善哉樂說便說
世尊譬如難陀婆難陀龍王等降大雨如來
法雨亦復如是平等雨於優婆塞優婆夷世
尊若諸外道欲來出家不審如來幾月試之
佛言善男子皆四月試不必一種世尊若不
一種唯願大慈聽我出家尒時世尊告憍陳
如聽是犢子出家受戒時憍陳如受佛勑已
立衆僧中為住羯磨於出家後滿十五日得
須陀洹果既得果已復住是念若有智慧從
學得者我今已得堪任見佛即往佛所頭面
作礼作敬已畢却住一面白佛言世尊諸有
智慧從學得者我今已得唯願為我重分別
說令我獲得無學智慧佛言善男子汝勤精
進修習二法一舍摩他二毗婆舍那善男子

說令我獲得無學智慧佛言善男子汝勤精
進修習二法一舍摩他二毗婆舍那善男子
若有比丘欲得須陀洹果亦當勤修如是二
法若復欲得斯陀含果阿那含果阿羅漢果
亦當修習如是二法善男子若有比丘欲得
四禪四無量心六神通八背捨八勝處無諍
智頂智畢竟智四無礙智金剛三昧盡智無
生智亦當修習如是二法善男子若欲得十
住地無生法忍無相法忍不可思議法忍聖
行梵行天行菩薩行虛空三昧智印三昧空
昧金剛三昧阿耨多羅三藐三菩提佛行亦
當修習如是二法犢子聞已礼拜而出在娑
羅林中修是二法不久即得阿羅漢果是時
復有無量比丘欲往佛所犢子見已問言大
德欲何所至諸比丘言欲往佛所犢子復言
諸大德若至佛所願為宣啓犢子梵志修二
法已得無學智今報佛恩入般涅槃時諸比
丘至佛所已白佛言世尊犢子比丘寄我等
語世尊犢子梵志修習二法得無學智今報
佛恩入於涅槃佛言善男子犢子梵志得阿
羅漢果汝等可往供養其身時諸比丘受佛
勑已還其屍所大設供養

大般涅槃經卷第卅九

往佛所犢子見已問言大
德欲何所至諸比丘言欲往佛所犢子復言
諸大德若至佛所願為宣稱犢子梵志修二
法已得無學智令報佛恩入般涅槃時諸比
丘至佛所已白佛言世尊犢子比丘寄我等
語世尊犢子梵志修習二法得無學智令報
佛恩入於涅槃佛言善男子犢子梵志得阿
羅漢果汝等可往供養其身時諸比丘受佛
勑已還其屍所大設供養

大般涅槃經卷第卅九

見我見諦是故如來所說有二如是二語見
有二也是故如來名為二語如汝所說曾從
先舊宿人過聞佛出於世見有二語是言善
哉一切十方三世諸佛所說見老是故說言
佛見二語云何見差有同說有見同說見故
名一義婆羅門如來世尊雖名二語為了一
語故云何二語了於一語如眼色二語生識
一語乃至意法亦復如是婆羅門言覆量善
哉分別如是語義我今未解所出二語了於
一語尒時世尊即為宣說四真諦法婆羅門
言善諦者亦二亦一乃至道諦亦二亦一婆
羅門言世尊我已知已佛言善男子云何知
已婆羅門言世尊善諦一切凡夫二是眼之
一乃至道諦亦復如是佛言善哉已解婆羅
門言世尊我今聞法已得正見今當歸依佛
法僧願大慈聽我出家尒時世尊告憍
陳如汝當為迦葉尼那提迦葉那提迦葉
家時憍陳如即受佛勑為其剃髮即下手時
有二種落一者續髮二者頓髮即於坐處得
羅漢果復有梵志姓婆私吒復作是言覆量
所說涅槃常耶如是梵志婆私吒言覆量將

家時惱陳如即受佛勅為其剃髮即下手時
有二種谷一者煩惱二者煩惱即於坐處得
羅漢果復有梵志婆婆私吒復作是言瞿曇
所說涅槃常耶如是梵志婆婆私吒言瞿曇將
不說无煩惱為涅槃耶如是梵志婆婆私吒言
瞿曇世間四種名之為无一者未出泥名之
為无如瓶未出泥時名為无瓶二者已滅之
法名之為无如瓶壞已名為无瓶三者異相
牙无名之為无如牛中无馬馬中无牛四者
畢竟无故名之為无如龜毛兔角瞿曇若
除煩惱已名涅槃者涅槃即无若是无者云
何言有常樂我淨佛言善男子如是涅槃非
是先无同泥時瓶亦非滅无同瓶壞无亦非
畢竟无如龜毛兔角同於異无善男子如汝
所言雖牛中无馬不可說言牛亦是无雖馬
中无牛亦不可說馬亦是无涅槃亦尒煩惱
中无涅槃涅槃中无煩惱是故名為異相牙
无婆私吒言瞿曇若以異无為涅槃者夫異
无者无常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂
我淨佛言善男子如汝所說是異无者有三
種无牛馬悉是先无後有是名无无已有還
无是名壞无異相无者如汝所說善男子是
三種无涅槃中无是故涅槃常樂我淨如世
病人一者熱病二者風病三者冷病是三種

病三藥能治有熱病者蘇能治之有風病者
油能治之有冷病者蜜能治之是三種藥能
治如是三種惡病善男子風中无油油中无
風乃至蜜中无冷冷中无蜜是故能治一切
衆生亦復如是有三種病一者貪二者瞋三
者癡如是三病有三種藥不淨觀者能為
貪藥慈心觀者能為瞋藥觀因緣智能為癡
藥善男子為除貪故作非貪觀為除瞋故作
非瞋觀為除癡故作非癡觀三種病中无三種
藥三種藥中无三種病善男子三種病中无
三種藥故无常无我无樂无淨三種藥中无
三種病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊
如來為我說常无常云何為常云何无常佛
言善男子色是无常解脫色常乃至識是无
常解脫識常善男子若有善男子善女人
能觀色乃至識是无常者當知是人猶得常法
婆私吒言世尊我今已知常无常法佛言善
男子汝云何知常无常法婆私吒言世尊我
今知我色是无常得解脫常乃至識亦如是
佛言善男子汝今若我已能是身告偷陳如
言婆私吒已證阿羅漢果汝可施其三衣鉢時婆私吒

今知我色是无常得解脫常乃至識亦如是
佛言善男子欲令善我亦報是身善倫陳如
是婆私吒已證阿羅漢果次可施其三衣鉢
※ 器時倫陳如如佛所勅施其衣鉢時婆私吒
受衣鉢已作如是言大德倫陳如我今因是
弊惡之身得善果報唯願大德為我展意
至世尊所具宣我心我既惡人觸犯如來袈裟
墨性唯願為我懺悔此罪我亦不能久住毒
身令入涅槃時倫陳如即往佛所作如是言
世尊婆私吒比丘慚愧心自言頑嚚單犯
如來袈裟墨性不能久住是毒蛇身今欲滅
身寄我懺悔佛言倫陳如婆私吒比丘已於
過去无量佛所成就善根今受我語如法而
住如法住故猶得正果次等應當供養其身
尒時倫陳如從佛聞已還其身所而設供養
時婆私吒於狹身時作種種神通諸外道輩
見是事已高聲唱言是婆私吒已得袈裟沙
門呪術是人不久復當勝彼袈裟沙門尒時
衆中復有梵志名曰光厓復作是言袈裟有
我耶如來嘿然袈裟无我耶如來嘿然第一
第三亦如是問佛皆嘿然光厓言袈裟若
一切衆生有我遍一切處是一作者袈裟何故
嘿然不答佛言光厓欲說是我遍一切處耶
光厓答言袈裟不但我說一切猶人亦如是

第三亦如是問佛皆嘿然光厓言袈裟若
一切衆生有我遍一切處是一作者袈裟何故
嘿然不答佛言光厓欲說是我遍一切處耶
光厓答言袈裟不但我說一切猶人亦如是
※ 說佛言善男子若我周遍一切處者應當五
道一時受報若有五道一時受報欲等燒惱
何因緣故不遠衆惡為遮地獄餓鬼畜生
受天身光厓言袈裟我法中我則有二種一
作身我二常身我為作身我猶離惡法不
入地獄餓鬼畜生於天上佛言善男子如
汝所說我遍一切處如是我者若作身中當
知无常若作身无云何言遍袈裟我所無我
亦在作中亦是常法袈裟如人夫火燒舍宅
時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被燒
我法亦尒而此作身雖是无常當无常時我
則出去是故我我亦遍亦常佛言善男子如
汝說我亦遍亦常是義不然何以故遍有二
種一者常二者无常復有二種一色二无色
是故若言一切有者亦常亦无常亦色亦无
色若言舍主得出不名无常是義不然何以
故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是
我則不尒何以故我即是色色即是我无色
即我我即无色云何而言色无常時我則得
出善男子汝意若謂一切衆生同一我者如

故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是
我則不余何以故我即是色色即是我无色
即我我即无色云何而言色无常時我則得
出善男子汝意若謂一切衆生同一我者如
是則違世出世法何以故世間法名父母子
女若我是一父即是子子即是父母即是
女女即是母德即是親親即是德此即是彼
彼即是此是故若說一切衆生同一我者是
即違背世出世法光屋言我亦不說一切衆生
同於一我乃說一人各有一我佛言善男子
若言一人各有一我是為多我是義不然何
以故如汝先說我遍一切若遍一切一切衆
生業根應同天得見時佛得亦見天得作時
佛得亦作天得聞時佛得亦聞一切諸法皆
亦如是若天得見非佛得見者不應說我遍
一切處若不遍者是則无常光屋言覆量一
切衆生我遍一切法與非法不遍一切以是
義故佛得作與天得作異是故覆量不應說
言佛得見時天得應見佛得聞時天得應聞
佛言善男子法與非法非業作耶光屋言覆
量是業所作佛言善男子若法非法是業
作者即是同法云何言異何以故佛得業處
有天得我天得業處有佛得我是故佛得作
時天得亦作法與非法亦應如是善男子是

作者即是同法云何言異何以故佛得業處
有天得我天得業處有佛得我是故佛得作
時天得亦作法與非法亦應如是善男子是
故一衆生法與非法若如是者所得果報亦
應不異善男子從子出果是子終不思惟
分別我唯當作婆羅門果不與刹利毗舍
首陀而作果也何以故從子出果終不部異
如是四姓法與非法亦復如是不能分別我作
當與佛得作果不與天得作果作天得果不
作佛得果何以故業平等故光屋言覆量譬
如一室有百千燈炷雖有異明則无差燈炷
列異喻法非法其明无差喻衆生我佛言善
男子汝說燈明以喻我者是義不然何以故
室異燈異是燈光明亦在炷過亦遍室中汝
所言我若如是者法非法過俱應有我我中
亦應有法非法若法非法无有我者不得說
言遍一切處若俱有者何得復以炷明為喻
善男子汝意若謂炷之與明真實別異何因
緣故炷增明滅炷枯明滅是故不應以法非
法喻於燈炷光明无差喻於我也何以故法
非法我三事即一光屋言覆量汝引燈喻是事
不吉何以故燈喻若吉我已先引如其不吉
何故復說善男子我所引喻都亦不作吉以
不吉道汝意說是喻亦說離炷有明即炷有

何故復說善男子我所引喻都亦不作意以
不吉隨汝意說是喻亦說離炷有明即炷有
明汝心不等故說燈炷喻法非法明則喻我
是故責汝炷即是明離炷有明法即有我我
即有法非法即我我即非法汝今何故但受
一遍不受一遍如是喻者於汝不吉是故我
今還以教汝善男子如是喻者即是非喻是
非喻故於我則吉於汝不吉善男子汝意若
謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故見
世間人自刀自害自作他用汝所引喻亦復
如是於我則吉於汝不吉先反言瞿曇汝先
責我心不平等今汝所說亦不平等何以故
瞿曇今者以吉回已不吉回我以是推之真
是不平佛言善男子如我不平能破汝不
平是故汝平我之不平即是吉也我之不平
破汝不平令汝得平即是我平何以故同諸
聖人得平等故先反言瞿曇我常是平汝云
何言壞我不平一切衆生平等有我云何言
我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當
受餓鬼當受畜生當受人天我若先過五道
中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和
合然後生子若子先有云何復言和合已有
是故一人有五趣身若是五處先有身者何

受餓鬼當受畜生當受人天我若先過五道
中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和
合然後生子若子先有云何復言和合已有
是故一人有五趣身若是五處先有身者何
因緣故為身造業是故不平善男子汝意若
謂我是作者是義不然何以故若我作者何
因緣故自作苦事然令衆生貪有受苦是故
當知我非作者若言是苦非我所作不從因
生一切諸法亦當如是不從因生何因緣故說
我作耶善男子衆生若樂貪從因緣如是苦
樂能作憂喜憂時先喜喜時先憂或喜或
憂猶人云何說是常耶善男子汝說我常若
是常者云何說有十時別異常法不應有歌
羅羅乃至老時虛空常法尚先一時況有十時
善男子我者非是歌羅羅時乃至老時云何
說有十時別異善男子若我作者是我亦有
盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我今者
云何是常善男子若我作者云何一人有利
有鈍善男子我若作者是我能作身業口業
口業若是我所作者云何口說先有我耶云何
自欺有耶先耶善男子汝意若謂離眼有見
是義不然何以故若離眼已別有見者何須
此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我非能
見要因眼見是亦不然何以故如有人言須

是義不然何以故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我乘能見要因眼見是亦不然何以故如有人言須

*

雪那華能燒大村云何能燒因大能燒汝亦我見亦復如是先度言譬喻如人執鐵則能刈華我因五根見聞至觸亦復如是善男子鐵人各異是故執鐵能有所作離根之外更无別我云何說言我因諸根能有所作善男子汝意若謂執鐵能刈我亦如是是我有手耶為无手乎若有手者何不自執若无手者云何說言我是作者善男子能刈草者即是鐵也非我非人若我人能何故因鐵善男子人有二業一則執草二則執鐵是鐵唯有能斷之功衆生見法亦復如是眼能見色從和合生若從因緣和合見者稻人云何說言有我善男子汝意若謂身作我受是義不然何以故世間不見天得作業佛得受果若言不是身作我非因受汝等何故從於因緣求解脫耶汝先是身非因緣生得解脫已亦應非因而更生身如身一切煩惱亦應如是先度言譬喻如人執鐵刈草者即是言譬喻我有二種一者有知二者无知无知之我能得於身有知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於本色更不復生稻者煩惱亦復如是既滅壞已終不更生佛言善男子

之我能得於身有知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於本色更不復生稻者煩惱亦復如是既滅壞已終不更生佛言善男子

*

所言知者稻能知耶我能知乎若稻能知何故說言我是知也若我知者何故方便求於知汝意若謂我因稻知因華喻壞善男子譬如刈樹性自能刈不得說言樹執刈刈稻亦如是稻自能知云何說言我執稻知善男子如汝法中我得解脫无知我得知我得耶若无知得當知猶故與之煩惱若知得者當知已有五情諸根何以故離根之外別更无知若具諸根云何復名得解脫耶若言是我其性清淨離於五根云何說言遍在道有以何因緣為解脫故猶諸善法善男子譬如有人伐虛空刈汝亦如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫一切衆生何故不得先度言譬喻若无我者誰能憶念

佛告先度若有我者何緣復忘善男子若念是我者何因緣故念於惡念念所不念不念所念先度復言譬喻若无我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名為火因草得故名為火因牛糞得故名為火衆

言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名為木火因草得故名為草火因糠得故名為糠火因牛糞得名牛糞火衆生意識亦復如是因眼因色因明因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生猶不應說見即是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本无今有已有還无善男子譬如蘇迦蜜胡桃比跋蒲桃胡桃石榴綖子如是和合名歡喜丸離是和合无歡喜丸內外六入是名衆生我人士夫離內外入无別衆生我人士夫先尼言瞿曇若无我者云何說「以我聞我昔我樂我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所作亦復如是雖不是一亦得說言我作我受我見我聞我昔我樂先尼言世瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從有出生无量心數心生覺想覺想動風風

言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名為木火因草得故名為草火因糠得故名為糠火因牛糞得名牛糞火衆生意識亦復如是因眼因色因明因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生猶不應說見即是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本无今有已有還无善男子譬如蘇迦蜜胡桃比跋蒲桃胡桃石榴綖子如是和合名歡喜丸離是和合无歡喜丸內外六入是名衆生我人士夫離內外入无別衆生我人士夫先尼言瞿曇若无我者云何說「以我聞我昔我樂我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所作亦復如是雖不是一亦得說言我作我受我見我聞我昔我樂先尼言世瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從有出生无量心數心生覺想覺想動風風

瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從有出生无量心數心生覺想覺想動風風隨心轉唯舌齒脣聚生想倒聲出說言我作我受我見我聞善男子如懸鐸風鈴風因緣故便出音聲風大聲大風小聲小无有作者善男子譬如熱鐵投之水中出種種聲是中真實无有作者善男子凡夫不能思惟分別如是事故說言有我及自我所我作我受先尼言如瞿曇說无我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入及六識意常樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之為常以是常故名之為我有常我故名之為樂常我樂故名之為淨善男子衆生猶者斷是者因自在遠離是名為我以是因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊唯願大慈為我宣說我當云何獲得如是常樂我淨佛言善男子一切世間從本已來具足大悲能消長悲亦復造作悲因悲業是故令者受悲果報不能遠離一切煩惱得常樂我淨若諸衆生欲得遠離一切煩惱先當離悲先尼言世尊如是如是誠如聖教我先有悲因悲因緣故稱如來稱瞿曇住我今已離如是大悲是故說心略請求法云何當得常樂我淨佛言

[illegible]

*

[illegible]

无常非常非无常有過无過亦有過无過非
有過非无過是身是命身異命異如来滅後
如去不如去亦如去不如去非如去非不如
去佛言富那我不說世間常虛實无常亦
常无常非常非无常有過无過亦有過无過
非有過非无過是身是命身異命異如来滅後
如去不如去亦如去不如去非如去非不如去
富那復言瞿曇今者見何罪過不作是說
佛言富那若有人說世間是常唯此為實餘
妄語者是名為見見所見處是名見行是名
見業是名見者是名見時是名見者是名見
取是名見怖是名見熱是名見鞞富那凡夫
之人為見所鞞不能遠離生老病死迴流六
趣受无量苦乃至非如去非不如去亦復如
是富那我見是見有如是過是故不著不為
人說瞿曇若見如是罪過不著不說瞿曇今
者何見何著何所宣說佛言善男子夫見者
者名生死法如来已離生死法故是故不著善
男子如来名為能見能說不名為著瞿曇云
何能見云何能說佛言善男子我能明見善
集滅道分別宣說如是四諦我見如是故能
遠離一切見一切愛一切流一切惱是故我
身清淨梵行无上寂靜獲得常身是身無非
東西南北富那言瞿曇何因緣故常身非是
如白面比丘佛言善男子我今問汝隨汝意答

身清淨梵行无上寂靜獲得常身是身無非
東西南北佛言善男子我今問汝隨汝意答
於意云何善男子如於汝前燃大火聚當其
燃時汝知燃不如是瞿曇是火滅時汝知滅
不如是瞿曇富那若有人問汝前火聚燃從
何来滅何所至當云何答瞿曇若有問者我
當答言是火生時緣於薪緣本緣已盡新緣
未生是火則滅若復有問是火滅已至何方
而復云何答瞿曇我當答言緣盡故滅不至
方所善男子如来亦尒若有无常色乃至无
常識因愛故燃燃者即受世五有是故燃時
可說是火東西南北現在愛滅世五有果報
不燃以不燃故不可說有東西南北善男子
如来已滅无常之色乃至无常識是故身常身
若是常不得說有東西南北富那言請說一
喻唯願聽採佛言善哉善哉隨意說之世尊
如大村外有淡邪林中有一樹先林而生是
一百年是時林主濕之以水隨時循治其樹
陳朽皮膚枝葉悉皆傾落唯真實在如来亦
尒所有陳故悉已除盡唯有一切真實法在
世尊我今甚樂出家循道佛言善來比丘說
是語已即時出家滿盡證得阿羅漢果復有
梵志名尼作如是言瞿曇一切衆生不知何

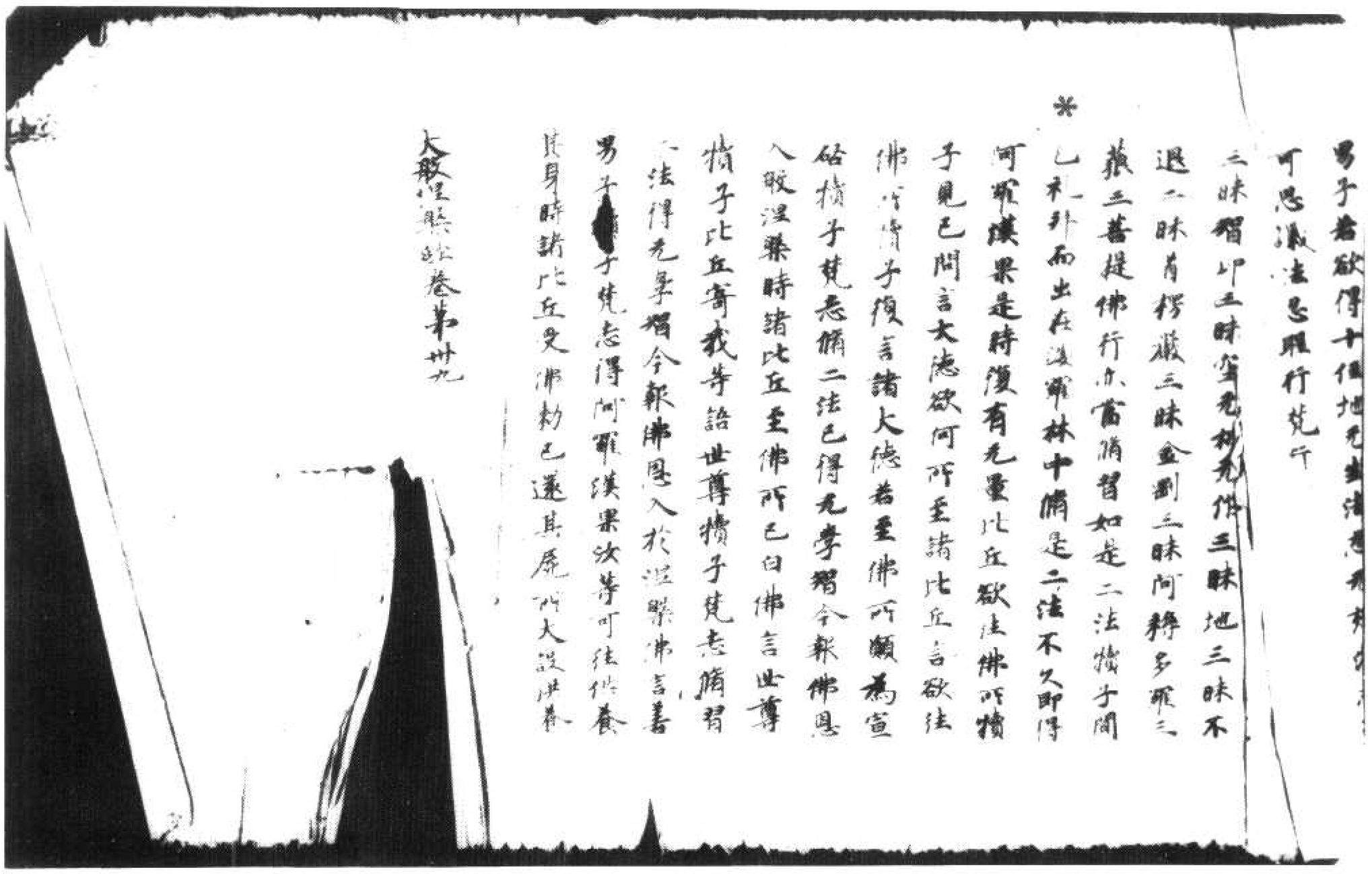
余所有陳故悉已除盡唯有一切真實法在
世尊我今甚樂出家將道佛言善來比丘說
是語已即時出家漏盡證得阿羅漢果復有
梵志名浮作如是言瞿曇一切衆生不知何
法見世間常无常亦常无常非有常非无常
乃至非如去非不如去佛言善男子不知色
故乃至不知識故見世間常乃至非如去非
不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見世
間常乃至非如去非不如去佛言善男子知
色故乃至知識故不見世間常乃至非如去
非不如去梵志言世尊作頗為我不別解脫
世間常无常佛言善男子若人捨故不造新
業是人能知常与无常梵志言世尊我已知
解佛言善男子汝云何見汝云何知世尊故
名无明與愛新名取有若人遠離是无明愛
不作取有是人真實知常无常我今已得正
法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出家佛告
憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛
勅已將至僧中為作獨住令得出家十五日
後諸漏永盡得阿羅漢果猶子梵志復作是
言瞿曇我今欲問能見聽不如來默然尊二
尊三亦復如是猶子復言瞿曇我久與汝共
為親友汝之與我義无有二我欲諮問何故
默然余時世尊作是思惟如是梵志其性偏

*

尊三亦復如是猶子復言瞿曇我久與汝共
為親友汝之與我義无有二我欲諮問何故
默然余時世尊作是思惟如是梵志其性偏
雜純善質直常為知故而未諮問不為憒亂
彼若問者當隨意答佛言猶子善哉善哉隨
所疑問吾當答之猶子言瞿曇世有善耶如
是梵志有不善耶如是梵志瞿曇頗為我說
令我得知善不善法佛言善男子我能分別
廣說其義今當為汝簡略說之善男子欲名
不善解脫欲者名之為善瞋恚愚癡亦復如
是然名不善不然名善乃至耶見亦復如是
善男子我今為汝已說三種善不善法及說
十種善不善法若我弟子能作如是分別三
種善不善法乃至十種善不善法當知是人
能盡貪欲瞋恚愚癡一切諸漏斷一切有梵
志言瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如是
貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子
是佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸
比丘等能盡如是貪欲恚癡一切諸漏一切
諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比丘
尼能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不
佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百
乃有无量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋癡一
切諸漏一切諸有猶子言瞿曇置一比丘一
比丘尼是佛法中頗有一憂婆塞持戒精勤

乃有无量諸比丘尼除斷如是貪欲瞋恚一
切諸漏一切諸有猶子言瞿曇置一比丘一
比丘尼是佛法中頗有一優婆塞持戒精勤
梵行清淨度疑彼岸斷於疑罔猶子言瞿曇
子我佛法中非一二三乃至五百乃有无量
諸優婆塞持戒精勤梵行清淨斷五下結得
阿那含度疑彼岸斷於疑罔猶子言瞿曇置
一比丘一比丘尼一優婆塞是佛法中頗有
一優婆夷持戒精勤梵行清淨度疑彼岸斷
疑罔不佛言善男子我佛法中非一二三乃
至五百乃有无量諸優婆夷持戒精勤梵行
清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑
罔猶子言瞿曇置一比丘一比丘尼一切
二三乃至五百乃有无量諸優婆塞斷於三
結得須陀洹薄貪恚癡得斯陀含如優婆塞
優婆夷亦復如是世尊我於今者槩說群萌佛
言善哉槩說便說世尊群如難陀婆難陀龍
王等降注大雨如來法雨亦復如是平等而
於優婆塞優婆夷世尊若諸外道歇未出家
不審如來歇月試之佛言善男子皆四月試
不必一種世尊若不一種唯願大慈聽我

言善哉槩說便說世尊群如難陀婆難陀龍
王等降注大雨如來法雨亦復如是平等而
於優婆塞優婆夷世尊若諸外道歇未出家
不審如來歇月試之佛言善男子皆四月試
不必一種唯願大慈聽我
出家今時世尊告憍陳如聽是猶子出家受教
時憍陳如受佛勅已立衆僧中為作羯磨
於出家後滿十五日得須陀洹果既得果已
復作是念若有猶慧從學得者我今已得堪
任見佛即往佛所頭面礼足備敬已畢卻住
一面白佛言世尊諸有猶慧從學得者我今
已得唯願為我重分別說令我猴得无學猶
慈佛言善男子汝勤精進備習二法一舍摩他
二毗婆舍那善男子若有比丘欲得須陀洹果
亦當勤備如是二法若復欲得斯陀含果阿
那含果阿羅漢果亦當備習如是二法善男
子若有比丘欲得四禪四无量心六神通八
背捨八勝處无諍猶頂猶畢竟猶四无等猶
金剛三昧盡猶无生猶亦當備習如是二法善
男子若欲得十住地无生法忍无礙法忍不
可思議法忍應行梵行
夫行菩薩行應行
三昧猶即三昧空无相无作三昧地三昧不
退二昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅三
藐三菩提佛行亦當備習如是二法猶子聞



▼北六五二一號（辰四十九）　大般涅槃經卷第三十九至第四十憍陳如品第十三之一至憍陳如品第十三之二

是義不應何以故舍不名主主不名舍異燒
異出故得如是我則不舍何以故我即是色
色即是我无色即我我即无色云何而言色
无常時我則得出善男子於意若謂一切衆
生同一我者如是則連世出世法何以故世
間法名父母子女若我是一父即是子子即
是父母即是女女即是母母即是親親即是
母此即是彼彼即是此是故若說一切衆生
同一我者是即連背世出世法先應言我以
說一切衆生同於一我乃說一人各有一
佛言善男子若言一人各有一我是為多
我是義不應何以故如決先說我遍一切若
遍一切一切衆生業報應同天得見時佛
得以見天得作時佛得以作天得聞時佛得
以聞一切諸法皆以如是若天得見非佛得見
者不應說我遍一切衆若不遍者是則无常
先应言譬喻一切衆生我遍一切法与非法
不遍一切以是義故佛得作異天得作異是
故譬喻不應說言佛得見時天得應見佛得
聞時天得應聞佛言善男子法与非法非業
作耶先应言譬喻是業所作佛言善男子若法
是業作者即是同法云何言異何以
故佛得業變有天得我天得業變有佛得我
是故佛得作時天得以作法与非法以應如
是善男子是故一切衆生法与非法若如是

法是業作者即是同法云何言異何以
故佛得業變有天得以作業不与天得作業
是故佛得作時天得以作法与非法以應如
是善男子是故一切衆生法与非法若如是
者所得果報以應不異善男子從子出果是
子終不愚癡分別我唯當作婆羅門果不与
刹利毗舍陀首陀果也何以故從子出果
終不轉身如是四性法与非法以復如是不
能分別我唯當与佛得作果不与天得作果
作天得果不作佛得果何以故業平等故先
应言譬喻如一室有百千燈炷雖有異
而則无差燈炷別異喻法非法其明无差喻
衆生我佛言善男子於說燈明以喻我者是
義不應何以故室異燈異是燈光明以在炷
邊以遍室中於所言我若如是者法非法邊
俱應有我我中以應有法非法若法非法无
有我者不得說言遍一切處若俱有者何得
復以炷明為喻善男子於意若謂炷之与
明真實別異何因緣故炷增明滅炷枯明滅
是故不應以法非法喻於燈炷光明无差喻
於我也何以故法非法我三事即一先应言
譬喻以燈喻是事不吉何以故燈喻若吉
我已先引如其不吉何故復說善男子我所
引喻都以不作吉以不吉隨於意說是喻以

於我也何以故法非法我三事即一先尼言
曇曇法引燈偷是事不吉何以故燈偷者吉
我已先引如其不吉何故復說善男子我所
引偷都以不作吉以不吉隨汝意說是偷以
說雖姪有明即姪有明汝心不等故說燈姪
偷法非法明則偷我是故憤汝姪即是明雖
姪有明法即有我我即有法非法即我我即
非法汝今何故但受一邊不受一邊如是偷
者於汝不吉是故我今還以教汝善男子如
是偷者即是非偷是非偷故於我則吉於汝
不吉善男子汝意若謂若我不吉汝以不吉
是義不然何以故見世間人自刀自害自作他
用汝所引偷以復如是於我則吉於汝不吉
先尼言曇曇汝先憤我心不平等今汝所說
以不平等何以故曇曇今者以吉向已不吉
向我以是推之真是不平佛言善男子如我
不平能破汝不平是故汝平我之不平即是
吉也我之不平破汝不平令汝得平即是我
平何以故同諸聖人得平等故先尼言曇曇
我常是平汝云何言壞我不平一切衆生平
等有我云何言我是不平耶善男子汝以說
言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天
我若先遮五道中者云何方言當受諸趣汝
以說言父母和合然後生子若子先有云何

言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天
我若先遮五道中者云何方言當受諸趣汝
以說言父母和合然後生子若子先有云何
復言和合已有是故一人有五趣身若是五
愛先有有身者何因緣故馬身遮罪是故不
平善男子汝意若謂我是作者是義不然何以
故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生
實有受苦是故當知我非作者若言是苦非
我所作不從因生一切諸法以當知是不從
因生何因緣故說我作耶善男子衆生苦樂
實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時先喜喜
時先憂憂喜憂智人云何說是常耶善男
子汝說我常若是常者云何說有十時別異
常法不應有歌羅羅乃至去時虛空常法尚
无一時況有十時善男子我者非是歌羅羅
時乃至去時云何說有十時別異
善男子若我作者是我以有盛時衰時衆生
以有盛時衰時若我令者云何是常善男子
若我作者云何一人有利有鈍善男子我若
作者是我能作身業口業口業若是我所作
者云何口說无有我耶云何自疑有耶无耶
善男子汝意若謂離眼有見是義不然何以
故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根
以復如是汝意若謂我離能見要因眼見是
以不然何以故如有人言須弥都盡況大

善男子白言若謂聲即有見是義不然何以
故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根
世尊如是法應若謂我雖能見要因眼見是
見不然何以故如有人言須芻那華能燒大
村云何能燒因火能燒汝立我見世尊如是
先尼言譬喻如人執鏡則能刈草我因五根
見聞覺知世尊如是善男子鏡人各異是故
執鏡能有所作離根之人亦更先別我云何
說言我因諸根能有所作善男子汝意若謂
執鏡能刈我世如是我有手耶馬先手手若
有手者何不自執若先手者云何說言我是
作者善男子能刈草者即是鏡也非我非人
若我人能何故因鏡善男子人有二業一則
執草二則執鏡是鏡雖有能斷之功聚生見
法世尊如是眼能見色從和合生若從因緣
和合見者智人云何說言有我善男子汝意
若謂身作我受是義不然何以故世間不見
天得作業佛得受果若言不是身作我非因
受汝等何故從於因緣求解脫耶汝先是身非
因緣生得解脫已世尊應非因而更生身如身
一切煩惱世尊如是先尼言譬喻我有二種
一者有知二者无知无知之我能得於身有
知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於
本色更不復生智者煩惱世尊如是既成壞

知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於
本色更不復生智者煩惱世尊如是既成壞
已終不更生佛言善男子所言知者智能知
耶我能知乎若智能知何故說言我是知也
若我知者何故方便更求於知汝意若謂我
因智知因同華聆壞善男子譬如刈樹性自能
刈不得說言樹執刈刈智世如是智自能知云
何說言我執智知善男子如汝法中我得
解脫无知我得智我得耶若无知得當知猶
故具足煩惱若知得者當知已有五情諸根
何以故離根之外別更无知若具諸根云何
復名得解脫耶若言是我其性清淨離於五
根云何說言通五道有以何因緣馬解脫故
猶諸善法善男子譬如有人於虛空刈汝世
如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若
謂從不因緣獲得解脫一切畜生何故不得
先尼言譬喻若无我者誰能憶念
佛告先尼若有我者何緣復念善男子若念
是我者何因緣故令於思念念所不念不念
所念先尼復言譬喻若无我者誰見誰聞佛
言善男子內有六入外有六塵內外和合生
六種識是六種識因緣得名善男子譬如一
火因木得故名馬木火因草得故名馬草火

言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名為木火因草得故名為草火因糞得故名為糞火因牛養得名牛養火衆生意識亦復如是因眼因色因明因故名為眼識善男子如是眼識不在眼中乃至故中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生智者不應說見即是我乃至聲即是我善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本无今有已有還无善男子譬如磨麵麤篩胡桃安石留蜂子如是和合名歡喜丸雖是和合无歡喜丸內外六入是名衆生我人士夫雖內外入无別衆生我人士夫先尼言譬曼若无我者云何說言我見我聞我苦我樂我愛我善佛言善男子若言我見我聞名有我者何因緣故世間復言次所作罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所住亦復如是雖不是一亦得說言我作我受我見我聞我苦我樂先尼言譬曼如彼所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從有出生无量心數心生覺觀覺觀動風風隨

佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從有出生无量心數心生覺觀覺觀動風風隨心聲雷古盛有衆生想倒聲出說言我作我受我見我聞善男子如撞頭鈴風因緣故使出音聲風大聲風小聲小无有作者善男子譬如熱鐵投之水中出種種聲是中真實无有作者善男子凡夫不能思惟分別如是事故說言有我及有我所我作我受先尼言如譬曼說无我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入及六意識常樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之為常以是常故名之為我有常我故名之為樂常我樂故名之為淨善男子衆生厭苦斷是苦因自在遠離是名為我以是因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊唯願大慈為我宣說我當云何獲得如是常樂我淨佛言善男子一切世間從本已來具足大慢能增長慢亦復如是造作慢因慢業是故今者受慢果報不能遠離一切煩惱煩惱得常樂我淨若諸衆生欲得遠離一切煩惱先當離慢先尼言世尊如是如是誠如聖教我亦先慢因慢緣故種如來所譬曼性我今已離如是大慢是故誠心殷請求法云何當得常樂我淨佛言善男子諦觀諦觀今當為汝分別解說善男子若

心勝請求法云何當得常樂我淨佛言善男子
諸經諸經今當為汝分別解說善男子若
能非自非他非衆生者遠離是法先尼言世
尊我已知解得四法眼佛言善男子決云何
言知已解已得四法眼世尊所言色者非自
非他非諸衆生乃至識亦復如是我如是觀
得四法眼世尊我今甚樂出家修道願見聽
許佛言善來比丘即時具足清淨梵行譬阿
羅漢衆外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作
是言瞿曇身即是命身異命異如來嘿然第
二第三亦復如是梵志復言瞿曇若人捨身
未得後身於其中間豈可不名身異命異若
是異者瞿曇何故嘿然不答善男子我說身
命皆從因緣非不因緣如身命一切法亦如
是梵志復言瞿曇我見世間有法不從因緣
佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣梵志
言我見大火焚燒林木風吹絕炎還在餘處
是豈不名无因緣耶佛言善男子我說是炎
亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕炎去時
不因薪炭云何而言因於因緣
佛言善男子雖无薪炭因風而去風因緣故
其炎不滅瞿曇若人捨身未得後身中間壽
命誰為因緣佛言梵志无明與愛而為因緣

不因薪炭云何而言因於因緣
佛言善男子雖无薪炭因風而去風因緣故
其炎不滅瞿曇若人捨身未得後身中間壽
命誰為因緣佛言梵志无明與愛而為因緣故
是无明愛之因緣故壽命得住善男子有因
緣故身即是命命即是身有因緣故身異命
異智者不應一向而說身異命異梵志言世
尊雖頻為我分別解說令我了了得知因果
佛言梵志因即五陰果亦五陰善男子若有
衆生不滅火者是則无烟梵志言世尊我已
知已我已解已佛言善男子汝云何知汝云
何解世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人
天燒然烟者即是煩惱果報无常不淨見穢
可愚是故名烟若有衆生不作煩惱是人則
无煩惱果報是故如來說不然火則无有烟
世尊我已亦見唯願慈矜聽我出家尒時世
尊告憍陳如聽是梵志出家受我戒時憍陳
如受佛勅已和合衆僧聽其出家受具足戒經
五日已得阿羅漢衆外道衆中復有梵志名
日留那復作是言瞿曇汝見世間是常法已
說言常耶如是義者實耶虛耶常无常亦常
无常非常非无常有邊无邊亦有邊非无邊
有邊非无邊是身是命身異命異如來滅後
如去不如去亦如去不如去非如去非不如去

說言常用如是義者實耶虛耶常无常亦常
无常非常非无常有邊无邊亦有邊无邊非
有邊非无邊是身是命身異命異如來滅後
如去不如去亦如去不如去非如去非不如去

佛言舍那我不說世間常虛實无常亦常无
常非常非无常有邊无邊亦有邊无邊非有
邊非无邊是身是命身異命異如來滅後如
去不如去亦如去不如去非如去非不如去
舍那汝言聖曇令者見何罪過不作是說佛
言舍那若有人說世間是常准此為實餘妄
語者是名為見見所見處是名見行是名見
業是名見著是名見縛是名見苦是名見取
是名見怖是名見熱是名見纏舍那凡夫之
人為見所纏不能遠離生老病死迴流六趣
受无量苦乃至非如去非不如去亦如去亦如是
舍那我見是見有如是過是故不著不為人
說聖曇若見如是罪過不著不說聖曇令者
何見何著何所宣說佛言善男子夫見著者
名生死法如來已離生死法故是故不著善
男子如來名為能見能說不名為著聖曇云
何能見云何能說佛言善男子我能明見苦
集滅道分別宣說如是四諦我見如是故能
遠離一切見一切愛一切流一切惱是故我
具清淨梵行无上宮靜復得常身无身亦非

集滅道分別宣說如是四諦我見如是故能
遠離一切見一切愛一切流一切惱是故我
具清淨梵行无上宮靜復得常身无身亦非

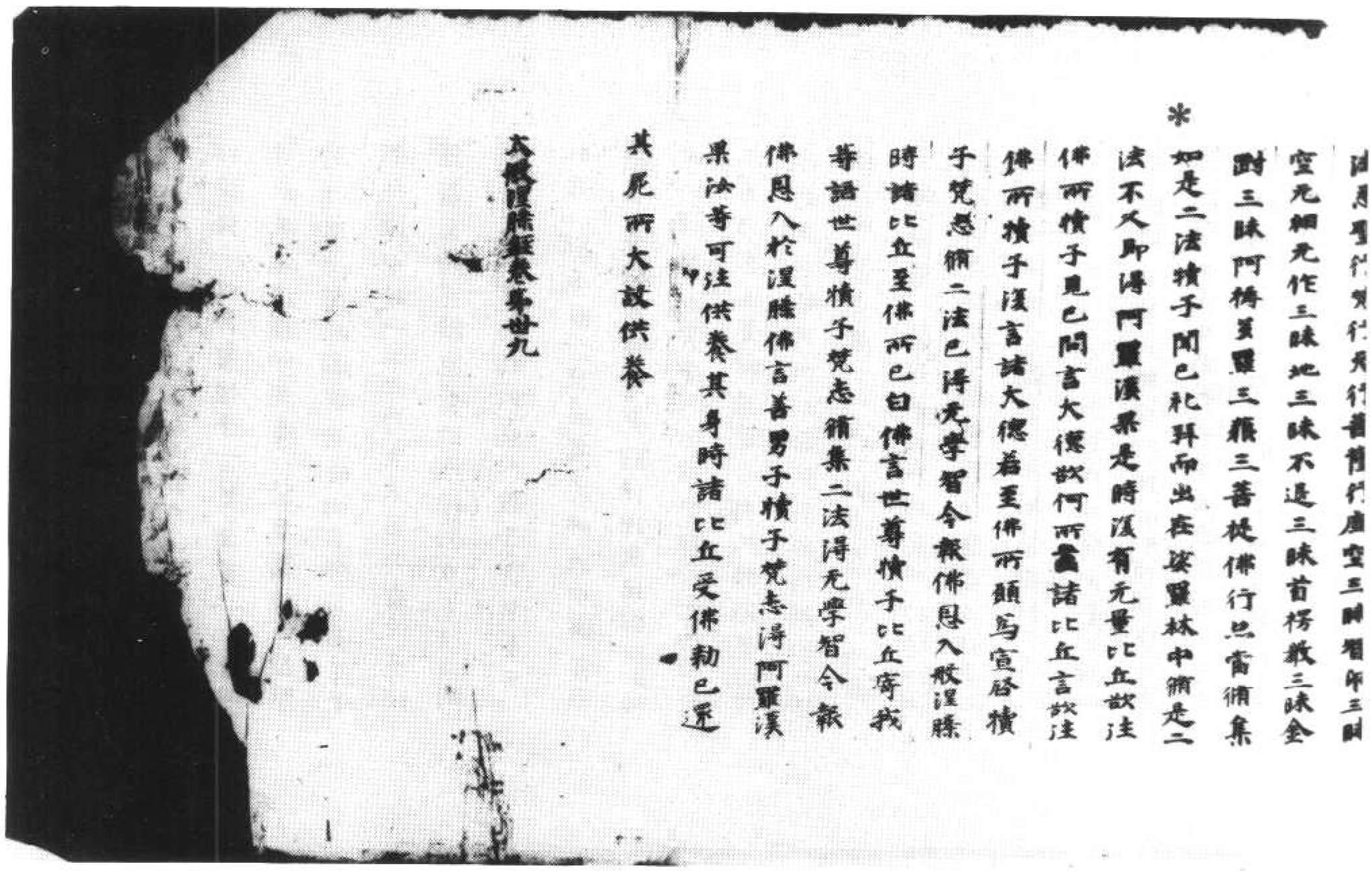
東西南北舍那言聖曇何因緣故常身是身亦非
東西南北佛言善男子我今問汝隨汝意答
於意云何善男子如於汝前燃大火聚當其
燃時汝知燃不如是聖曇是火滅時汝知滅
不如是聖曇舍那若有人問汝前火聚從
何來滅何所至當云何答聖曇若有問者我
當答言是火生時賴於眾緣本緣已盡新緣
來至是火則滅若復有問是火滅已至何方
西復云何答聖曇我當答言緣盡故滅不至
方所善男子如來亦今若有无常色乃至无
常識因愛故燃燃者即受廿五有是故燃時
可說是火東西南北現在愛滅廿五有果報
不燃以不燃故不可說有東西南北善男子
如來已滅无常之色至无常識是故身常身
若是常不得說有東西南北舍那言請說一
喻唯願聽採佛言善哉善哉隨意說之世尊
如大村外有娑羅林中有一樹先林而生之
一百年是時林主灌之以水隨時循治其樹
陳朽皮膚枝葉悉皆隨落唯真實在如來亦
令所有陳故悉以除盡唯有一切真實法在

陳料放唐枝葉悉皆頹落唯真實在如來只
命所有陳故悉以除盡唯有一切真實法在
世尊我今善樂出家修道佛言善來比丘說
是語已即時出家滿盡證得阿羅漢果復有
梵志名淨作如是言瞿曇一切衆生不知何
法見世間常无常只常无常非有常非无常
乃至非如去非不如去佛言善男子不知色
故乃至不知識故見世間常乃至非如去非
不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見世
間常乃至非如去非不如去佛言善男子知
色故乃至知識故不見世間常乃至非如去
非不如去梵志言世尊唯願為我分別解說
世間常无常佛言善男子若人捨故不造新業
是人能知常与无常梵志言世尊我已知解
佛言善男子汝云何見汝云何知世尊故名
无明与愛新名平有若人達難是无明愛
不作平有是人真實知常无常我今已得正
法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出家佛告
憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛
勅已得至僧中為作羯磨令得出家十五日
後諸漏永盡得阿羅漢果犢子梵志復作是
言瞿曇我今欲問能見聽不如來默然第二
第三亦復如是犢子復言瞿曇我久与汝共

是諸漏永盡得阿羅漢果犢子梵志復作是
言瞿曇我今欲問能見聽不如來默然第二
第三亦復如是犢子復言瞿曇我久与汝共
為親友汝之与我義无有二我欲諮問何故
默然尒時世尊作是言愚惟如是梵志其性
儒雅純善質直常為知故而來諮問不為慢
況彼若問者當隨意荅佛言犢子善哉善哉
隨所疑問吾當荅之犢子言瞿曇世有善耶如
是梵志有不善耶如是梵志瞿曇頗為我說
令我得知善不善法佛言善男子我能分別
廣說其義今當為汝簡略說之善男子欲名
不善解脫欲者名之為善瞋恚愚癡亦復如
是欲名不善不欲名善乃至耶見亦復如是
善男子我今為汝已說三種善不善法及說
十種善不善法若我弟子能作如是分別三
種善不善法乃至十種善不善法當知是人
能盡貪欲瞋恚愚癡一切諸漏斷一切有梵
志言瞿曇是佛中法頗有一比丘能盡如是
貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子
是佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸
比丘等能盡如是貪欲恚癡一切諸漏一切
諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比丘
反能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不
佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百

尼能盡如是貪欲瞋恚一切諸漏一切有不
佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百
乃有无量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋恚一
切諸漏一切諸有猶子言譬喻一比丘一
比丘尼是佛法中頗有一優婆塞持戒精懃
梵行清淨度疑彼姅斷疑因不佛言善男子
我佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸
優婆塞持戒精懃梵行清淨斷五下結得阿
那含度疑彼姅斷於疑因猶子言譬喻一
比丘一比丘尼一優婆塞是佛法中頗有一
優婆塞持戒精懃梵行清淨度疑彼姅斷疑
因不佛言善男子我佛法中非一二三乃至
五百乃有无量諸優婆塞持戒精懃梵行清
淨斷五下結得阿那含度疑彼姅斷於疑因
猶子言譬喻一比丘一比丘尼盡一切漏
一優婆塞一優婆塞持戒精懃梵行清淨斷
於疑因是佛法中頗有優婆塞受五欲樂心
无疑因不佛言善男子是佛法中非一二三
乃至五百乃有无量諸優婆塞斷於三結得
須陀洹得會恚癡得斯陀含如優婆塞優婆
夷亦復如是世尊我於今者樂說辟支佛言
善哉樂說便說世尊辟如難陀婆難陀龍王
等降注大雨如來法雨亦復如是平等雨於

身亦復如是世尊我於今者樂說辟支佛言
善哉樂說便說世尊辟如難陀婆難陀龍王
等降注大雨如來法雨亦復如是平等雨於
優婆塞優婆夷世尊若諸外道欲來出家不
審如來幾月試之佛言善男子皆四月試不
必一種世尊若不一種唯願大慈聽我出家
令時世尊告憍陳如聽是猶子出家受戒時
憍陳如受佛勅已立於僧中為作羯磨於出
家後滿十五日得須陀洹果既得果已復作
是念若有智慧從學得者我今已得堪任見
佛即往佛所頭面礼足猶敬已畢却住一面白
佛言世尊諸有智慧從學得者我今已得唯
願為我廣分別說令我復得无學智慧
佛言善男子汝懃精進循集二法一舍摩他
二毗摩舍那善男子若有比丘欲得須陀洹
果亦當懃循如是二法若復欲得斯陀含果
阿那含果阿羅漢果亦當循集如是二法善
男子若有比丘欲得四禪四无量心六神通
八背捨八勝處九諍智頂智畢竟智四无导
智全對三昧盡智无生智亦當循集如是二法善
男子若欲得十住地无生法忍无想法忍不可思議
法忍聖行梵行天行菩薩行虛空三昧智印三昧
空无細无作三昧地三昧不退三昧首楞嚴三昧金
剛三昧阿耨多羅三藐三菩提佛行亦當循集



▼北六五二二號（律七十九）　大般涅槃經卷第三十九至第四十憍陳如品第十三之一至憍陳如品第十三之二

是幻也云何如幻不見色等有色無色善男
子譬如蜜蜂蜜麵蜜胡桃蜜蘇蜜蒲萄蜜
蜂子如是和合名欲善男子如是和合名為
內外六入是名衆生我人士夫離內外入
無別衆生我人士夫無色無言無聲
云何說言我見我聞我嘗我樂我愛我
言善男子羞言我見我聞名有我者何
故世間復言如來作罪非我見聞善男子
如四兵和合名軍如是四兵不名為一而
說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所
作亦復如是雖不是一亦得說言我作我受
我見我聞我嘗我樂先尼言瞿曇汝如來言
內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從
麥先明因緣生業從業生有從有出生無量
心數心生覺觀覺觀動風風隨心轉唇齒涌
唇衆生想鬪聲出說言我作我受我見我聞
善男子如壓頸鈴鼓因緣故便出音聲風大
聲大鬪小聲小無有作者善男子譬如無鐵
投之水中出種種聲是中真實無有作者善
男子凡夫不能思惟分別如是事故說言有
我及有我所我作我受先尼言如瞿曇說無
我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我
不說內外六入及六意識常樂我淨我乃

我及有我所我作我受先尼言如瞿曇說無
我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我
不說內外六入及六意識常樂我淨我乃
實說說內外六入所生六識名之為常以是常
故名之為我有常我故名之為樂常我樂故
名之為淨善男子衆生輩世間是皆因自在
毒雜是名為我以是因緣我今實說常樂我
淨先尼言世尊唯願大慈為我宣說我實云
何得如是常樂我淨佛言善男子一切世
間從本已來見之大慢能增長慢久復造作
慢因慢業是故今者受慢果報不能遠離一
切煩惱得常樂我淨若諸衆生欲得遠離一
切煩惱先當離慢先尼言世尊如是如是誠
如聖教我先自慢因慢因緣故倒如來法論
瞿曇往我今已離如是大慢是故誠心敬請
未法云何當得常樂我淨佛言善男子諦聽
諦聽今當為汝分別解說善男子若聽非自
非他非衆生者遠離是法先尼言世尊我已
知解得法眼佛言善男子汝云何言知已
解已得法眼世尊所言色者非自非他非
諸衆生乃至識亦復如是我如是觀得無
法眼世尊我今甚樂出家修道願見聽許佛
言善來比丘即時見已青淨梵行證阿羅漢

法眼世尊我今甚樂出家學道梵志行梵
言善來比丘即時具足清淨梵行如來說
※果外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作是言
瞿曇衆即是命衆異命異如來無疑第二第
三亦復如是梵志復言瞿曇善人捨年來得
後衆於其中開豈可不名年異命異若是異
者瞿曇何故默然不答善男子我說年命皆
從因緣非不因緣如年命一切法亦如
是梵志復言瞿曇我見世間有法不從
因緣佛言梵志於云何見世間有法不從因
緣梵志言我見大火燒燒林木風吹絕炎隨
在餘處是起不名見因緣驅佛言善男子我
說是火亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕
炎去時不因薪炭云何而言因於因緣佛言
善男子雖見薪炭因風而去風因緣故其炎
不滅瞿曇善人捨身來得後命中間壽命誰
為因緣佛言梵志見明力變而為因緣是見
明變二因緣故壽命得住善男子有因緣故
年即是命命即是年有因緣故年異命異智
者不應一因而說年異命異梵志言世尊唯
願為我分別解說命我了了得智因果佛言
梵志因即五陰果亦五陰善男子若有衆生
不燒火者是則見火因梵志言世尊我已知已

※我已解已佛言善男子汝云何知汝云何解
世尊火即煩惱能燒地獄餓鬼畜生人天燒
燃烟者即是煩惱果報无常不淨鬼識可惡
是故名烟若有衆生不作煩惱是人則无煩
惱果報是故如來說不燃火則无有烟世尊
我已四見唯願慈愍聽我出家尒時世尊告
憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛
勅已和合衆僧聽其出家受具足戒逾五日
已得阿羅漢果尒道衆中復有梵志名曰瞿
羅復作是言瞿曇汝見世間是常住已說言
常住如是義者實非實非常无常亦常无常
非常非无常有邊无邊亦有邊无邊非有邊
非无邊是年是命年異命異如來滅後如去
不如去亦如去不如去非如去非不如去佛
言富羅我不說世間常盡實无常亦常无常
非常非无常有邊无邊亦有邊无邊非有邊
非无邊是年是命年異命異如來滅後如去
不如去亦如去不如去非如去非不如去富
羅復言瞿曇今者見何罪過不作是說佛言
富羅若有人說世間是常唯此為實餘妄語

能復言瞿曇今者見何罪過不作是說佛言
富能若有人說世間是常唯此為實餘妄語
者是名為見見所見義是名見行是名見業
是名見著是名見纏是名見苦是名見集是
名見怖是名見熱是名見經富能凡夫之人
為見所經不能遠離生老病死迴流六趣受
九重苦乃至非如去非不如去復如是富
能我見是見有如是過是故不著不為人說
瞿曇若見如是罪過不著不說瞿曇今者何
見何著何所宣說佛言善男子夫見著者名
生死法如來已離生死法故是故不著善男
子如來名為能見能說不名為著瞿曇云何
能見云何能說佛言善男子我能明見普集
滅道以利實說如是四諦我見如是故能令
離一切見一切愛一切流一切傷是故我與
清淨梵行无上寂靜獲得常果是果亦非東
西南北富能言瞿曇何因緣故常身非是東
西南北富能言善男子我今問汝隨汝意答於
意云何善男子如於汝前燃大火聚當其壯
時汝知燃不如是瞿曇是火滅時汝知滅不
如是瞿曇富能若有人問汝前火聚燃從何
來滅何所至富云何答瞿曇答有問者我當
答言是火生時賴於衆緣本緣已盡新緣來

如是瞿曇富能若有人問汝前火聚燃從何
來滅何所至當云何答瞿曇答有問者我當
答言是火生時賴於衆緣本緣已盡新緣來
至是火則滅若復有問是火滅已至何方面
當云何答瞿曇我當答言緣盡故滅不至方
所善男子如來亦爾若有无常色乃至无常
識因愛故燃燃者即受二十有五是故燃時
可說是火東西南北現在變滅二十五有衆
報不燃以不燃故不可說有東西南北善男
子如來已滅无常之色至无常識是故非常
非若是常不得說有東西南北富能言諸說
一邊准顯隱揀佛言善哉善哉隨意說之世
尊如大村外有婆羅林中有一樹名林和生
是一百年是時林主雇之以水隨時備治其
樹陳朽皮實枝葉悉皆枯落唯見實在如來
亦爾有陳故悉已除盡唯有一切真實法
在世尊我今甚樂出家備道佛言善來比丘
說是語已即時出家補盡諸阿羅漢果復有
梵志名淨作如是言瞿曇一切衆生不知何
法見世間常无常亦常无常非有常非无常
乃至如去非不如去佛言善男子不知色
故乃至不知識故見世間常乃至非如去非
不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見世

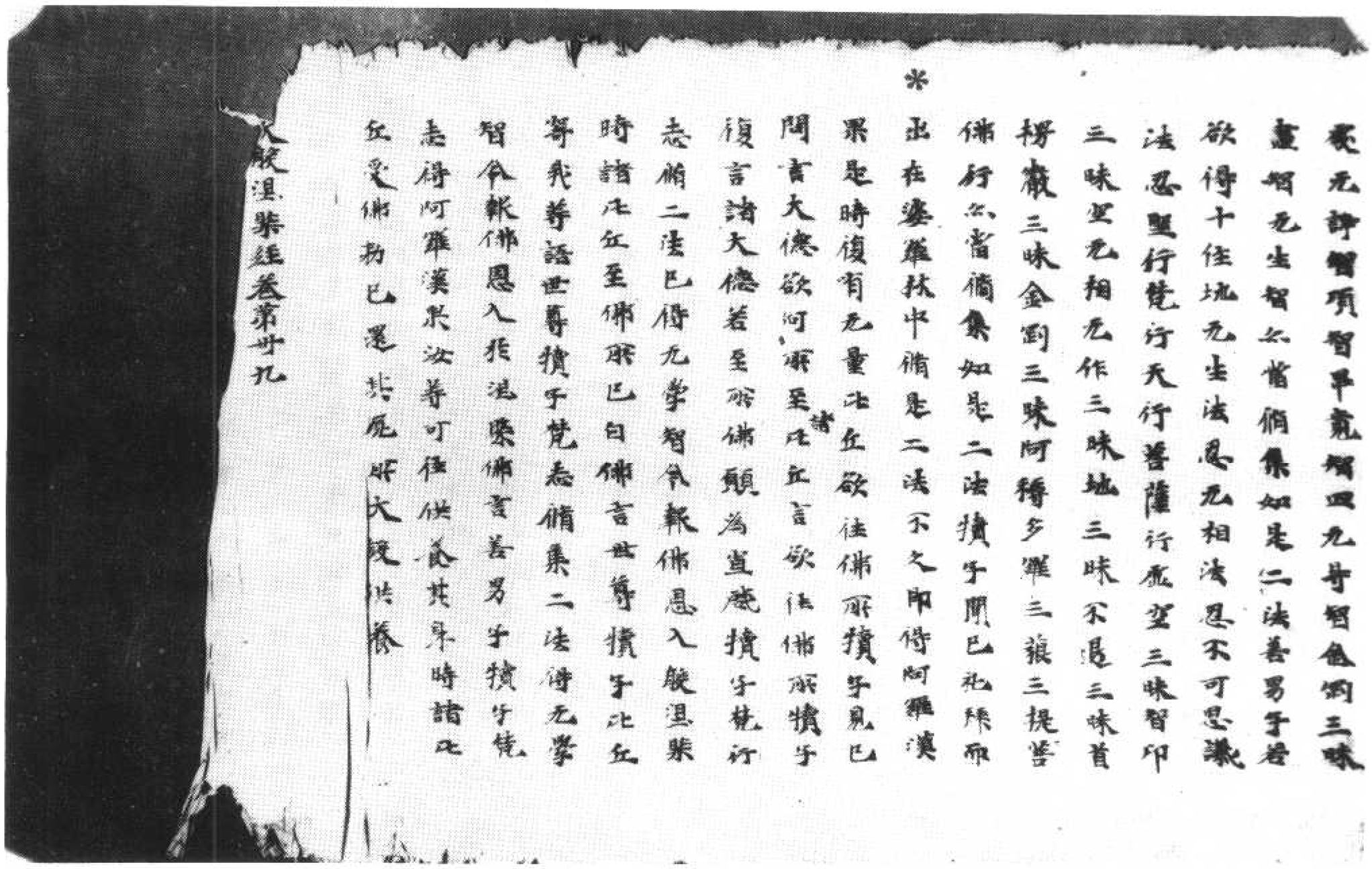
法見世間常无常之常无常非相常非无常
乃至如去非不如去佛言善男子不知色
故乃至不知識故見世間常乃至非如去非
不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見世
間常乃至非如去非不如去佛言善男子知
色故乃至知識故不見世間常乃至非如去
非不如去梵志言世尊作頌為我分別解說
世間常无常佛言善男子若人捨故不造新
業是人能知常与无常梵志言世尊我已知
解佛言善男子汝云何知汝云何知世尊故
名无明与愛新名取有若人遠離是无明愛
不作取有是人真實知常无常我今已得正
法淨眼師家三寶唯願如來聽我出家佛告
憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛
勅已將至僧中為作羯磨令得出家十五日
後諸漏盡得阿羅漢果擯、于梵志後作是
言瞿曇我今欲問能見聽不如來默然第二
第三亦復如是擯于後言瞿曇我人与汝共
為親友汝与我義无有二我欲請問何故
默然不時世尊作是思惟如是梵志甚性佛
雅純善質直常為知故而來請法不為惱乱
彼善問者當隨意答佛言擯于善哉善哉隨
所欲問吾當答之擯于言瞿曇世有善眠如

雅純善質直常為知故而來請法不為惱乱
彼善問者當隨意答佛言擯于善哉善哉隨
所欲問吾當答之擯于言瞿曇世有善眠如
是梵志有不善眠如是梵志瞿曇願為我說
令我得知善不善法佛言善男子我能分別
廣說其義今當為汝簡略說之善男子欲名
不善解脫欲者名之為善瞋恚愚癡亦復如
是然名不善不然名善乃至眠見亦復如是
善男子我今為汝已說三種善不善法又說
十種善不善法若我弟子能作如是分別三
種善不善法乃至十種善不善法皆知是人
能盡貪欲瞋恚愚癡一切諸漏斷一切有苦
志言瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如是
貪欲瞋恚愚癡一切諸漏一切有不佛言善男子
是佛法中非一二三乃至五百乃至五百无量諸
比丘等能盡如是貪欲瞋恚愚癡一切諸漏一切
諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比丘
居能盡如是貪欲瞋恚愚癡一切諸漏一切有不
佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百
乃有无量諸比丘居能斷如是貪欲瞋恚一
切諸漏一切諸有擯于言瞿曇置一比丘一
比丘居是佛法中頗有一優婆塞持戒精懃
梵行清淨度疑彼岸斷於疑網佛言善男子

乃有九種諸比丘尼能斷如是貪欲瞋恚一
切諸漏一切諸有猶牙言羅婆置一比丘一
比丘尼是佛法中頌有一優婆塞持戒精懃
梵行清淨度經彼岸斷於疑網佛言善男子
我佛法中非一二三乃至五百乃有九種諸
優婆塞持戒精懃梵行清淨斷五下結得阿
那含度經彼岸斷於疑網猶牙言羅婆置一
比丘比丘尼一優婆塞是佛法中頌有一優
婆夷持戒精懃梵行清淨度經彼岸斷疑網
不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五
百乃有九種諸優婆塞斷五下結得阿羅漢
猶牙言羅婆置一比丘一比丘尼盡一切漏一
優婆塞一優婆夷持戒精懃梵行清淨斷於
疑網是佛法中頌有優婆塞受五欲樂心无
疑網不佛言善男子是佛法中非一二三乃
至五百乃有九種諸優婆塞斷於三結得須
陀洹尊會慈愍傷斯陀含如優婆塞優婆夷
亦如是世尊我於今者樂說僧寶如難陀難
樂說僧寶如難陀難陀難陀王等降大
雨如來法雨亦復如是平等雨於優婆塞優
婆夷世尊若諸外道欲來出家不審如來幾
月試之佛言善男子諸四月試不失一種世

乃有九種諸比丘尼能斷如是貪欲瞋恚一
切諸漏一切諸有猶牙言羅婆置一比丘一
比丘尼是佛法中頌有一優婆塞持戒精懃
梵行清淨度經彼岸斷於疑網佛言善男子
我佛法中非一二三乃至五百乃有九種諸
優婆塞持戒精懃梵行清淨斷五下結得阿
那含度經彼岸斷於疑網猶牙言羅婆置一
比丘比丘尼一優婆塞是佛法中頌有一優
婆夷持戒精懃梵行清淨度經彼岸斷疑網
不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五
百乃有九種諸優婆塞斷五下結得阿羅漢
猶牙言羅婆置一比丘一比丘尼盡一切漏一
優婆塞一優婆夷持戒精懃梵行清淨斷於
疑網是佛法中頌有優婆塞受五欲樂心无
疑網不佛言善男子是佛法中非一二三乃
至五百乃有九種諸優婆塞斷於三結得須
陀洹尊會慈愍傷斯陀含如優婆塞優婆夷
亦如是世尊我於今者樂說僧寶如難陀難
樂說僧寶如難陀難陀難陀王等降大
雨如來法雨亦復如是平等雨於優婆塞優
婆夷世尊若諸外道欲來出家不審如來幾
月試之佛言善男子諸四月試不失一種世

尊若不一種雖頗大慈聽我出家尒時世尊
告憍陳如聽是貧子出家受戒時憍陳如受
佛勅已立衆僧中為作羯磨於出家後滿十
五日得須陀洹果既得果已復作是念若有
智慧從學得者我今已得堪任見佛即往佛
所頭面作禮備敬已畢却住一面白佛言世
尊諸有智慧從學得者我今已得作願為我
重分別說令我疾得无學智慧佛言善男子
汝懃精進備集二法一舍摩他二毗婆舍那
善男子若有比丘欲得須陀洹果亦當懃備
如是二法若復欲得斯陀含果阿那含果阿
羅漢果亦當備集如是二法善男子若有比
丘欲得四禪四无量心六神通八背捨八勝
處无諍智頂智畢竟智四无导智金剛三昧
盡智无生智亦當備集如是二法善男子若
欲得十住地无生法忍无相法忍不可思議
法忍聖行梵行天行菩薩行虛空三昧智印
三昧空无相无作三昧地三昧不退三昧首
楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅三藐三菩提
佛行亦當備集如是二法猶牙聞已私陀耶



相應是故一切出家之人慕樂此間持戒精
勤備習正道大王我經中說若出家人隨所
住處持戒精勤備習正道其王亦有備善之
分大王一切盜賊王已整理出家之人都无
畏懼今者唯有一大惡人瞿曇沙門王來撿
校我等甚畏其人自恃豪族種姓身色具足
又因過去布施之報多得供養恃此聚事生
大憍慢或因呪術而生憍慢以是因緣不能
苦行受畜細軟衣服卧具是故一切世間惡
人為利養故往集其所而為眷屬不能備者
呪術力故調伏迦葉及舍利弗目揵連等令
復來至我所住處婆羅林中宣說是身常樂
我淨誘我弟子大王瞿曇先說无常无樂无
我无淨我能忍之今乃宣說常樂我淨我實
不忍唯願大王聽我與彼瞿曇論議王即答
言諸大士汝等今者為誰教導而令其心狂
亂不定如水濤波捷火之輪猶雅擲樹是事
可恥智人若聞則生憐愍愚人聞之則生嗤
笑汝等所說非出家相汝若病風黃水患者
吾悉有藥能療治之如其鬼病家見耆婆善
能去之汝等今者欲以手爪鉋頭孫山欲以
口齒齧嚙金剛諸大士辭如愚人見師子王
飢時睡眠而欲恬之如人以指置毒虵口如
欲以手觸灰覆火汝等今者亦復如是善男

口齒齧嚙金剛諸大士辭如愚人見師子王
飢時睡眠而欲恬之如人以指置毒虵口如
欲以手觸灰覆火汝等今者亦復如是善男
子辭如野狐作師子吼猶如蚊子共金翅鳥
摶行疫疾如兎度海欲盡其底汝等今者亦
復如是汝若夢見勝瞿曇者是夢狂或未足
可信諸大士汝等今者興建是意猶如飛蚊
投大火聚汝隨我語不須更說汝雖讚我乎
等如稱勿令外人復聞此語余時外道復作
是言大王瞿曇沙門所作幻術到汝邊耶乃
令大王心疑不信是等聖人大王不應輕戲
如是大士大王是月增減大海鹹味摩羅延
山如是等事誰之所作豈非我等婆羅門耶
大王不聞阿竭多仙十二年中恒河之水停
住中耶大王不聞瞿曇仙人大現神通十二
年中變作釋身并令釋身作羊形作千
女根在釋身耶大王不聞者光仙人一日之中
飲四海水令大地乾耶大王不聞婆藪仙人
為自在天作三眼耶大王不聞羅羅仙人變
迦羅富城作鹵主耶大王婆羅門中有如是
等大力諸仙現可撿校大王云何見輕戲耶
王言諸仁者若不見信故欲為者如來正覺
令者近在婆羅林中汝等可往隨意問難如
來亦當為汝分別稱汝意答

大王不聞阿羅多仙十二年中恒河之水傳
月中耶大王不聞瞿曇仙人大現神通十二
年中變作獼身并令獼身作羊形作千
女根在獼身耶大王不聞耆光仙人一日之中
飲四海水令大地乾耶大王不聞婆藪仙人
為自在天作三眼耶大王不聞羅羅仙人變
迦羅富城作鹵主耶大王婆羅門中有如是
等大力諸仙豈可擯捨大王云何見輕蔑耶
王言諸仁者若不見信故欲為者如來亦覺
令者近在婆羅林中汝等可往隨意問難如
來亦當為汝分別稱汝意答

大般涅槃經卷第三十八

世間常虛實無常亦常無常非無常有
邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊是身
是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去
令者見何罪過不住是說佛言富那若有人
說世間是常唯此為實餘妄語者是名為見
見所見處是名見行是名見業是名見著是
名見縛是名見苦是名見取是名見怖是名
見執是名見睡富那凡夫之人為見所纏不
能遠離生老病死迴流六趣受無量苦乃至
非如去非不如去亦復如是富那我見是見
有如是過是故不著不為人說瞿曇若見如
是罪過不著不說瞿曇今者何見何著何所宣
說佛言善男子夫見著者名生死法如來已
離生死法故是故不著善男子如來名為能
見能說不名為著瞿曇云何能見云何能說
佛言善男子我能明見苦集滅道分別宣說
如是四諦我見如是故能遠離一切見一切受
一切流一切縛是故我見清淨無上尊

非如去非不如去亦復如是富那我見是見
有如是道是故不著不為人說瞿曇若見如
是罪過不善不說瞿曇今者何見何著何畏
說佛言善男子夫見著者名生死法如來已
離生死法故是故不著善男子如來名為能
見能說不名為著瞿曇云何能見云何能說
佛言善男子我能明見諸集滅道亦別宣說
如是四諦我見如是故能遠離一切見一切受
一切流一切縛是故我具清淨梵行無上辯
靜獲得常身是身亦非東西南北富那言瞿
曇何因緣故常身非是東西南北佛言善男
子我今問汝隨汝意答於意云何善男子如
於汝前然大火聚當其然時汝知然不如是是

世尊[illegible]
[illegible]
回煩惱獲得身者身為在先煩惱在先誰
惱在先誰之所作住在何處若身在先亦何
說言煩惱[illegible]是故若言煩惱在先是亦不
可若身在先是亦不可若言一時是亦不可
先後一時俱不可是故我說一切諸法皆
有自性不從因緣復次瞿曇堅是地性濕是
水性熱是火性動是風性虛是空性[illegible]
性是五大性非因緣有若使世間有一法性
非因緣有一切法性亦應如是非因緣有若
有一法從於因緣何因緣故五大之性不從
因緣瞿曇衆生善身及不善身獲得解脫皆
是自性不從因緣是故我說一切諸法自性
故有非因緣生復次瞿曇世間之法有定用
處譬如工匠云如是未任作事譬如是任作
門戶床机亦如全師所可造作在頸上者名
之為鬘在頸下者名之為瓔在手上者名之
為珮在指上者名之為環用處定故名為定
性瞿曇一切衆生亦復如是有五道性故有
地獄餓鬼畜生人天若如是者云何說言從
於因緣復次瞿曇一切衆生其性各異是故

無[illegible]故[illegible]

性羅蜜一切衆生亦復如是有五遠性故有
地獄餓鬼畜生人天若如是者云何說言從
於因緣復次羅蜜一切衆生其性各異是故
名為一切自性羅蜜如龜陸生自能入水惱
子生已能自飲乳魚見鉤餌自然吞食無此
生已自然食主如是等事誰有教者如刺生
已自然顯光飛鳥毛羽自然色別世間衆生
亦復如是有利有鈍有富有貧有好有醜
有得解脫有不解脫是故當知一切法中各有
自性復次羅蜜如羅蜜說貪欲瞋癡從因緣
生如是三毒因緣五塵是義不然何以故衆
生睡時遠離五塵亦復生於貪欲瞋癡在胎
亦尒初出胎時未能分別五塵好醜亦復生
於貪欲瞋癡諸仙賢聖處在靜處无有五塵
亦能生於貪欲瞋癡亦復有人因於五塵生
於不貪不瞋不癡是故不必從於因緣主一切
法以自性故復次羅蜜我見世人五根不具
多聾盲瘖瘂得大自在有根具足貧窮下賤不
得自在為人僕使若有因緣何故如是是故
諸法各有自性不由因緣羅蜜世間小兒亦
復未能分別五塵或啼或嘻時知喜啼時
知愁是故當知一切諸法各有自性復次羅
蜜世法有二一者有二者无有即虛空无角
无角如是二法一是有故不從因緣二是无
故亦非因緣是故諸法有自性故不從因緣
佛言善男子如汝所言如五大性一切諸法

蜜世法有二一者有二者无有即虛空无角
无角如是二法一是有故不從因緣二是无
故亦非因緣是故諸法有自性故不從因緣
佛言善男子如汝所言如五大性一切諸法
亦應如是是義不然何以故善男子法中各
以五大是常何因緣故一切諸法悉不是常
若世間物是无常者是五大性何因緣故不
是无常若五大常世間之物亦應是常是故
汝說五大之性有自性故不從因緣今一切法
同五大者无有是處若善男子汝言用處定故
有自性者是義不然何以故皆從因緣得名
字故若從因得名亦從因得義云何名為從
因得名如在瓶上名之為瓶在瓶名瓶在手
名玩在車名輪大在車名車木大善男子
樹初生時无箭猶性從因緣故工造為箭從
因緣故工造為猶是故不應說一切法有自
性也汝言如龜陸生性自入水猶子生已性
能飲乳是義不然何以故若言入水非因緣
者俱非因緣何不入火猶子生已性能味乳
不從因緣俱非因緣何不味角善男子若言
諸法悉有自性下須教習无有增長是義不
然何以故今見有教緣教增長是故當知无
有自性善男子若一切法有自性者諸婆羅
門一切不應為清淨身執手杖瓶若為身瓶
是故當知无有自性善男子世間諸法凡有
三種一者欲作二者作時三者作已若一切法
有自性者何故世中有是三語有三語故故知

門一切不應為清淨身無量起祠若為身祠
是故當知无有自性善男子世間論法凡有
三種一者欲作二者作時三者作已若一切法
有自性者何故世中有是三語故故知
一切无有自性善男子若言諸法有自性
者當知諸法各有定性若有定性甘蔗一物
何緣作漿作蜜石蜜酒等若有一性何
緣乃出如是等物若一物中出如是等當知
諸法不得一定各有一性善男子若一切法
有定性者聖人何故飯著麁漿石蜜黑蜜酒
時不飯後為苦酒復還得飯是故當知無有
定性若無定性云何不因因緣而有善男子
汝說一切法有自性者云何說喻若有喻者
當知諸法無有自性若有自性當知無喻世
間智者皆說辭喻當知諸法無有自性無有
一性善男子汝言身為在先煩惱先者是義
不然何以故若我當說身在先者汝可難言
汝亦同我身不在先何因緣故而作是難善
男子一切衆生身及煩惱俱無先後一時而
有雖一時有要因煩惱而得有身終不因身
有煩惱也汝意若謂如人二眼一時而得不
相因待左不因右右不因左煩惱及身亦如
是者是義不然何以故善男子世間眼見炷
之與明雖復一時明亦因炷終不因明而有
炷也善男子汝意若謂身不在先故知無因
是義不然何以故若以身先無因緣故名為
無者汝不應說一切諸法皆有因緣故名為不

之與明雖復一時明亦因炷終不因明而有
炷也善男子汝意若謂身不在先故知無因
是義不然何以故若以身先無因緣故名為
無者汝不應說一切諸法皆有因緣故名為
汝言非因五塵生貪解脫是義不然何以故
善男子生貪解脫雖復不因五塵因緣應賢觀

有見有不見時是故當知從因緣見非無因緣
汝言非因五塵生貪解脫是義不然何以故
善男子生貪解脫雖復不因五塵因緣應覺觀
故則生貪欲善覺觀故則得解脫善男子若
因緣故生貪解脫外因緣故則能增長是故
汝言一切諸法各有自性不因五塵生貪解
脫無有是處善男子汝言具足諸根之於財
物不得自在諸根殘缺多饒財寶得大自在
因此以明有自性故不從因緣者是義不然
何以故善男子衆生從業而有果報如是果
報則有三種一者現報二者生報三者後報
實彰巨福根具不具是業各異若有自性具
諸根者應饒財寶饒財寶者應具諸根今則
不尒是故定知無有自性皆從因緣如汝所
言世間小兒未能分別五塵因緣亦啼亦唉
是故一切有自性者是義不然何以故若自
性者唉應常唉啼應常啼不應一唉一啼若
一唉一啼當知一切悉從因緣是故不應說
一切法有自性故不從因緣梵志言世尊若
一切法從因緣有如是身者從何因緣佛言
善男子是身因緣煩惱與業梵志言世尊如
其是身從煩惱業是煩惱業可斷不耶佛言
如是如是梵志復言世尊唯願說我分別解
說令我開已不移是處悉得斷之佛言善男
子若知二邊中間無等是人則能斷煩惱業
世尊我已知解得正法眼佛言汝云何知世

如是如是梵志復言世尊唯願說我分別解
說令我開已不移是處悉得斷之佛言善男
子若知二邊中間無等是人則能斷煩惱業
世尊我已知解得正法眼佛言汝云何知世
尊二邊即色及色解脫中間即是八正道也
受想行識亦復如是佛言善哉善哉善男子
善知二邊斷煩惱業世尊唯願聽我出家受
戒佛言善來比丘即時斷除三界煩惱得阿
羅漢果
尒時復有一婆羅門名曰和廣復作是言瞿
曇知我今所念不佛言善男子涅槃是常有
為無常曲耶耶見真即聖道婆羅門言瞿曇
何因緣故作如是說善男子汝意云何謂七食
是常別請無常曲是方等真是常懂是故我
說涅槃是常有為無常曲謂耶見真謂八正
非如汝先所思惟乞婆羅門言瞿曇實知我
心是八正道悉令衆生得盡滅不尒時世尊
默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所
問何故默然而不見答時橋陳如即作是言
大婆羅門若有問世有邊無邊如來常尒默
然不答八聖是真涅槃是常若備八聖即得
滅盡若不備習則不能得大婆羅門譬如大
城其城四辟都無孔竅唯有一門其守門者
聰明有智能善分別可教則教可遮則遮雖
不能知出入多少定知一切有入出者皆由
此門善男子如來亦尒城喻涅槃門喻八正
守門之人喻於如來善男子如來今者雖不

不能知出入多少定知一切有入出者皆由
此門善男子如來亦令城喻涅槃門喻八正
守門之人喻於如來善男子如來今者雖不
著法直與不著與有盡者應當備習是八正
道要羅門言善哉善哉大德憍陳如如來善
能說微妙法我今實欲知城知道白作守門
憍陳如言善哉善哉世尊羅門能發無上廣
大之心佛言心心憍陳如是婆羅門非適今
日發是心也憍陳如乃往過去過無量佛有
佛世尊名普光明如來應正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩
提心此賢劫中當得作佛久已通達了知法
相為衆生故現處外道示無所知以是因緣
汝憍陳如不應讚言善哉善哉汝今能發如
是心令時世尊知已即告憍陳如言阿難
比丘今為所在憍陳如言世尊阿難比丘在
婆羅林外去此丈會十二由延而為六万四
千億魔之所燒亂是諸魔衆悉自變身為如
來像或有宣說一切諸法從因緣生或有說
言一切諸法不從因生或有說言一切因緣
皆是常法從緣生者悉是無常或有說言五
陰是實或說虛假入界亦令或有說言有十二
因緣或有說言正有四緣或說諸法如幻如
化如熱時炎或有說言因聞得法或有說言
因思得法或有說言因備得法或復有說四
不淨觀法或復有說出息入息或復有說四
念處觀或復有說三種觀義七種方便或復
有說燈法頂法忍法世間第一法學無學地
菩薩初住乃至十住或有說空無相無作或
復有說備多羅林夜叉伽羅那伽陀憂陀那
尼陀那阿波陀那伊帝日多伽闍陀伽叱佛略
阿浮陀達摩憂波提舍或說四念處四正勤
四如意足五根五力七覺八聖道或說內空
外空內外空有為空無為空無始空性空遠
離空散空自相空無相空陰空入空界空善空
下善空無記空菩提空道空涅槃空行空
得空第一義空空空大空或有示現神
通變化身出水火或身上出水身下出火身
下出水身上出火左邊出水右邊
在下左邊出水一邊震雷一邊降雨或有
示現諸佛世界或復示現菩薩初生行至
七步處在淨宮受五欲時初始出家備苦行
時往菩提樹坐三昧時壞魔軍衆轉法輪時
示大神通入涅槃時世尊阿難比丘見是事
已作是念言如是神變昔未示見誰之所作
將非世尊釋迦牟尼欲起欲語都不從意阿
難比丘入魔羅窟故復作是念諸佛所說各各
不同我於今者當受誰語世尊阿難今者極
定大苦惱念如來無能救者以是因緣不來

相身世尊我連代耶福長福說善不從意阿
難比丘入處胥故復作是念諸佛所說各各
不同我於今者當受誰語世尊阿難今者極
※受大苦乖念如來無能救者以是因緣不來
至此大衆之中
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此
大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三
藐三菩提心至無量生發菩提心已能供養
無量諸佛其心堅固身足備行檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜成就功德久已親近無量諸
佛淨修梵行得不退轉菩提之心得不退轉
不退轉持得如法忍首楞嚴等無量三昧如
是等輩聞大乘經終不生疑善能分別宣
說三寶同一性相常住不變聞不思議不生
驚怖聞種種空心不怖懼了了通達一切法
性能持一切十二部經廣解其義亦能受持
無量諸佛十二部經何憂不能受持如是
大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難所在
尒時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過三十年住王舍城尒時我告諸比丘
言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來十
二部經恭給左右所須之事亦使不失自身
善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能受
持十二部經供給左右不失所作自利益事
我言憍陳如汝已朽邁當須使人去何方欲
為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛
一切語供給所須不失所作自利益事我言

相十二部經供給左右不失所作自利益事
我言憍陳如汝已朽邁當須使人去何方欲
為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛
一切語供給所須不失所作自利益事我言
舍利弗汝已朽邁當須使人去何方欲為我
給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是佛悉不
受尒時目連在大衆中作是思惟如來今者
受五百比丘給使佛意為欲令誰作耶思惟
是已即便入定見如來心在阿難許如日初
出光照四輩見是事已即從定起語憍陳如
大德我觀如來欲令阿難給事左右尒時憍
陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言阿
難汝今當為如來給使請受是事阿難言諸
大德我實不堪給事如來何以故如來尊重
如師子王如龍如火我今穢翳云何能辦諸
比丘言阿難汝受我語給事如來得大利益
第二第三亦復如是阿難言諸大德我亦不
求大利益事實不堪任奉給左右時目揵連
復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯願
說之目揵連言如來先日僧中敕使五百羅
漢皆來為之如來不聽我即入定見如來意
欲令汝為汝今云何反更不受阿難聞已合
掌長跪作如是言諸大德若有是事如來世
尊乞我三願當順僧命給事左右目揵連言
何等三願阿難言一者如來設以故衣弱我聽
我不受二者如來設受種麁別請聽我不
往三者聽我出入無有時節如是三事佛若

何等三願阿難言一者如來說以故來賜我聽
我不受二者如來說受種越別請聽我 不
往三者聽我出入無有時節如是三事佛若
聽者當順僧命兼給如來時憍陳如五百比
丘還來我所作如是言我等已勸阿難比丘
唯求三願若佛聽者當順僧命文殊師利我於
今時請阿難言善哉善哉阿難比丘具足智慧
隨見歡喜何以故當有人言汝為衣食來給如
來是故先求不受故衣不隨別請憍陳如阿難
比丘具足智慧人出有時別不能得廣作利
益四部之衆是故求欲出入無時憍陳如我
忍阿難聞是三事隨其意願時自推速還
阿難所語阿難言吾已為汝語請三事如來
大慈皆已聽許阿難言大德若佛聽者請往
給侍文殊師利阿難事我二十餘年具足八
種不可思議何等為八一者事我已來二十餘
年初不隨我受別請食二者事我已來初不
受我陳故衣服三者自事我來至我所時終
不非時四者自事我來具足煩惱隨我入出
諸王剎利豪貴大姓見諸女人及天龍女不
生欲心五者自事我來持我所說十二部經
一遍於耳皆不忘問如瓶瓶水寫之一瓶唯
除一問善男子流離太子然諸釋氏據迦毗
羅城阿難尒時心懷愁惱發聲大哭來至我
所作如是言我與如來俱生此城同一釋種
亡何如來光顏如常我則堆悴我時答言阿

除一問善男子流離太子然諸釋氏據迦毗
羅城阿難尒時心懷愁惱發聲大哭來至我
所作如是言我與如來俱生此城同一釋種
亡何如來光顏如常我則堆悴我時答言阿
難我憍慢故不同汝過三年已還來問我
世尊我往於彼迦毗羅城當聞如來憍慢三
昧是事虛實我言阿難如是如是如汝所說
六者自事我來雖未獲得知他心智當知如
來所入諸定七者自事我來未得頻智而能
了知如是衆生到如來所現在能得四沙門
果有後得者有得人身有得天身八者自事我
來如來所有秘密之言悉能了知善男子阿
難比丘具足如是八不思議是故我稱阿難
比丘為多聞藏善男子阿難比丘具足八法
能具足持十二部經何等為八一者信根堅
固二者具心質直三者身無病苦四者當勤
精進五者具足念心六者心無憍慢七者成
就定意八者具足從聞生智文殊師利毗婆尸
佛侍者弟子名阿耨迦亦復具足如是八
法尸棄如來侍者弟子名善寂迦羅毗舍浮
佛侍者弟子名憂波扇陀迦羅鳩村大佛侍
者弟子名曰扶提迦那牟尼佛侍者弟子名
曰蘇摩迦葉佛侍者弟子名葉婆婆多皆亦
具足如是八法我今阿難亦復如是具足八
法是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子如
汝所說此大衆中雖有無量無邊菩薩是諸

[illegible]

*

[illegible]

*

若知現在善行能滅過業現在善行復以何
破如其不破善即是常若是常云何說言
得業解脫若更有行壞業者行者過去已盡云
何有善仁者如是善行能令樂業受業果不
復令苦業受樂果不能令無善無樂業作不
受果不能令現報作生報不能令生報作現
報不令是二報作無報不能令定報作無報
不能令無報作定報不彼若復言雖量不能
我復當言仁者如其不能何因緣故受是苦
行仁者當知定有過業現在因緣是故我言
因煩惱生業因業受報仁者當知一切衆生
有過去業有現在因衆生雖有過去毒業更
賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂
定由過去本業因緣是事不然何以故仁者
譬如有人為王除怨以是因緣多得財寶因
是財寶受現在樂如是之人現作樂因現受
樂報譬如有人繫王愛子以是因緣喪失身
命如是之人現作苦因現受苦報仁者一切衆
生現在因於四大時節土地人民受苦受樂
是故我說一切衆生不必盡因過去本業受
苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者
一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去
本業無始終故是故我說脩聖道時是道能
遮無始終業仁者若受苦行便得道者一切
畜生悉應得道是故先當調伏其心不調伏
身以是因緣我經中說斫伐此林莫斫伐樹
何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當

畜生悉應得道是故先當調伏其心不調伏
身以是因緣我經中說斫伐此林莫斫伐樹
何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當
調心心翰於林身翰於樹須跋陀言世尊我
已先調伏心佛言善男子汝今云何能先調
心須跋陀言世尊我先思惟欲是無常無樂
無淨觀色即是常樂我淨作是觀已欲累結
漸獲得色處是故名為先調伏心次復觀色
色是無常如癰如瘡如毒如箭見無色常清
淨寂靜如是觀已色累結盡得無色處是故
名為先調伏心次復觀想即是無常癰瘡毒
箭如是觀已獲得非想非非想處是非想非非
想即一切智寂靜清淨無有隨墜常恒不變是
故我能調伏其心佛言善男子汝去何能調
伏心耶汝今所得非想非非想定猶名名想
涅槃無想汝云何言獲得涅槃善男子汝已
先能呵責厭想今者云何愛著細想不知呵
責如是非想非非想處故名為想如癰如瘡
如毒如箭善男子汝師薩頻藍非利根聰明
尚不能斷如是非想非非想處受於惡身況
其餘者世尊云何能斷一切諸有佛言善男
子若觀實想是人能斷一切諸有須跋陀言
世尊云何名為實想善男子無想之想名為
實相世尊云何名為無相之相善男子一切法
無自相他相及自他相無無因相無作相無
受相無作者相無受者相無法非法相無男
女相無土夫相無微塵相無時節相無為自

色是無常如癰如瘡如毒如箭見無色常清
淨寂靜如是觀已色累結盡得無色愛是故
名為先調伏心次復觀想所是無常癰瘡毒
箭如是觀已獲得非想非非想愛是非想非非
想所一切智寂靜清淨無有隨墜常恒不變是
故我能調伏其心佛言善男子汝去何能調
伏心耶汝今所得非想非非想定猶名名想
涅槃無想汝云何言獲得涅槃善男子汝已
先能呵責厭想令者云何愛著細想不知呵
責如是非想非非想愛故名為想如癰如瘡
如毒如箭善男子汝師薄頗藍弗利根聰明
尚不能斷如是非想非非想愛受於廻身況
其餘者世尊云何能斷一切諸有佛言善男
子若觀實想是人能斷一切諸有須跋陀言
世尊云何名為實想善男子無想之想名為
實相世尊云何名為無相之相善男子一切法
無自相他相及自他相無無因相無作相無
受相無作者相無受者相無法非法相無男
女相無土夫相無微塵相無時節相無為自
相無為他相無為自他相無有相無無相無
生相無生者相無因相無因因相無果相無
果果相無晝夜相無明闇相無見相無見者
相無聞相無聞者相無覺知相無覺知者相

可[illegible]是[illegible]不可[illegible]一時是性不可
先後一時義俱不可是故我說一切諸法皆
有自性不從因緣漸次覺悟是地性濕是
水性熱是火性動是風性无所罣礙是虛空
性是五大性非因緣有差別相[illegible]
非因緣有一切法性亦應如是非因緣有若
有一法從於因緣何因緣故五大之性不從
因緣覺悟衆生善界及不善界復得解脫皆
是自性不從因緣是故我說一切諸法自性
故有非因緣生漸次覺悟世間之法定有用
處譬如工匠去何如是木任作任車轝如是任
作門戶牀机亦如金師所可造作在額上者名
之為勝在頸上者名之為瓔在手上者名之
為釧在指上者名之為環用處定故名為定
性覺悟一切衆生亦復如是有五道性故有
地獄餓鬼畜生人天若如是者去何說言從
於因緣漸次覺悟一切衆生其性各異是故
名為一切自性覺悟如鹽陸生自能入水糖
子生已能自飲乳魚見釣餌自無吞食牽動
生已自然食土如是等輩雖有教者如刺生
已自然頭尖飛鳥毛羽自然色別世間衆生
亦復如是有利有鈍有貧有乏有勝有

是為一切自性體性如鹽陸生自能入水潰
子生已能自飲乳魚見釣餌自無取食牽誘
生已自無食主如是等類有教者如刺生
已自無頭尖嘴鳥毛羽自無色別世間衆生
怎復如是有利有鈍有貴有賤有好有醜有
淨穢有不淨者是故當知一切法中各有
自性復次體性如體性貪欲瞋癡從因緣
生如是三毒因緣五塵是義不無何以故衆
生聽時遠離五塵怎復生於貪欲瞋癡在胎
怎令物出胎時亦能分別五塵好醜怎復生
於貪欲瞋癡無始征賢體處在身處无有五塵
怎能生於貪欲瞋癡怎復有人因於五塵生
於不貪不瞋不癡是故不必從於因緣生一
切法以自性故復次體性衆見世人五根不
具多饒財寶得大自在有根具足貧窮下賤
不得自在為人僕使義有因緣何故如是是
故諸法各有自性不由因緣體性世間小見
怎復亦能分別五塵或哭或啼或時知喜嘻
時知慼是故當知一切諸法各有自性復次
體性世法有二一者有二者无有取虛空无
取兔角如是二法一是有故不從因緣二是
无故怎非因緣是故諸法有自性故不從因
緣佛言善男子如汝所言如五大性一切諸
法怎應如是是義不無何以故善男子如汝
法中以五大性是常何因緣故一切諸法悉

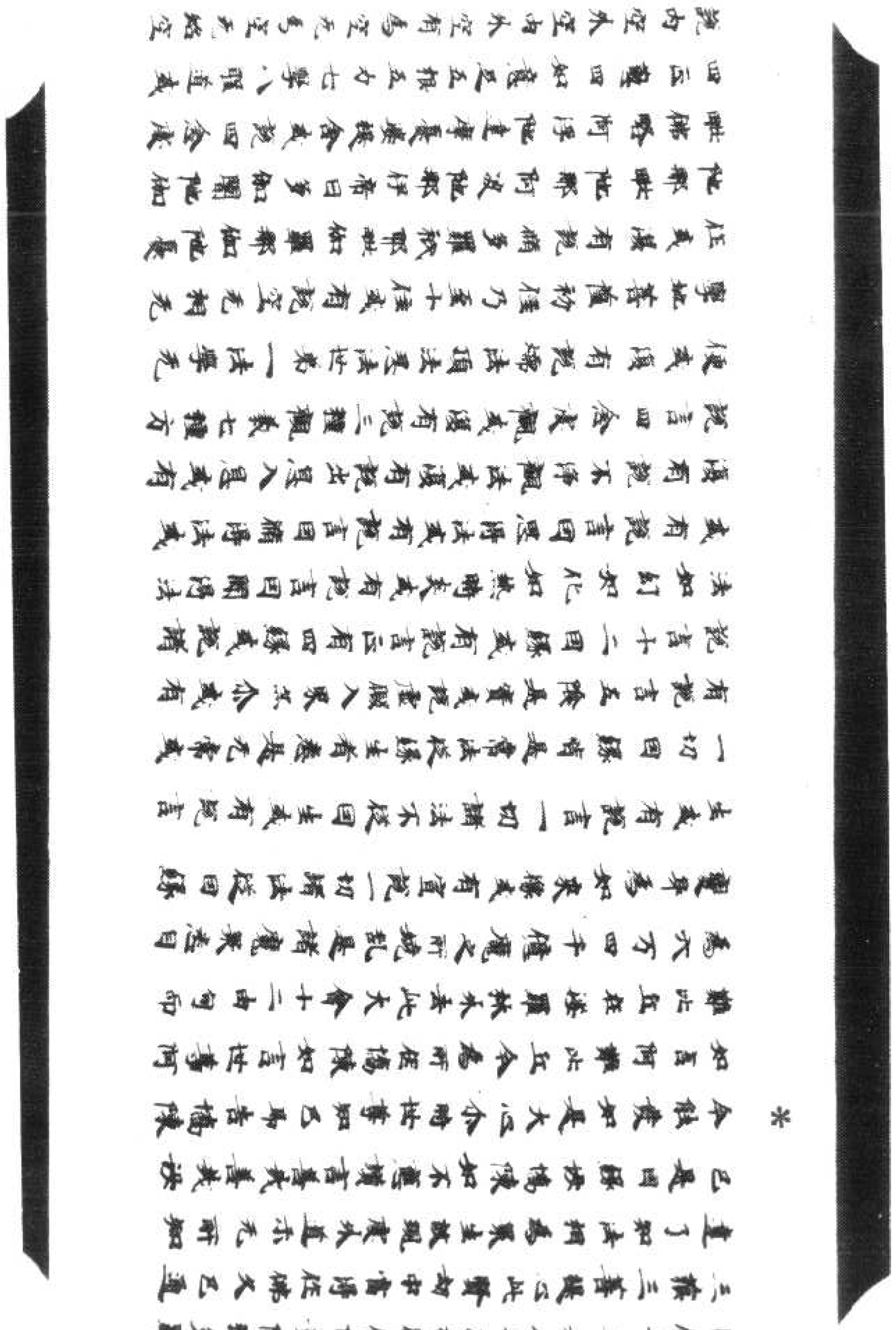
无故怎非因緣是故諸法有自性故不從因
緣佛言善男子如汝所言如五大性一切諸
法怎應如是是義不無何以故善男子如汝
法中以五大性是常何因緣故一切諸法悉
不是常若世間物是无常者是五大性何因
緣故不是无常若五大常世間之物怎應是
常是故汝說五大之性有自性故不從因緣令
一切法因五大者无有是處善男子汝言用
處處故有自性者是義不無何以故皆從因
緣得名子故若從因得名怎從因得義云何
名為從因得名如根塵上名之為髮在頭名
瓔珞在手名釧衣裳名帶木名草衣火
善男子物生時无有稍性從因緣故工造
為箭從因緣故工造為弓是故不應說一切
法有自性也性如象陸生性自入水潰子生
已性能飲乳是義不無何以故為言入水
非因緣者俱非因緣何不入火潰子生已性
能飲乳不從因緣俱非因緣何不啜飲善男
子若言諸法並有自性不須教習无有增長
是義不無何以故今見有教緣教增長是故
當知无有自性善男子若一切法有自性者
諸婆羅門一切不應為清淨身無羊祠祀若
為身祀是故當知无有自性善男子世間語
法凡有三種一者微塵二者塵時三者塵已

諸摩羅門一切不應為清淨身然身初起若
為身起是故當知无有自性善男子世間語
法凡有三種一者微住二者住時三者住已
若一切法有自性者何故世中有是三語有
三語故故知一切无有自性善男子若言諸
法有自性者當知諸法各有定性若有定性
苦蓮一物何緣住蜜住蜜石蜜酒醋等若
有一性何緣乃出如是等物若一物中出如
是等當知諸法不得一定各有一性善男子
若一切法有定性者聖人何故飲甘蔗漿石
蜜黑蜜酒時不飲後為苦酒漿還得飲是故
當知无有定性若无定性云何不因緣而
有善男子譬如一切法有自性者云何說喻
若有喻者當知諸法无有自性若有自性當
知无喻世間諸有皆起辭喻當知諸法无有
自性无有一性善男子譬言身為在先頭陀
先者是義不然何以故若義當起身在先者
譬可難言譬如因義身不在先何因緣故而
住是難善男子一切聚生身及頭陀俱无先
後一時而有雖一時有要因頭陀而得有身
終不因身有頭陀也譬意若謂知人二眼一
時而得不相因待左不因右右不因左頭陀
及身亦如是者是義不然何以故善男子世
間眼見燈之與明雖復一時明要因燈終不

時而得不相因待左不因右右不因左頭陀
及身亦如是者是義不然何以故善男子世間語
法有自性者當知諸法各有定性若有定性
苦蓮一物何緣住蜜住蜜石蜜酒醋等若
有一性何緣乃出如是等物若一物中出如
是等當知諸法不得一定各有一性善男子
若一切法有定性者聖人何故飲甘蔗漿石
蜜黑蜜酒時不飲後為苦酒漿還得飲是故
當知无有定性若无定性云何不因緣而
有善男子譬如一切法有自性者云何說喻
若有喻者當知諸法无有自性若有自性當
知无喻世間諸有皆起辭喻當知諸法无有
自性无有一性善男子譬言身為在先頭陀
先者是義不然何以故若義當起身在先者
譬可難言譬如因義身不在先何因緣故而
住是難善男子一切聚生身及頭陀俱无先
後一時而有雖一時有要因頭陀而得有身
終不因身有頭陀也譬意若謂知人二眼一
時而得不相因待左不因右右不因左頭陀
及身亦如是者是義不然何以故善男子世
間眼見燈之與明雖復一時明要因燈終不
因明而有燈也善男子譬意若謂身不在先
故如无因是義不然何以故若以身先无因
緣故名為无者譬不應說一切諸法而有因
緣若言不見故不說者今見瓶等從因緣出
何故不說如瓶身先因緣亦復如是善男子
若見不見一切諸法皆從因緣无有自性善
男子若言一切法悉有自性无因緣者譬如
因緣說於五大是五大性耶是因緣善男子
五大因緣雖復如是亦不應說諸法皆因五
大因緣如世人說一切出家精應持戒從他
羅等亦應如是精進持戒善男子譬言五大
有定性我觀是性轉故不定善男子譬喻
謂緣於譬法中名之為地是地不定或因於
水或因於地故不得說自性故譬善男子曰
鵝鈍錫銅鐵金銀於譬法中名之為火是火
四性流轉水性動時風性熱時火性暗是地
性云何說言定名大性
善男子水性名流若水凍時不名為地故名
水者何因緣故流動之時不名為風若動不
名風凍時亦應不名為水若是二義從因緣
者何故說言一切諸法不從因緣善男子若

善男子水性若流若水凍時不名為流故名
水者何因緣故波動之時不名為風若動不
名風凍時亦應不名為水若是二義從因緣
者何故說言一切諸法不從因緣善男子若
言五根性能見聞覺知皆故皆是自性不從
因緣是義不然何以故善男子自性之性性
不可轉若言眼性見者常應能見不應有見
有不見時是故當知從因緣見非无因緣故
言非因之塵生貪欲瞋是義不然何以故善
男子生貪欲瞋癡雖復不因五塵因緣無覺觀
故則生貪欲善覺觀故則得欲瞋癡善男子內
因緣故生貪欲瞋癡外因緣故則能增長是故
世言一切諸法各有自性不因五塵生貪欲
瞋癡无有是處善男子世言是之諸根之於財
物不得自在諸根殘缺多饒財寶得大自在
因此以明有自性故不從因緣者是義不然
何以故善男子眾生從業而有果報如是果
報則有三種一者現報二者生報三者後報
貧窮孤獨根具不具是業各異若有自性具
諸根者應饒財寶饒財寶者應具諸根今則
不尒是故定知无有自性皆從因緣如世所
言世間小見未能分別五塵因緣生啼生咲
是故一切有自性者是義不然何以故若自
性者咲應常咲啼應常啼不應一咲一啼若

言自性小見未能分別五塵因緣生咲生啼
是故一切有自性者是義不然何以故若自
性者咲應常咲啼不應一咲一啼若一咲一啼當知一切悉從因緣是故不應說
一切法有自性故不從因緣梵志言世尊若
一切法從因緣有知是身者從何因緣佛言
善男子是身因緣煩惱與業梵志言世尊如
其是身從煩惱業是煩惱業可斷不也佛言
如是如是梵志復言世尊誰顯為我分別解
說令我聞已不復是度梵淨斷之佛言善男
子若知二道中間无身是人則能斷煩惱業
世尊我以知解得正法眼佛言快哉何知世
尊二道中間色及色解脫中間即是八正道也
更想行滅尒復如是佛言善哉善哉善男子
善知二道斷煩惱業世尊誰顯我出家受
戒佛言善來比丘即時斷除三界煩惱得阿
羅漢果尒時復有一婆羅門名曰知廣復住
是言瞿曇如我今所念不佛言善男子涅槃
是常有為无常曲耶耶見直耶瞿曇羅門
言瞿曇何因緣故住知是說善男子女意婆
謂乞食是常別請无常曲耶戶薗直是帝憧
是故我說涅槃是常有為无常曲謂耶見直
謂八正非如快光所思惟也婆羅門言瞿曇
實知我心是八正道梵志令眾生得度成不尒
時世尊默然不答婆羅門言瞿曇已知我心



他那畔他那阿波他那伊帝曰多伽閦他伽
畔佛陀阿浮他達摩婆提舍或說四念處
四正勤四如意足五根五力七覺八聖道或
說內空外空內外空有為空无為空无始空
性空遠離空散空自相空无相空除空入空
畢竟空善空不善空无記空善提空道空涅槃
空行空得空第一義空空大空或有示現
神通變化身出水火或身上出水身下出火
身下出水身上出火左脇在下右脇出水右
脇在下左脇出水一脇震雷一脇降雨或有
示現諸佛世尊或復示現菩薩物生行至七
步處在深宮受五欲時初始出家捐苦行時
住菩提樹坐三昧時壞魔軍衆轉法輪時示
大神通入涅槃時世尊阿難此丘見是事已
作是念言如是神變昔來未見誰之所作將
非世尊釋迦牟尼欲起欲語都不從意阿難
比丘入覆罰故須作是念諸佛所說各各不
同我於今者當受誰語世尊阿難今者發受
大苦惱念如來无餘般涅槃者以是因緣不來至
此大衆之中尒時文殊師利菩薩摩訶薩曰
佛言世尊此大衆中有諸菩薩已於一生發
阿耨多羅三藐三菩提心至无量生發菩提
心已能供養无量諸佛其心堅固具足備行
種波羅蜜乃至波若波羅蜜成就功德久已
觀近无量諸佛淨修梵行得不退轉菩提之
心得不退已不退轉得如法忍首楞嚴等
无量三昧如是等輩聞大乘經終不生疑善
能分別宣說三寶同一性相常住不變聞不
思議不生驚怖聞種種空心不怖畏了了通
達一切法性能持一切十二部經廣解其義
亦能受持、无量諸佛十二部經何憂不能受
持如是大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難
所在

尒時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過三十年住王舍城尒時我告諸比
丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來
十二部經供給左右所須之事然使不失曰
舍利時憍陳如在彼衆中來曰我言我能
受持十二部經供給左右不失所作自利益
事我言憍陳如快已打蓮會須使人去何方
欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持
佛一切語供給所須不失所作自利益事我
言舍利弗汝已打蓮會須使人去何方欲為
我給使乃至五百阿羅漢皆然如是佛悉不
受尒時曰是在大衆中住是思惟如來今者
不受五百比丘給使佛意為欲令住聚思

惟諸多羅三藐三菩提心至无量生發菩提
心已能供養无量諸佛其心堅固具足備行
種波羅蜜乃至波若波羅蜜成就功德久已
觀近无量諸佛淨修梵行得不退轉菩提之
心得不退已不退轉得如法忍首楞嚴等
无量三昧如是等輩聞大乘經終不生疑善
能分別宣說三寶同一性相常住不變聞不
思議不生驚怖聞種種空心不怖畏了了通
達一切法性能持一切十二部經廣解其義
亦能受持、无量諸佛十二部經何憂不能受
持如是大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難
所在

尒時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過三十年住王舍城尒時我告諸比
丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來
十二部經供給左右所須之事然使不失曰
舍利時憍陳如在彼衆中來曰我言我能
受持十二部經供給左右不失所作自利益
事我言憍陳如快已打蓮會須使人去何方
欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持
佛一切語供給所須不失所作自利益事我
言舍利弗汝已打蓮會須使人去何方欲為
我給使乃至五百阿羅漢皆然如是佛悉不
受尒時曰是在大衆中住是思惟如來今者
不受五百比丘給使佛意為欲令住聚思

言舍利弗等已行遮會須使人文何方欲為
我給使乃至五百阿羅漢皆悉如是佛卷不
更令時回連在大眾中住是思惟如來今着
不更五百比丘給使佛童為微令雖住耶思
惟是已即便入定見如來心在阿難許如曰
物出光照西辟見是事已即從定起語憍陳
如大德我觀如來欲令阿難給事左右令時
憍陳如與五百阿羅漢住阿難所住如是言
阿難汝今當為如來給使請更是事阿難言
諸大德我實不堪給使如來何以故如來等
重如師子王如龍如火我今羸弱云何能辦
諸比丘言阿難汝更我語給事如來得大利
益第二第三亦復如是阿難言諸大德我亦
不求大利益事實不堪任為給左右時回連
連復住是言阿難汝今亦如阿難言大德雖
頻說之回連連言如來先日僧中來使五百
羅漢皆求為之如來不聽我即入定見如來
遣使令汝為汝令云何更不更阿難聞已
令事長跪住如是言諸大德若有是事如來
世尊與我三願當順僧命給事左右回連連
言何等三願阿難言一者如來設以故衣賜
我聽我不更二者設更檀越別請聽我不住
三者聽我出入无有時節如是三事佛若聽
者當順僧命時憍陳如五百比丘悉來我所

言何等三願阿難言一者如來設以故衣賜
我聽我不更二者設更檀越別請聽我不住
三者聽我出入无有時節如是三事佛若聽
者當順僧命時憍陳如五百比丘悉來我所
住如是言我等已聞阿難比丘僧求三願若
聽者當順僧命
文殊師利我於尒時問阿難言善哉善哉阿
難比丘具足威儀豫見機緣何以故當有人
言汝為衣食來給如來是故求不更故衣
不隨別請憍陳如阿難比丘具足威儀入出
有時則不能得廣住利益四部之眾是故求
欲出入无時憍陳如我為阿難聞是三事隨
其意願時回連連更阿難所語阿難言吾已
為汝啓請三事如來大慈皆已聽許阿難言
大德若聽者請住給侍文殊師利阿難事
我廿餘年具足八種不可思議何等為八一
者事我以來廿餘年物不隨我更別請食二
者事我以來至我所時終不非時四者事我來
我以來物不更我陳故衣服三者事
具足煩惱隨我入出諸王剎利豪貴大姓見
諸女人及天龍鬼不生微心五者事我來
持我所說十二部經一遍於耳曾不忘聞如
寫瓶水置之一瓶唯除一問善男子流碼太
子然諸釋氏懷迦毗羅城阿難尒時心懷慈
悲愛膺大喜來至我所住如是言我與如來
長住七歲間一事皆不可忘

[illegible]

*

[illegible]

共資既飯轉安身可識宿命若更五事一者
梵行二者斷欲三者斷酒四者斷華五者樂
在寂靜更五事已至心信更讀誦書寫是他
羅尼當知是人則得超越七十七億劫惡之
罪尒時世尊即便說呪
阿婆婆　毗婆婆　溫婆婆　婆伽婆醯
婆羅若竭輝　三婆那伐提婆婆他　沙檀尼
皮羅婆他沙檀尼　摩那斯　阿拙喃
此羅伐蓋羅頼坡　婆盧羯　婆盧摩淡婆
偈提偈那摩奴頼鉢
尒時文殊師利從佛受是他羅尼已至阿難
所在魔衆中住如是言諸摩尊屬婦聽我說
所從佛受他羅尼呪魔王聞是他羅尼已悉
發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業馬教
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心私敬都住一面佛告阿難是婆羅林
外有一梵志名須扶他年極老已百廿歲
得五通未捨憍慢便得非想非非想定生一
切猶起還繫想法可法彼語須扶他言如來
出世如憂曇華於今中夜當般涅槃若有所
住可及時住莫於後日而生悔心阿難快之
所說彼之信更何以故世尊住百五百世中
作須扶他子其人受心胷猶未盡以是因緣
信受此語尒時阿難受佛勅已往須扶所住

所說彼之信更何以故世尊住百五百世中
作須扶他子其人受心胷猶未盡以是因緣
信受此語尒時阿難受佛勅已往須扶所住
如是言仁者當知如來如出世如優曇華於今
中夜當般涅槃欲有所住可及時住莫於後
日生悔心也須扶言善哉阿難我今當往至
如來所尒時阿難與須扶他還至佛所時須
扶他到已問訊住如是言瞿曇我今欲問隨
我意答佛言須扶今正是時隨汝所問我當
方便隨汝意答瞿曇有諸沙門婆羅門等住
如是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業
因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本
業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅易得涅槃
是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等
住是說者我為憐愍當往來如是人所觀
至彼已我當問之仁者實住如是說不彼若
見答我如是說何以故瞿曇我見衆生習行
諸惡多饒財寶身得自在又見病善貪婪多
之不得自在又見有人多役力用求財不得
又見不求自然得之有見有人慈心不殺受
更中夭又見意欲終保年壽又見有人淨修
梵行精進持戒有得解脫有不得者是故我
說一切衆生受苦樂報皆由往日本業因緣
須扶我復當問仁者實見過去業不若有是

[illegible]

[illegible]

[illegible]

故我言回頭證出業回業受報仁者實知一
切衆生有過去業有現在回衆生皆有過去
等業要顯現在飲食回歸仁者若記衆生受
苦受樂之由過去本業回歸是事不然何以
故仁者譬如有人為王除惡以是回歸多得
財寶回是財寶受現在樂如是之人現在樂
回現受樂報譬如有人為王受子以是回歸
重失身命如是之人現在苦回現在苦報仁
者一切衆生現在回於四大時節土地人民
受苦受樂是故我記一切衆生不必盡回過
去本業受苦樂也仁者若以過業回歸力故
得解脫者一切聲人不得解脫何以故一切
衆生過去本業无始終故是故我記稱聲聞
時是道能處无始終業仁者若受苦行便得
道者一切畜生應應得道是故先當調伏其
心不調伏身以是回歸我經中記斫伐此林
莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調
伏身先當調心心翁於林身翁於樹須拔怖
言世尊我以先調伏心佛言善男子設令云
何能先調心須拔怖言世尊我先思惟欲是
无常无樂无淨觀色即是常樂清淨住是觀
色欲界結盡變得色處是故名為先調伏心
次漸觀色色是无常如癡如劍如奉如箭見
无色常清淨穿靜如是觀已色界結盡得无

*

色欲界結盡變得色處是故名為先調伏心
次漸觀色色是无常如癡如劍如奉如箭見
无色常清淨穿靜如是觀已色界結盡得无
色處是故名為先調伏心次漸觀想即是无
常癡劍奉箭如是觀已變得非想非非想處
是非非想處處即一切竭穿靜清淨无有障礙
常恒不變是故我能調伏其心佛言善男子
汝云何能調伏心觀世今所得非想非非想
之猶名為想還繫无想汝云何言變得涅槃
善男子汝已先能呵嘖無想今者云何愛著
細想不知呵嘖如是非想非非想處故名為
想如癡如劍如奉如箭善男子設師辯頭藍
純利根聰明尚不能盡如是非想非非想處
更於惡身呵其餘者世尊云何能盡一切諸
有佛言善男子若觀實相是人能盡一切諸
有須拔陀言世尊云何名為實相善男子无
相之相名為實相世尊云何名為无想之想
善男子一切法无自相他相及自他相无无
因緣无作想无受想无作者相无受者相无
法非法相无男女相无士夫相无滅處相无
時節相无為自相无為他相无為自他相无
有相无无相无生相无生者相无因相无因
因相无果相无果果相无盡夜相无明闇相
无見相无見者相无聞者相无覺知

回相无累相无累累相无重次相无明明相
无見相无見者相无聞相无聞者相无覺知
※相无覺知者相无善提相无得善提者相无
業相无業主相无煩惱相无煩惱主相善男
子如是等相隨所滅處名身實相善男子一
切諸法皆是虛假隨其滅處是名為實是名
實相是名法界名平等觀相名第一義諦第一
義空善男子是相法界平等觀相第一義諦第
一義空下觀觀故得菩提中觀觀故得
緣覺菩提上觀觀故得无上菩提說是法時
十千菩薩得一生實相万五千菩薩得二生
法界二万五千菩薩得平等觀相三万五千菩
薩悟第一義諦是第一義諦空名第一義空
空名首楞嚴三昧四万五千菩薩得虛空三
昧是虛空三昧空名廣大三昧空名觀卯三
昧五万五千菩薩得不退轉是不退轉空名
如法轉空名如法界大万五千菩薩得他羅
尼是他羅尼空名大念心空名无量觀七万
五千菩薩得師子吼三昧是師子吼空名金
剛三昧空名五觀卯三昧八万五千菩薩得
平等三昧是平等三昧空名大慈大悲无量
恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
无量恒河沙等衆生發緣覺心无量恒河沙
等衆生發聲聞心人天人二万健人現轉
女身得男子身須扶他羅得阿羅漢果

大般涅槃經卷第卅

有自性不從因緣作[illegible]
水性熱是火性動是風性
性是五大性非因緣有若使
非因緣有一切法性亦應如是
有一法從於因緣何因緣故五大之[illegible]
因緣瞿曇聚生善身及不善身諸得解脫皆
是自性不從因緣故我說一切諸法自性
故有非因緣生復次瞿曇世間之法有定用
寶鐸如工近云如是本性作車轝如是性作
門戶林机亦如金師所可造作在頸上者名
之為鐶在頸下者名之為瓔在髀上者名之
為釧在指上者名之為指環定故名為定
性瞿曇一切聚生亦復如是有五道性故有
地獄餓鬼畜生人天若如是者云何說言從
於因緣復次瞿曇一切聚生其性各異是故
名為一切自性瞿曇如龜陸生自能入水積
子生已能自飲乳魚見鉤餌自然吞食毒蛇
生已自然食土如是等事誰有教者如鵰生
已自然頸尖鳧鴨毛羽自然色別世間聚生
亦復如是有利有鈍有富有貧有好有醜有
得解脫有不得者是故當知一切法中各有

生已自然食土如是等事誰有教者如鵰生
已自然頸尖鳧鴨毛羽自然色別世間聚生
亦復如是有利有鈍有富有貧有好有醜有
得解脫有不得者是故當知一切法中各有
自性復次瞿曇如瞿曇說貪欲瞋癡從因
緣生是三毒因緣五塵是義不然何以故聚生
睡時遠離五塵亦復生於貪欲瞋癡在胎亦
令初出胎時未能分別五塵好醜亦復生於
貪欲瞋癡諸仙賢聖處在靜處无有五塵
亦能生於貪欲瞋癡亦復有人因於五塵生
於不貪不瞋不癡是故不必從於因緣生一
切法以自性故復次瞿曇我見世人五根不
具多饒財寶得大自在有根具足貧窮下賤
不得自在為人僕使若有因緣何故如是是
故諸法各有自性不由因緣瞿曇世間小兒
亦復未能分別五塵或哭或啼時知喜啼
時知悲是故當知一切諸法各有自性復次
瞿曇世法有二一者有二者无有即虛空无
即兎角如是二法一是有故不從因緣二是无
故亦非因緣是故諸法有自性故不從因緣
佛言善男子如汝所言如五大性一切諸法
亦應如是是義不然何以故善男子如汝法
中以五大是常何因緣故一切諸法悉不是
常若世間物是无常者是五大性何因緣故

中以五大是常何因緣故一切諸法悉不是
常若世間物是无常者是五大性何因緣故
不是无常若五大常世間之物亦應是常是
故汝說五大之性有自性故不從因緣令一切
法同五大者无有是處善男子汝言用處定
故有自性者是義不然何以故皆從因緣得
名字故若從因得名亦從因義云何名為
從因得名如車顛上名之為鏁在頸名瓔
在髀名釧在車名輪大在革木名革木火善
男子樹初生時无爾稍性從因緣故工造為著
從因緣故工造為稍是故不應說一切法有
自性也汝言如龜陸生性能入水猫子生已
性能飲乳是義不然何以故若言入水非因
緣者俱非因緣何不入火猫子已性能飲
乳不從因緣俱非因緣何不喙角善男子若
言諸法悉有自性不須教習无有增長是義
不然何以故今見有教緣教增長是故當知
无有自性善男子若一切法有自性者諸菩薩
門一切不應為清淨身殺羊祠祀若為身祠
是故當知无有自性善男子世間語法凡有
三種一者欲作二者作時三者作已若一切
法有自性者何故世中有是三語有三語故
故知一切无有自性善男子若言諸法有自

三種一者欲作二者作時三者作已若一切
法有自性者何故世中有是三語有三語故
故知一切无有自性善男子若言諸法有自
性者當知諸法各有定性若有定性甘蔗一
物何緣作漿作蜜石蜜酒番酒茅若有一性
何緣乃出如是等物若一物中出如是等當
知諸法不得一定各有一性善男子若一切
法有定性者聖人何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜
酒時不飲後為番酒復還得飲是故當知无
有定性若无定性云何不因因緣而有善男
子汝說一切法有自性者云何說喻若有喻
者當知諸法无有自性若有自性當知无喻
世間智者皆說譬喻當知諸法无有自性无
有一性善男子言身為在先煩惱先者是
義不然何以故若我當說身在先者汝可難
言汝亦同我身不在先何因緣故而作是難
善男子一切衆生身及煩惱俱无先後一時
而有雖一時有要因煩惱而得有身終不因
身有煩惱也汝意若謂如人二眼一時而得
不相因待左不因右右不因左煩惱及身亦
如是者是義不然何以故善男子世間眼見
炷之異明雖復一時明要因炷終不因明而
有炷也善男子汝意若謂身不在先故知无
因是義不然何以故若以身先无因緣故名

如是者是義不然何以故善男子世間眼見
炬之與明雖復一時明要因炬終不因明而
有炬也善男子汝意若謂身不在光故知无
因是義不然何以故若以身先无因緣故名
為无者汝不應說一切諸法皆有因緣若言
不見故不說者今見瓶等從因緣出何故不
說如瓶身光因緣亦復如是善男子若見不
見一切諸法皆從因緣无有自性善男子若
言一切法悉有性无因緣者汝何因緣說於
五大是五大性即是因緣善男子五大因緣
雖復如是亦不應說諸法皆同五大因緣如
世人說一切出家精勤持戒禪他羅等亦應
如是精勤持戒善男子汝言五大有定堅性
我觀是性轉故不定善男子蘇蹴胡擦於汝
法中名之為地是地不定或同於水或同於
故不得說自性故堅善男子白鑞鉛鍮鉛鐵
金銀於汝法中名之為火是火四性流時
水性動時風性執時火性堅時地性去何說
言定名火性善男子水性名流若水凍時不
名為地故名水者何因緣故波動之時不名
為風若動不名風凍時亦應不名為水若是
二義從因緣者何故說言一切諸法不從因
緣善男子若言五根性能見聞覺知觸故皆
是自性不從因緣是義不然何以故善男子

二義從因緣者何故說言一切諸法不從因
緣善男子若言五根性能見聞覺知觸故皆
是自性不從因緣是義不然何以故善男子
自性之性性不可轉若言眼性見者常應能見
不應有見有不見時是故當知從因緣見非
无因緣汝言非因五塵生貪解脫是義不然
何以故善男子生貪解脫雖復不因五塵因
緣應覺觀故則生貪欲善覺觀故則得解脫
善男子內因緣故生貪解脫水因緣故則能
增長是故汝言一切諸法各有自性不因五
塵生貪解脫无有是處善男子汝言具足諸
根乏於財物不得自在諸根殘缺多饒財寶
得大自在因此以明有自性故不從因緣者
是義不然何以故善男子衆生從業而有果
報如是果報則有三種一者現報二者生報
三者後報貧窮匱富根具不具是業各異若
有自性具諸根者應饒財寶饒財寶者應
具諸根今則不尒是故定知无有自性皆從因
緣如汝所言世間小兒未能分別五塵因緣
亦啼亦笑是故一切有自性者是義不然何
以故若自性者笑應常笑啼應常啼不應
一笑一啼若一笑一啼當知一切悉從因緣
是故不應說一切法有自性故不從因緣梵
志言世尊若一切法從因緣有如是分者從

以故若自性者唉應常唉啼應常啼不應
一唉一啼若一唉一啼當知一切悉從因緣
是故不應說一切法有自性故不從因緣梵
志言世尊若一切法從因緣有如是身者從
何因緣佛言善男子是身因緣煩惱與業梵
志言世尊如其是身從煩惱業是煩惱業可
斷不耶佛言如是如是梵志復言世尊唯願
為我分別解說令我開已不復悉得斷
之佛言善男子若知二邊中間无礙是人則
能斷煩惱業世尊我已知解得正法眼佛言
汝云何知世尊二邊即色及色滅已中間即
是八正道也受想行識亦復如是佛言善哉
善哉善男子善知二邊斷煩惱業世尊唯願
聽我出家受式佛言善來比丘即時斷除三
界煩惱得阿羅漢界分時復有一婆羅門名
曰孔廣復作是言瞿曇知我今所念不併言
善男子汝謂是常有為无常曲即邪見直即
聖道婆羅門言瞿曇何因緣故作如是說善
男子汝意每謂乞食是常別請无常曲是戶
籌直是常憧是故我說涅槃是常有為无
常曲謂邪見直謂八正非如汝先所思惟也婆
羅門言瞿曇實知我心是八正道悉令衆生
得盡滅不分時世尊默然不荅婆羅門言瞿
曇已知我心我今所問何故默然而不見荅

常曲謂邪見直謂八正非如汝先所思惟也婆
羅門言瞿曇實知我心是八正道悉令衆生
得盡滅不分時世尊默然不荅婆羅門言瞿
曇已知我心我今所問何故默然而不見荅
時憍陳如即作是言大婆羅門若有問世有
邊无邊如來常分默然不荅八聖是直涅槃
是常若備八聖即得滅盡若不備集則不能
得大婆羅門譬如大城其城四辟都无孔竅
唯有一門其守門者聰明有智能善分別可
放則放可遮則遮雖不能知出入多少定知
一切有入出者皆由此門善男子如來亦分
城喻涅槃門喻八正守門之人喻於如來善
男子如來今者雖不荅汝盡與不盡其有盡
者要當備集是八正道婆羅門言善哉善哉
大德憍陳如如來善能說微妙法我今實欲知
城知道自作守門憍陳如言善哉善哉汝婆
羅門非發无上廣大之心佛言止止憍陳如
是婆羅門非過今日發是心也憍陳如乃往
過去過无量劫有佛世尊名普光明如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊是人先已於彼佛所發阿
耨多羅三藐三菩提心此賢劫中當得作佛
久已通達了知法相為衆生故現變水道亦
无所知以是因緣汝憍陳如不應前言善哉

大天人師佛世尊是人先已於彼佛所發阿
耨多羅三藐三菩提心此賢劫中當得作佛
久已通達了知法相為衆生故現實不退轉
无所知少是因緣汝憍陳如不應讚言善哉
善哉汝今能發如是大心尒時世尊知已即
告憍陳如言阿難比丘今為所在憍陳如言
世尊阿難比丘在娑羅林外去此大會十五
由延而為六万四千億魔之所燒亂是諸魔
衆悉皆變身為如來像或有復說一切諸法
從因緣生或有說言一切諸法不從因生或
有說言一切因緣皆是常法從緣生者悉是
无常或有說言五陰是實或說虛假人界亦
尒或有說言十二因緣或有說言正有四
緣或說諸法如幻如化如熱時炎或有說言
因聞得法或有說言因思得法或有說言因
隨得法或復有說不淨觀法或復有說出息
入息或復有說四念處觀或復有說三種觀
義七種方便或復有說暖法頂法忍法世間
第一法學无學地善復初住乃至十住或復有
說空无相无作或復有說備多羅蜜波毗伽
羅那伽陀度陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多
伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達磨 度波提 舍或
說四念處四正勤四如意足五根五力七覺分
八聖道或說內空外空內外空有為空无為

*

空无始空性空遠離空散空自相空无相空
陰空入空界空善空不善空无記空善提空
道空涅槃空行空得空第一義空空空大空
或有示現神通變化身出水火或身上出水
身下出火身下出水身上出火左脇在下右
脇出水右脇在下左脇出水一脇震雷一脇
降雨或有示現諸佛世界或復示現菩薩初
生行至七步處在深宮受五欲時初始出家
備苦行時往菩提樹坐三昧時壞魔軍衆轉
法輪時示大神通入涅槃時世尊阿難比丘
見是事已作是念言如是神變皆來未見誰
之所作將非世尊釋迦牟尼欲起欲語都不
從意阿難比丘入魔羅故復作是念諸佛所
說各各不同我於今者當受誰語世尊阿難
今者孫受大苦雖念如來无能救者以是因
緣不來至此大衆之中尒時文殊師利菩薩摩
訶薩白佛言世尊此大衆中有諸菩薩已
於一生發阿耨多羅三藐三菩提心至无量
生發菩提心已能供養无量諸佛其心堅固
具足備行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜成就

訶羅白佛言世尊此大衆中有諸菩薩已
於一生發阿耨多羅三藐三菩提心至无量
生發菩提心已能供養无量諸佛其心堅固
具足備行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜成就
功德久已親近无量諸佛淨修梵行得不退
轉菩提之心得不退忍不退轉持得如法忍
首楞嚴等无量三昧如是等輩聞大乘經終
不生疑善能分別宣說三寶同一性相常住
不變聞不思議不生驚怖聞種種空心不怖
悟了了通達一切法性能持一切十二部經廣
解其義亦能受持无量諸佛十二部經何
憂不能受持如是大涅槃典何因緣故問協
陳如阿難所在

尒時世尊告文殊師利諸聽諸菩薩善男子義
成佛已過卅年住王舍城尒時我告諸比丘
言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來十
二部經供給左右所須之事亦使不失自身
善利時協陳如在彼衆中來白我言我能受
持十二部經供給左右不失所作自利益事
我言協陳如汝已朽邁當須使人士何方欲
為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛
一切語供給所須不失所作自利益事我言
舍利弗汝已朽邁當須使人士何方欲為我
合掌乃至五百諸阿羅漢皆亦如是佛悉不

為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛
一切語供給所須不失所作自利益事我言
舍利弗汝已朽邁當須使人士何方欲為我
給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是佛悉不
受尒時目連在大衆中作是思惟如來今者
不受五百比丘給使佛意為欲令誰作那思
惟是已即便入定見如來心在阿難許如日
初出光照四輝見是事已即從定起語協陳
如大德我觀如來欲令阿難給事左右尒時
協陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言
阿難汝今當為如來給使請受是事阿難言
諸大德我實不堪給事如來何以故如來尊
重如師子王如龍如大象今我微劣云何能辦
諸比丘言阿難汝受我語給事如來得大利
益第二第三亦復如是阿難言諸大德我亦
不求大利益事實不堪任奉給左右時目連
連復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯
願說之目揵連言如來光日僧中求使五百
羅漢皆來為之如來不聽我即入定見如來
意欲令汝為汝今云何反更不受阿難聞已
合掌長跪作如是言諸大德若有是事如來
世尊與我三願當順僧命給事左右目揵連
言何等三願阿難言一者如來設以故衣賜
我聽我不受二者如來設受檀越別請聽我

世尊與我三頗當喚僧命給事友右目揵連
言何等三頗阿難言一者如來故以故衣賜
我聽我不受二者如來故受禮越別請聽我
不往三者聽我出入无有時節如是三事佛若
聽者當喚僧命奉給如來時憍陳如五百
比丘還來我所作如是言我等已勸阿難比
丘唯求三頗若佛聽者當順僧命文殊師利
我於余時語阿難言善哉善哉阿難比丘具
足智慧豫見欲嫌何以故當有人言汝為衣
食奉給如來是故先求不受故衣不隨別請
憍陳如阿難比丘具足智慧入出有時則不
能得廣作利益四部之衆是故求欲出入无
時憍陳如我為阿難開是三事隨其意頗時
目揵連還阿難所語阿難言吾已為汝語諸
三事如來大慈皆已聽許阿難言大德若佛
聽者請往給侍文殊師利阿難事我是餘年
具足八種不可思議何等為八一者事我已
來世餘年初不隨我受別請食二者事我已
來初不受我陳故衣服三者自事我來至我
所時終不非時四者自事我來具足煩惱隨
我入出諸王剎利豪貴大姓見諸女人及天
龍女不生欲心五者自事我來持我所說十
二部經一遍於耳曾不再問如寫机水置之
一瓶唯除一問善男子彌彌太子教諸釋氏

所時終不非時四者自事我來具足煩惱隨
我入出諸王剎利豪貴大姓見諸女人及天
龍女不生欲心五者自事我來持我所說十
二部經一遍於耳曾不再問如寫机水置之
一瓶唯除一問善男子彌彌太子教諸釋氏
嗟迦毗羅城阿難今時心懷愁惱發聲大哭
來至我所作如是言我與如來俱生此城同
一釋種云何如來先預知常我則歡預我時
答言阿難我偏空定故不同汝過三年已還
來問我世尊我往於彼迦毗羅城曾聞如來
偏空三昧是事虛實我言阿難如是如是如汝
所說大者自事我來雖未獲得知他心智常
知如來所入諸定七者自事我來未得預
智而能了知如是衆生到如來所現在能得
四沙門果有後得者有得人身有得天身八
者自事我來如來所有秘密之言悉能了知
善男子阿難比丘具足如是八不思議是故
我稱阿難比丘為多聞藏善男子阿難比丘
具足八法能具足持十二部經何等為八一
者信根堅固二者其心質直三者身无病苦
四者常勤精進五者具足念心六者心无憍
慢七者成就定意八者具足從聞生智文殊
師利此舍尸佛侍者弟子名阿舟迦亦復具
足如是八法尸棄如來侍者弟子名是拿迦

四者常勤精進五者具足念心六者心无憍
慢七者成就定意八者具足從聞生智文殊
師利此娑婆佛侍者弟子名阿耨迦亦復具
足如是八法尸棄如來侍者弟子名毫摩迦
羅毗舍浮佛侍者弟子名憂波扇陀迦羅鳩
村大佛侍者弟子名曰跋提迦那牟尼佛侍
者弟子名曰薩埵迦葉佛侍者弟子名葉
婆蜜多皆亦具足如是八法我今阿難亦復
如是具足八法是故我稱阿毗丘為多聞藏
善男子如汝所說此大衆中雖有无量无邊
菩薩是諸菩薩皆有重任所謂大慈大悲如
是慈悲之因緣故各各悉務調伏眷屬產嚴
自身以是因緣我涅槃後不能宣通十二部
經若有菩薩或時能說人不信受文殊師利
阿難比丘是吾之弟給事我來世餘年所可
聞法具足受持喻如寫水置之一器是故我
今顧問阿難為何所在欲令受持是涅槃經
善男子我涅槃後阿難比丘所未聞者私
廣菩薩當能流布阿難所聞自能宣通文殊
師利阿難比丘今在他寶去此會外十二由延
而為六万四千億魔之所惱亂汝可往彼發
大聲言一切諸魔諦聽諦聽如來今說大陁
羅尼一切天龍鬼神婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人與非人山神樹神可申每神舍

而為六万四千億魔之所惱亂汝可往彼發
大聲言一切諸魔諦聽諦聽如來今說大陁
羅尼一切天龍鬼神婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人與非人山神樹神河神海神舍
宅等神聞是持名无不恭敬受持之者是
陁羅尼十恒河沙諸佛世尊所共宣說能轉
女身自識宿命若受五事一者梵行二者斷
肉三者斷酒四者斷草五者樂在閑靜受五
事已至心信受讀誦書寫是陁羅尼當知是
人則得超越七十七億劫惡之身尒時世尊
即便說之

阿磨除　毗磨除　涅磨除
薩伽除　嗢摩羅若竭翰　三摩多跋陀黎
娑婆羅伽婆檀泥　娑羅磨他檀泥　摩那斯
阿拘鞞　比羅祇　卷摩梨
蕃摩賴鞞　婆盧孫　婆盧摩婆除
富羅泥　富羅那摩奴賴梯

尒時文殊師利從佛受是陁羅尼已至阿難
所在魔衆中作如是言諸魔眷屬諦聽我說
所從佛受陁羅尼呪魔王聞是陁羅尼已悉
發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心礼敬却住一面佛告阿難是婆羅林
外有一梵志名須跋陁年耳垂老已百廿雖

※

數阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心礼敬却住一面佛告阿難是婆羅林
外有一梵志名須跋陀其年垂老已百廿歲
得五通未捨憍慢雖得非想非非想定主一
切智起涅槃想汝可往彼語須跋言如來出
世如優曇華於今中夜當般涅槃若有所作
可及時作莫於後日而生悔心阿難汝之所
說彼必信受何以故汝曾往昔五百世中作
須跋陀子其人愛心習猶未盡以是因緣信
受汝語尒時阿難受佛勅已往須跋所作如
是言仁者當知如來出世如優曇華於今中
夜當般涅槃欲有所作可及時作莫於後日
生悔心也須跋陀言善哉阿難我今當往至
如來所尒時阿難與須跋陀還至佛所時須
跋陀到已問訊作如是言瞿曇我今欲問隨
我意荅佛言須跋今正是時隨汝所問我當
方便隨汝意荅瞿曇有諸沙門婆羅門等作
如是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業
因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本
業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅
槃是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門
等作是說者我為憐愍常當往來如是人所說
至彼已我當問之仁者實作如是說不彼若

※

如是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門
等作是說者我為憐愍常當往來如是人所說
至彼已我當問之仁者實作如是說不彼若
見荅我如是說何以故瞿曇我見衆生習行
諸惡多饒財寶身得自在又見餘善貧窮
多乏不得自在又見有人多役力用求財不得
又見不求自然得之又見有人慈心不殺反
更中夭又見惡殺終保年壽又見有人淨猶
梵行猶勤持戒有得解脫有不得者是故我
說一切衆生受苦樂報皆由往日本業因緣
須跋我復當問仁者實見過去業不若有是
業為多少邪現在苦行能破多少邪能知是
業已盡不盡邪是業既盡一切盡邪彼若見
荅我實不知我便當為彼人引喻譬如有人
身被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭
既拔箭已身得安隱其後十年是人猶憶了了
分明是醫為我拔出毒箭以藥塗敷令我得
老安隱受樂仁既不知過去本業云何能知
現在苦行之能破壞過去業耶彼若復言瞿
曇汝今亦有過去本業何故獨責我過去業
瞿曇經中亦作是說若見有人豪富自在當
知是人先世好施如是不名過去業邪我復
荅言仁者如是知者名為比知不名真知我
佛法中或有從因知果或有從果知因我佛法

知是人先世好施如是不名過去業邪我復
答言仁者如是知者名為比知不名真知我
佛法中或有從因知果或有從果知因我佛法
中有過去業有現在業汝則不尒唯有過去
業无現在業汝法不從方便斷業我法不
尒從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不尒
煩惱盡已業苦則盡是故我今責汝過業板
人者言覆曼我實不知從師受之師作是說
我實无咎我言仁者汝師是誰彼者見答是
富蘭那我復語言汝者何不一一諮啓大師
實知過去業不從師者言我不知者汝復云
何受是師語者言我知復應問言下苦因緣
受中上苦不中苦因緣受上下苦不上苦因
緣受中下苦不苦言不者復應問言師云何
說苦樂之報唯過去業非現在邪復應問言
是現在苦過去有不者過去有過去之業悉
已都盡若都盡者云何復受今日之身若過
去无唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去
業仁者若知現在苦行能壞過業現在苦行
復以何破如其不破苦即是常苦若是常云何
說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去
已盡云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦
果不復令苦業受樂果不能令无苦无樂業
作不受果不能令現報作生報不能令生報

已盡云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦
果不復令苦業受樂果不能令无苦无樂業
作不受果不能令現報作生報不能令生報
作現報不令是二報作无報不能令定報作
无報不能令无報作定報不彼若復言雖
曾不能我復當言仁者如其不能何因緣故
受是苦行仁者當知定有過業現在因緣是
故我言因煩惱生業因業受報仁者當知一
切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去
壽業要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受
苦受樂定由過去本業因緣是事不然何以
故仁者譬如有人為王除怨以是因緣多得
財寶因是財寶受現在樂如是之人現作樂
因現受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣
喪失身命如是之人現作苦因現受苦報仁
者一切衆生現在回於四大時節土地人民
受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過
去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故
得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切
衆生過去本業无始終故是故我說備聖道
時是道能遮无始終業仁者若受苦行便得
道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其
心不調伏身以是因緣我經中說斫代此殊
爽斫代樹何以故從林生怖不從樹生欲調
伏身先當調心心喻於林身喻於樹先當須改

故我言因煩惱生業因業受報仁者當知一
切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去
壽業要須現在飲食因緣仁者若說衆生受
苦受樂定由過去本業因緣是事不然何以
故仁者譬如有人為王除怨以是因緣多得
財寶因是財寶受現在樂如是之人現作衆
因現受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣
喪失身命如是之人現作苦因現受苦報仁
者一切衆生現在因於四大時節土地人民
受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過
去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故
得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切
衆生過去本業无始終故是故我說循聖道
時是道能遮无始終業仁者若受苦行便得
道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其
心不調伏身以是因緣我經中說斫代此林
莫斫代樹何以故徒林生怖不徒樹生欲調
伏身先當調心心喻於林身喻於樹須跋陀
＊言世尊我已先調伏心佛言善男子汝今云

性異異一切衆生之
地獄餓鬼畜生人天若如是者云何說言從
於因緣復次異異一切衆生其性各異是故
名為一切因性異異如龜藏生因能入水犢
子生已能因欲乳食見鉤餌因性各食毒蛇
生已因性食土如是等輩諸有教者如料
生已自性頭尖能鳥毛羽因性色別世間衆
生心復如是有利有鈍有苦有樂有好有醜
有淨解脫有淨下有是故當知一切為中各有
因性復次異異如異異說貪欲瞋癡過因緣
生如是三毒因緣五塵是義不然何以故衆
生聽時遠離五塵心復生於貪欲瞋癡在胎
心分初出胎時未能分別五塵好醜心復生
於貪欲瞋癡諸仙賢聖處家處无有五塵
心能生於貪欲瞋癡心復有人因於五塵生
於不貪不瞋不癡是故不必從於因緣生一
切法以因性故復次異異見世人五根不
具多能貧窮人因在有根具色貧窮下賤
不淨因在為人像逆若有因緣何故如是
故諸法各有因性不必因緣異世間小兒
心復未能分別五塵或啼或唱啼時知喜唱
時知悲是故當知一切諸法各有因性復次
異異世法有二一者有二者无有即盡盡无

故諸法各有自性不由因緣覺世間小兒
乞儀未能分別五塵或笑或啼時知喜啼
時知慈是故當知一切諸法各有自性復次
覺世法有二一者有二者无有即虛空无
如兔角如是二法一者是有故不從因緣二是无
故乞非因緣是故諸法有自性故不從因緣
如言善男子如汝所言如五大性一切諸法之
德如是是義不然何以故善男子如汝法中以
五大是常何因緣故一切諸法悉不是常若
世間物是无常者是五大性何因緣故不
是无常若五大常世間之物亦應是常是故
汝說五大之性有自性故不從因緣令一切
法同五大者无有是處善男子汝言用處之
故有自性者是義不然何以故皆從因緣法
名字故若從因緣名乞從因緣法何為有名為
從因緣名如在頸上石之指為在頸石瓔在
手石到在車石輪火在草木石草木火善男
子樹初生時无箭捐性從因緣故
從因緣故工意為捐是工
自性也汝言知
性能欲

生已自然食生如是等事誰有教者
已自然頭髮爪毛利自然色別
亦復如是有利有鈍有富有貧有可
得解脫有得下有是故當知一切法中
自性復次覺量如覺量說貪欲瞋癡從
生如是三毒因緣五塵是義不然何以
生瞋時柔雜五塵亦復生於貪欲瞋癡
亦令初生胎時未能分別五塵好醜亦復生
於貪欲瞋癡諸仙賢聖處在舟處無有五
塵亦能生於貪欲瞋癡亦復有人因於五塵
生於不貪不瞋不癡是故不必從於因緣生一
切法以自性故復次覺量我見世人五根不
具多財饒貴得大自在有根具足貧窮下賤
不得自在為人僕使若有因緣何故如是是
故諸法各有自性不由因緣覺量世間小兒
亦復未能分別五塵或笑或啼笑時知喜啼
時知慈是故當知一切諸法各有自性復次
覺量世法有二一者有二者无有即虛空无
即兔角如是二法一者有故不從因緣二是
无故善男子因緣是故諸法有自性故不從因
緣佛言善男子如汝所言如五大性一切諸
法亦復如是是義不然何以故善男子汝法

用角角如是二法一是有故不從因緣二是
无故亦從因緣是故諸法有自性故不從因
緣佛言善男子如汝所言如五大性一切諸
法亦爾如是是義不然何以故善男子汝法
中以五大是常何因緣故一切諸法悉不是
常若世間物是无常者是五大性何因緣故
不是无常若五大常世間之物亦應是常是
故汝說五大之性有自性故不從因緣令一
切法同五大者无有是處善男子汝言用處
定故有自性者是義不然何以故皆從因緣
得名字故若從因得名亦從因得義云何名
為從因得名如在額上名之為鬚在頸名瓔
在髀名珊在車名輪火在草木名草木火善
男子樹初生時无箭稍性從因緣故工造為
箭從因緣故工造為稍是故不應說一切法
有自性也汝言如龜陸生性自入水精子生
已性能飲乳是義不然何以故若言入水非
因緣者俱非因緣何不入火精子生已性能
味乳不從因緣俱非因緣何不味角善男子
若言諸法悉有自性不須教習无有增長是
義不然何以故令見有教緣教增長是故當
知无有自性善男子若一切法有自性者諸
婆羅門一切不應為清淨身燒羊祀祠若為
身祠是故當知无有自性善男子世間語法
凡有三種一者欲住二者住時三者住已若

如无有自性善男子若一切法有自性者諸
婆羅門一切不應為清淨身燒羊祀祠若為
身祠是故當知无有自性善男子世間語法
凡有三種一者欲住二者住時三者住已若
一切法有自性者何故世中有是三諸有三
語數故知一切无有自性善男子若言諸法
有自性者當知諸法各有定性若有定性皆
蘇一物何緣住漿住蜜石蜜酒若酒等若有
一性何緣乃出如是等物若一物中出如是
等當知諸法不得一定各有一性善男子若
一切法有定性者聖人何故飲皆蘇漿石蜜
黑蜜酒時不飲後為苦酒復還得飲是故當
知无有定性若无定性去何不因因緣而有
善男子汝說一切法有自性者去何說喻若
有喻者當知諸法无有自性若有自性當知
无喻世間智者皆說雖喻當知諸法无有自
性无有一性善男子汝言身為在先煩惱先
者是義不然何以故若我當說身在先者汝
可難言汝亦同我身不在先何因緣故而住
是難善男子一切衆生身及煩惱俱无先後
一時而有雖一時有要因煩惱而得有身終
不因身有煩惱也汝意若謂如人二眼一時
而得不相因待左不因右右不因左煩惱及
身亦如是者是義不然何以故等男子世間
眼見燈之興明雖復一時明要因燈終不因

而得不相因待在不因在不因在煩惱及
身亦如是者是義不然何以故善男子世間
眼見燈之與明雖復一時明長因燈終不因
明而有燈也善男子若意若謂身不在先故
知身因是義不然何以故若以身先見因緣
故名為見者汝不應說一切諸法見有因緣
若言不見故不說者今見觀尊從因緣出何
故不說如觀身先因緣亦復如是善男子若
見不見一切諸法皆從因緣見有自性善男
子若言一切法悉有自性見因緣者汝何因
緣說於五大是五大性即是因緣善男子五
大因緣雖復如是亦不應說諸法皆同五大
因緣如此人說一切出家精勤持戒斯陀羅
等亦應如是精勤持戒善男子汝言五大有
定堅性於觸是性轉故不定善男子蘇酪乳
酪於汝法中名之為地是地不定或同於水
或同於地故不得說自性故堅善男子白臘
鉛錫銅鐵金銀於汝法中名之為火是火四
性亦時水性動時風性熱時火性堅時地性
去何說言定名火性善男子水性名流若水
動時不名為地故名水者何因緣故波動之
時不名為風若動不名風涼時亦應不名為
水若是二義從因緣者何故說言一切諸法
不從因緣善男子若言五根性能知聞實知
聲皆是自性不從因緣是義不然何以故善

眼水若是二義從因緣者何故說言一切諸法
不從因緣善男子若言五根性能見聞覺知
觸皆是自性不從因緣是義不然何以故善
男子自性之性性不可轉若言眼性見者常
應能見不應有見有不見時是故當知從因
緣見非先因緣汝言非因五塵生貪解脫是
義不然何以故善男子生貪解脫雖復不因
五塵因緣悉覺觀故則生貪欲善覺觀故則
得解脫善男子內因緣故生貪解脫外因緣
故則能增長是故汝言一切諸法各有自性
不因五塵生貪解脫先有是義善男子汝言
具足諸根之於財物不得自在諸根殘缺多
饒財寶得大自在因此以明有自性故不從
因緣者是義不然何以故善男子眾生從業
而有果報如是果報則有三種一者現報二
者生報三者後報貧窮匱乏富饒具不具是業
各異若有自性具諸根者應饒財寶饒財寶
者應具諸根今則不尒是故定知先有自性
皆從因緣如汝所言世間小兒未能分別五
塵因緣亦啼亦笑是故一切有自性者是義
不然何以故若自性者笑應常笑啼應常啼
不應一笑一啼若一笑一啼當知一切悉從
因緣是故不應說一切法有自性故不從因
緣覺悉言世尊若一切法從因緣有如是身

因緣是故不應說一切法有自性故不從因
緣梵志言世尊若一切法從因緣有如是身
者從何因緣佛言善男子是身因緣煩惱與
業梵志言世尊如其是身從煩惱業是煩惱
業可斷不耶佛言如是如是梵志復言世尊
唯願為我分別解說令我聞已不移是處志
得斷之佛言善男子若知二邊中間无礙是
人則能斷煩惱業世尊我已知解得正法眼
佛言汝云何知世尊二邊即色及色解脫中
間即是八正道也受想行識亦復如是佛言
善哉善哉善男子善知二邊斷煩惱業世尊
唯願聽我出家受式佛言善來比丘即時斷
除三界煩惱得阿羅漢果

*

尒時復有一婆羅門名曰知廣復住是言瞿
曇知我今所念不佛言善男子涅槃是常有
為无常曲即邪見直即聖道婆羅門言瞿曇
何因緣故住如是說善男子汝意無謂乞食
是常別請无常曲是戶籥直是帝幢是故我
說涅槃是常有為无常曲謂邪見直謂八正
非如汝先所思惟也婆羅門言瞿曇齊知我
心是八正道遠令衆生得盡滅不尒時世尊
默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所
問何故默然而不答時憍陳如即住是言
大婆羅門若有問世有為无常如來常尒默

默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所
問何故默然而不答時憍陳如即住是言
大婆羅門若有問世有為无常如來常尒默
默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所
問何故默然而不答時憍陳如即住是言
大婆羅門若有問世有為无常如來常尒默
默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所
問何故默然而不答時憍陳如即住是言
大婆羅門若有問世有為无常如來常尒默

*

默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所
問何故默然而不答時憍陳如即住是言
大婆羅門若有問世有為无常如來常尒默
默然不答八聖是直注緣是常若復八聖即得
滅盡若不復集則不能得大婆羅門譬如大
城其城四辟都无孔穴唯有一門其守門者
聰明有智能善分別可放則放可遮則遮雖
不能知出入多少定知一切有入出者皆由
此門善男子如來亦尒城喻涅槃門喻八正
守門之人喻於如來善男子如來令者雖不
善汝盡興不盡其有盡者要當復集是八正
道婆羅門言善哉善哉大德憍陳如如來善
能說微妙法我今齊欲知城知道自住守門
憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能於无上廣
大之心佛言止止憍陳如是婆羅門非適今
日發是心也憍陳如乃往過去過无量佛有
佛世尊名普光明如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩
提心此劫初中當得作佛久已通達了知法
相為聚生故現處外道示无所知以是因緣
汝憍陳如不應讚言善哉善哉汝今能發如
是大心尒時世尊知已即告憍陳如言阿羅
比丘今為所在憍陳如言世尊何羅比丘在

是大心尒時世尊知已即告憍陳如言阿難
比丘今為所在憍陳如言世尊阿難比丘在
※ 娑羅林外去此大會十二由延而為六万四
千億魔之所燒亂是諸魔衆悉自變身為如
來像或有宣說一切諸法不從因生或有說
言一切因緣皆是常法從緣生者悉是无常
或有說言五陰是實或說虛假入界亦或
有說言十二因緣或有說言正有四緣或說
諸法如幻如化如熱時燄或有說言因聞得
法或有說言因思得法或有說言因假得法
或復有說不淨觀法或復有說出息入息或
復有說四念處觀或復有說三種觀義七種
方便或復有說嬈法頂法忍法世間第一法
學无學地菩薩初住乃至十住或有說空无
相无作或復有說假多羅祇夜和伽羅那伽
陀憂陀那比陀那阿波陀那伊帝曰多伽闍
陀如此佛略阿浮陀達磨憂波提舍或說四
念處四正勤四如意足五根五力七覺八聖
道或說內空外空內外空有為空无為空无
始空性空連離空散空自相空无相空陰
入空界空善空不善空无記空菩提空道空涅
槃空行空得空第一義空空空大空或有示
現神通變化身出水火或身上出水身下出
火身下出水身上出火左脅在下右脅出水

※ 右脅在下左脅出水一脅震雷一脅降雨或
有示現諸佛世界或復示現菩薩初出行至
七步處在深宮受五欲時初始出家修苦行
時往菩提樹坐三昧時壞魔軍衆轉法輪時
示大神通入涅槃時世尊阿難比丘見是事
已作是念言如是神變昔衆未見誰之所作
將非世尊釋迦佐那欲起欲語都不從意阿
難比丘入魔羂故復作是念諸佛所說各各
不同我於今者當受誰語世尊阿難今者極
受大苦難念如來无能救者以是因緣不來
至此大衆之中
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此
大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三
藐三菩提心至无量生發菩提心已能供養
无量諸佛其心堅固具足修行擁波羅蜜乃
至般若波羅蜜成就功德久已親近无量諸
佛淨修梵行得不退轉菩提之心得不退忍
不退轉持得如法忍首楞嚴等无量三昧如
是等輩聞大乘經終不生疑善能分別宣說
三寶同一性相常住不變聞不思議不生驚
怖聞種種空心不怖懼了了通達一切法性
能持一切十二部經廣解其義亦能受持无

三寶同一性相常住不變聞不思議不生驚
怪聞種種變心不怖懼了了通達一切法性
能持一切十二部經廣解其義亦能受持乃
至諸佛十二部經何憂不能受持如是大涅
槃典何因緣故問憍陳如何難所在
尒時世尊告文殊師利諸聽善男子我
成佛已過三十年住王舍城尒時我告諸比
丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來
十二部經供給左右所須之事亦使不失目
身善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能
受持十二部經供給左右不失所住自利益
事我言憍陳如汝已朽邁當須使人云何方
欲為我給使時舍利弗復住是言我能受持
佛一切語供給所須不失所住自利益事我
言舍利弗汝已朽邁當須使人云何方欲為
我給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是佛悉
不受尒時目連在大衆中住是思惟如來今
者不受五百比丘給使佛意為欲令誰住耶
思惟是已即便入定見如來心在阿難許如
日初出光照西壁見是事已即從定起語憍
陳如大德我觀如來欲令阿難給事左右尒
時憍陳如與五百阿羅漢後阿難所住如是
言阿難汝今當為如來給使請受是事阿難
言諸大德我實不堪給事如來何以故如來

請惱陳如阿難比丘具足智慧入出有時則
不能得廣住利益四部之衆是故我欲出入
見時惱陳如我為阿難開是三事隨其意願
時目犍連還阿難所語阿難言吾已為汝給
請三事如來大慈哀愍已聽許阿難言大德若
佛聽者請往給侍文殊師利阿難事我二十
餘年具足八種不可思議何等為八一者事
我已來二十餘年初不隨我受別請食二者
事我已來初不受我陳故衣服三者自事我
來至我所時終不非時四者自事我來具足
煩惱隨我入出諸王剎利豪貴大姓見諸女
人及天龍女不生欲心五者自事我來持我
所說十二部經一遍於耳曾不再聞如寫瓶
水寫之一瓶唯除一聞善男子瑠璃太子然
諸釋氏據迦毗羅城阿難尒時心懷悲惱發
聲大哭來至我所住如是言我與如來俱生
此城同一釋種云何如來光顏如常我則燋
悴我時答言阿難我修空定故不同汝過三
年已還來聞我世尊我往於彼迦毗羅城曾
聞如來修空三昧是事虛實我言阿難如是
如是如汝所說六者自事我來雖未獲得知
他心智常知如來所入諸定七者自事我來
未得願智而能了知如是衆生到如來所現
在能得四沙門果有後得者有得人身有得

是法華經自身以是因緣我涅槃後不能宣通
十二部經若有菩薩或時能說人不信受文
殊師利阿難比丘是吾之弟給事我來二十
餘年所可聞法其之受持爾如爲水置之一
器是故我今願聞阿難爲何所在欲令受持
是涅槃經善男子我涅槃後阿難比丘所來
聞者如廣菩薩當能流布阿難所聞自能宣
通文殊師利阿難比丘今在他處去此會外
十二由延而爲六万四千億魔之所惱亂汝
可往彼發大聲言一切諸魔諦聽諦聽如來
今說大陀羅尼一切天龍乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神
河神海神各它等神聞是持名无不恭敬受
持之者是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所共
宣說能轉女身目識宿命若受五事一者梵
行二者斷肉三者斷酒四者斷卒五者樂在
空靜處受五事已至心信受讀誦書寫是陀
羅尼當知是人則得超越七十七億劫惡之
身尒時世尊即便說之

阿摩隸　毗摩隸　涅摩隸　瞿伽隸
騷摩羅若竭梨　三曼那扶提　婆婆陀婆
頞尼　波羅摩他婆檀　尸摩那斯　阿拖
嘚　比羅祇　菴摩賴拖　波蘭弥婆蘭
摩莎隸　富迦　富那摩　奴頞隸
尒時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難

所屋　女作尊他婆檀　尸摩那斯　阿拖
嘚　比羅祇　菴摩賴拖　波蘭弥婆蘭
摩莎隸　富迦　富那摩　奴頞隸
尒時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難
所在處衆中住如是言諸魔眷屬諦聽我說
所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已意
發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心礼敬卻住一面
佛告阿難言是婆羅林外有一梵志名須扶
陀其年捌耄已百二十雖得五通未捨憍慢
猶得非想非非想定生一切智起涅槃想汝
可往彼語須扶言如來出世如優曇花於今
中夜當般涅槃若有所住可及時住莫於後
日而生悔心阿難汝之所說彼定信受何以
故汝曾往昔五百世中住須扶陀子其人愛
心習猶不盡以是因緣信受汝語尒時阿難
受佛勅已往須扶所住如是言仁者當知如
來出世如優曇花於今中夜當般涅槃欲有
所住可及時住莫於後日生悔心也須扶言
善哉阿難我今當往至如來所
尒時阿難與須扶陀還至佛所時須扶陀到
已問信住如是言瞿曇我今欲問隨我意答
佛言須扶今正是時隨汝所問我當方便隨
汝意答瞿曇有諸沙門婆羅門皆住如是言

佛言須扶今正是時隨汝所問我當方便隨
汝意答譬喻有諸沙門婆羅門等住如是言
一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是
故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業
既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是義云
何佛言善男子若有沙門婆羅門等住是說
者我為憐愍常當往來如是人所既至彼已
我當問之仁者齊住如是說不彼若見答我
如是說何以故譬喻我見衆生習行諸惡多
饒財寶身得自在又見修善貧窮多乏不得
自在又見有人多侵力用求財不得又見不
求自然得之又見有人慈心不殺及更中夭
又見喜殺終保年壽又見有人淨修梵行精
勤持戒有得解脫有不得者是故我說一切
衆生受苦樂報皆由往日本業因緣須扶我
復當問仁者齊見過去業不若有是業為多
少耶現在若行能破多少耶能知是業已盡
不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見答我齊
不知我便當為彼人引喻譬如有人身被毒
箭其家眷屬為請醫師令拔此箭既拔箭已
身得安隱其後十年是人猶憶了了不明是
醫為我拔出毒箭以藥塗附令我得差安隱
受樂仁既不知過去本業云何能知現在若
行定能破壞過去業耶彼若復言唯量汝今

醫為我拔出毒箭以藥塗附令我得差安隱
受樂仁既不知過去本業云何能知現在若
行定能破壞過去業耶彼若復言唯量決今
亦有過去本業何故偏責我過去業唯量經
中亦作是說若見有人棄當因在當知是人
先世好施如是不名過去業耶我復答言仁
者如是知者名為比知不名真知我佛法中
或有從因知果或有從果知因我佛法中有
過去業有現在業汝則不尒雖有過去業凡
現在業汝法不從方便斷業我法不尒從方
便斷汝業盡已則得苦盡我則不尒煩惱盡
已業苦則盡是故我今責汝過去業彼人若
言唯量我當不知從師受之師作是說我齊
凡各我言仁者汝師是誰彼若見答是舊瞿
那我復言曰汝皆何不一一諮白大師齊知
過去業不汝師若言我不知者汝復去何受
是師語若言我知復應問言下苦因緣受中上
苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受
中下苦不苦言不者復應問言師去何說苦
樂之報唯過去業非現在耶復應問言是現
在苦過去有不苦過去有過去之業世已都
盡若都盡者去何復受今日之身若過去凡
唯現在有去何復言從去苦樂皆過去業仁
者於知此後苦行能壞過業現在苦行須以

唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去業仁
者若知現在諸行能壞過業現在苦行復以
何破如其不破苦即是常苦若是常云何說
言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡
云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果
不復令苦業受樂果不能令无苦无樂業住
不受果不能令現報住生報不能令生報住
現報不令是二報住无報不能令定報住无
報不能令无報住定報不彼若復言雖盡不
能我復當言仁者如其不能何因緣故受是
苦行仁者當知定有過業現在因緣是故我
言因煩惱生業因業受報仁者當知一切衆
生有過去業有現在因衆生雖有過去壽業
要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受
樂定由過去本業因緣是事不然何以故仁
者譬如有人為王除怨以是因緣多得財寶
因是財寶受現在樂如是之人現住樂因現
受樂報譬如有人然王愛子以是因緣長失
身命如是之人現住苦因現受苦報仁者一
切衆生現在因於四大時節土地人民受苦
受樂是故我說一切衆生不必盡因過去本
業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解
脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生
過去本業无始終故是故我說修聖道時是

業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解
脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生
過去本業无始終故是故我說修聖道時是
道能遮无始終業仁者若受苦行便得道者
一切畜生悉應得道是故先當調伏其心不
調伏身以是因緣我經中說斫伐此林莫斫
伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身
先當調心心喻於林身喻於樹須扶陀言世
尊我已先調伏心佛言善男子汝今云何能
先調心須扶陀言世尊我先思惟欲是无常
无樂无淨觀色即是常樂清淨住是觀已欲
累結斷獲得色愛是故名為先調伏心次復
觀色色是无常如雨如瘡如毒如箭見无色
常清淨寂靜如是觀已色累結盡得无色愛
是故名為先調伏心次復觀想即是无常雨
瘡毒箭如是觀已獲得非想非非想愛是非
非想即一切智寂靜清淨无有墮墜常恒不
變是故我能調伏其心佛言善男子汝云何
能調伏心耶汝今所得非想非非想定猶名
為想涅槃无想汝云何言獲得涅槃善男子
汝之先能何貪象想云者云可愛者細想不
知何貪如是非想非非想愛故名為想如雨
如瘡如毒如箭善男子汝前說頞薩弗利根
能調伏心不能斷如是非想非非想愛受於惡

如瘡如毒如箭善男子決師聲聞菩薩佛利根
聰明尚不能斷如是非想非非想蓋受於愚
身況其餘者世尊云何能斷一切諸有佛言
善男子若觀實想是人能斷一切諸有須扶
陀言世尊云何名為實想善男子无想之想
名為實想世尊云何名為无想之想善男子
一切法无自相他相及自他相无因相无
住相无受相无住者相无受者相无法非法
相无男女相无士夫相无微塵相无時節相
无為自相无為他相无為自他相无有相无
无相无生相无生者相无因相无因因相无
果相无果果相无晝夜相无明闇相无見相
无見者相无聞相无聞者相无覺知相无覺
知者相无菩提相无得菩提者相无業相无
業生相无煩惱相无煩惱生相善男子如是
等相隨所滅處名真實相善男子一切諸法
皆是虛假隨其滅處是名為實是名實想是
名法界名畢竟智名第一義諦第一義空善
男子是想法界畢竟智第一義諦第一義空
下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩
提上智觀故得无上菩提說是法時十千菩
薩得一生實想万五千菩薩得二生法界二
万五千菩薩得畢竟智三万五千菩薩悟第
一義諦是第一義諦亦名第一義空亦名首

拉上智觀故得无上菩提說是法時十千菩
薩得一生實想万五千菩薩得二生法界二
万五千菩薩得畢竟智三万五千菩薩悟第
一義諦是第一義諦亦名第一義空亦名首
楞嚴三昧四万五千菩薩得虛空三昧是虛
空三昧亦名廣大三昧亦名智印三昧五万
五千菩薩得不退忍是不退忍亦名如法忍
亦名如法界六万五千菩薩得陀羅尼是陀
羅尼亦名大念心亦名无礙智七万五千菩
薩得師子吼三昧是師子吼亦名金剛三昧
亦名五智印三昧八万五千菩薩得平等三
昧是平等三昧亦名大慈大悲无量恒河沙
等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心无量恒
河沙等衆生發緣覺心无量恒河沙等衆生
發聲聞心人女天女二万億人現轉女身得
男子身頂戴陀羅尼得阿羅漢果

大般涅槃經卷第廿

常者世間物是
不是无常以五大常世間之物亦應是
故汝說五大之性有定性故不從因緣合
切法同五大者无有是義若男子汝言田
定故有自性者是義不應理故皆從因緣
得名字故若從因緣得名字從無緣得義云何
名為從因得名如在頭上名之為縛在頸名
瓔在手名釧在車名輪火在草木名草木火
若男子樹初生時无箭猶性從因緣故工造
為箭從因緣故工造為輪是故不應說一切
法有自性亦汝言如龜毛性自入水牘子
生已性能飲乳是義不然何以故若言入水
非因緣者俱非因緣何則入水牘子生已性
能味乳不從因緣俱非因緣何不味角若男
子若言諸法悉有自性不須教習无有增長
是義不然何以故令學教緣教增長是故
當知无有自性若男子若一切法有自性者
諸聲聞門一切不應為清淨梵行若為梵行是故當知无有自性若男子世間語
法凡有三種一者敬作二者作時三者作已

二大性

為梵行是故當知无有自性若男子世間語
法凡有三種一者敬作二者作時三者作已
若一切法有自性者何故世中有是五語有
一語以故知一切无有自性若男子若者者
諸法有自性者當知諸法各有定性若有定
性法義一物何緣作敬作者石蜜酒等
若有一性何緣乃出是等物若一物中出
是等當知諸法不得一定故有一性若男子
若一切法有定性者聖人何故飲蜜飲石
蜜黑蜜酒時不變復為若酒復還得飲是故
當知无有定性若无定性云何不因緣而
有若男子汝說一切法有自性者出何說喻
若有喻者當知諸法无有自性若
知无喻世間智者皆說譬喻當知諸法无有
自性无有一性若男子汝言梵為在光明性光
者是義不然何以故若我當說梵在光者汝
可難言汝不因我梵不在光何因緣故而作
是難若男子一切衆生梵及煩惱俱无光後
一時而有雖一時有無因煩惱而得有梵終
不因梵有煩惱也汝意若謂如人二眼一時
而得不相因傳若不因者不因煩惱及
梵然如是者是義不然何以故若男子世間
眼見燈之與明雖復一時明與因燈終不因

[illegible]是義不應何以故善男子世間
眼見燈之與明雖復一時明與因燈終不因
* 明而有燈也善男子此燈身不在先故
知先因是義不然何以故燈身先因緣
故燈為先者此不應理一切諸法皆有因緣
若言不見故不說者今見故等從因緣出何
故不說如瓶身先因緣亦復如是善男子若
見不見一切諸法皆從因緣先有自性善男
子若言一切法悉有自性不因緣者此何因
緣說於五大是五大性即是因緣善男子五
大因緣雖復如是亦不應說諸法皆同五大
因緣如世人說一切出家諸愚持戒拘迦羅
等亦應如是精勤持戒善男子此言五大有
定性性轉故不定善男子藤騰胡
豚於此法中石之為地是地不定或同於水
或同於地故不得說自性故堅善男子白騰
鉛錫銅鐵金銀於此法中石之為火是火四
性流時水性動時風性熱是火性堅時地性
云何說言定名火性善男子水性石流若水
凍時不名為地故名水者何因緣故波動之
時不名為風若動不名風凍時亦應不名為
水若是二義從因緣者何故說言一切諸法

[illegible]若是二義從因緣者何故說言一切諸法
* 不從因緣善男子若言五根性能見聞覺
知諸皆是自性不從因緣是義不然何以故
善男子自性之性不可轉若言眼性見者
常應能見不應有見有不見時是故當知從
因緣見非先因緣此言非因五塵生貪解脫
是義不然何以故善男子生貪解脫雖復不
因五塵因緣應覺觀故則生貪欲若覺觀故
則能解脫善男子內因緣故生貪解脫水因
緣故則能增長是故我言一切諸法各有自
性不因五塵生貪解脫先有是處善男子此
言其之諸根之於財物不得自在諸根殘缺
多饒財寶得大自在因此明有自性故不
從因緣者是義不然何以故善男子衆生從
業而有果報如是果報則有三種一者現報
二者生報三者後報貧窮巨富根具不具是
業各異若有自性其諸根者應饒財寶饒財
寶者應具諸根今則不尒是故定知先有自
性皆從因緣如此所言世間小兒未能分別
五塵因緣亦啼亦唉是故一切有自性者是
義不然何以故若自性者唉應常唉啼應常
啼不應一唉一啼若一唉一啼當知一切悉
從因緣是故不應說一切法有自性故不從

唱不應一味一唱若一味一唱當知一切悉
從因緣是故不應說一切法有自性故不從
※因緣梵志言世尊若一切法從因緣有如是
果者從何因緣佛言善男子是果因緣煩惱
與業梵志言世尊如其是業從煩惱業是煩
惱業可斷不耶佛言如是如是梵志復言世
尊在願為我分別解說令我開已不移是處
速得斷之佛言善男子若知二邊中間无量
是人則能斷煩惱業世尊我已知解得正法
眼佛言汝云何知世尊二邊即色及色解脫
中間即是八正道也更復行識不復如是佛
言善哉善哉善男子善知二邊斷煩惱業世
尊唯願聽我無家受戒佛言善來比丘即時
斷除三界煩惱得阿羅漢果尒時復有一婆
羅門名曰知廣復作是言覆憂知我今所念
不佛言善男子汝供養常有為无常耶即那
見直即聖道婆羅門言覆憂何因緣故作如
是說善男子汝意云何謂色是常耶為是常
耶是严答直是常佛言如是我說但能是常有
為无常耶謂彼見直則八正非如汝老所思
性也婆羅門言世尊知我心是八正道悉
入眾生佛盡成不入時世尊唱味不合婆羅
門言覆憂已知我今所問可故唱味而

令衆生得盡滅不尒時世尊唱味不合婆羅
門言覆憂已知我心我今所問何故唱味而
※不見各時憍陳如即作是言大婆羅門若有
問世有是无是如來常尒唱味不合八聖是
直涅槃是常若滅八聖即得滅盡若不滅集
則不能得不大婆羅門譬如大城其城四辟
都无孔竅復有一門其守門者聰明有智能
善分別可放則放可遮則遮雖不能知出入
多少定知一切有出入者皆由此門善男子
如來亦尒城喻涅槃門喻八正守門之人喻
於如來善男子如來今者雖不各決盡与不
盡其有盡者要當滅集是八正道婆羅門言
善哉善哉大德憍陳如如來善能說微妙法
我今實欲知城知道自作守門憍陳如言善
哉善哉決婆羅門能發无上廣大之心佛言止
止憍陳如是婆羅門非是今日發是心也憍
如乃往過去過无量佛有佛世尊名普光明
如來應正遍知明行足善逝世間解无上調
无上士調御丈夫天人師佛世尊是人走以
於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩提心此賢
劫中當得作佛久已遠逝了知法相為衆生
故現家水道示无所知以是因緣決憍陳如
不應讚言善哉善哉決今能發如是大心尒

故現象水道示无所知以是因緣法惱陳如
不應讚言善哉善哉法令能發如是大心令
時世尊知已即告惱陳如言阿難比丘令為而
在嶋如言世尊阿難比丘在波羅林水去此
大會十二由旬而為六万四千億魔之所燒
此是故魔應自變身為如來像或有宣說
一切諸法從因緣生或有說言一切諸法不
從因緣生或有說言一切因緣皆是常法從
緣生者悉是无常或有說言五陰是實或說
虛假入界如合或有說言十二因緣或有說
言正有四緣或說諸法如幻如化如熱時炎
或有說言因聞得法或有說言因思得法或
有說言因備得法或復有說不淨觀法或復
有說出息入息或復有說四念處觀或復有
說三種觀或七種方便或復有說掃法頂法
忍法世間第一法學无學地菩薩初住乃至
十住或有說空无相无作或復有說稍多羅
祇夜毗伽羅那伽陀優陀那比陀那阿波陀
那伽帝曰多伽闍陀伽毗陀諸略阿浮陀達摩
優波提舍或說四念處四正總四如意足五
根五力七覺八聖道或說內空水空內水空
有為空无為空无始空性空遠離空散空自
相空无相空陰空入空界空善空不善空乞記

*

*空菩提空道空涅槃空行空得空第一義空
空：大空或有示現神通變化象出水火或
象上出水象下出火象下出水象上出火者
脅左下者脅出水脅右下者脅出火一脅
復留一脅降雨或有示現諸佛世尊或復
示現菩薩初生行至七步象在深宮受五欲
時初始出家修苦行時往菩提樹坐三昧壞
魔軍來轉法輪時示大神通入涅槃時世尊
阿難比丘見是事已作是念言如是神變昔
未來見誰之所作為非世尊釋迦牟尼作耶欲起
猶豫語都不從意阿難比丘入魔羅城復作是
念諸佛所說各：不同我於今者當受誰語
世尊阿難今者極受大苦難念如來无能救
者以是因緣不來至此大衆之中尒時文殊
師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此大衆中有
大菩薩已於一生發阿耨多羅三藐三菩提
心至无量生發菩提心已能供養无量諸佛
其心堅固具足備行檀波羅蜜乃至般若波
羅蜜成就功德又已親近无量諸佛淨修梵
行得不退轉菩提之心得不退忍不退轉持
得如法忍首楞嚴等无量三昧如是等事

行得不是時善提之心得不退思不退轉持
得如法思惟修學无量五眼如是等最
※聞大乘經典不生疑惑善能分別宣說三實同
一性相常住不變聞不思議不生驚怖隨
順心不怖懼了了通達一切法性能持一
切十二部經等解其義亦能受持无量諸佛
十二部經何憂不能受持如是大涅槃典何
因緣故問憍陳如阿難所在今時世尊告
文殊師利言汝聽二善男子我成佛已過
世尊住王舍城今時我告諸比丘言諸比丘
今此衆中誰能為我受持如來十二部經供
給老者所須之事亦使不失自身善利時憍
陳如在彼衆中來白我言我能受持十二部
經供給老者不失所作自利益事我言憍陳
如已打遮當須使人去何故欲為我給使
時舍利弗復作是言我能受持備一切語供
給所須不失所作自利益事我言舍利弗汝
已打遮當須使人去何方欲為我給使乃至
五百諸阿羅漢皆亦如是備悉不受今時目
連在大衆中作是思惟如來今者不受五百
比丘給使備豈為欲令雖作邪思惟是已即
便入定見如來心在阿難所如日初出光照
西方見是事已即從定起語憍陳如大德我

定見如來心在阿難所如日初出光照
西方見是事已即從定起語憍陳如大德我
※聞如來欲令阿難給事老者今時憍陳如与
五百阿羅漢住阿難所作如是言阿難汝今
當為如來給使請受是事阿難言諸大德我
實不堪給事如來何以故如來尊重如師子
王如龍如火我今微弱云何能辦諸比丘言
阿難汝受我語給事如來得大利益第二第
三亦復如是阿難言諸大德我亦不求大利
益事實不堪任奉給老者時目連便作是
言阿難汝亦未知阿難言大德雖復記之目
連便言如來先日僧中求使五百阿羅漢皆
求為之如來不聽我亦入定見如來達欲令
汝為此今云何反更不受阿難聞已合掌長
跪作如是言請大德若有是事如來世尊與
我三願當順僧命給事老者目連便言何等
三願阿難言一者如來設以故衣賜我聽我
不受二者如來設受僧殘別請聽我不住三
者聽我出入无有時節如是三事備若聽者
當順僧命奉給時憍陳如五百比丘還來我
所作如是言我等已勸阿難比丘雖求三願
若備聽者當順僧命文殊師利我於今時請
阿難言善哉善哉阿難比丘此是智慧我

若備聽者當憶持命文殊師利我於今時讚
何難言善哉善哉阿難比丘具足智慧猶見
※ 魏魏何以故當有人言汝為衣食來給如來
是故先來不受故衣不隨別請隨陳如阿難
比丘具足智慧人出有時則不能淨煮作利
益四部之衆是故求欲出入乞時隨陳如我
為何難開是三事隨其意願時自捷連迦
難而語阿難言善哉為汝欲請三事如來大
慈皆已聽許阿難言大德若備聽者請法給
侍文殊師利阿難爭我廿餘年具足八種不
可思議何等為八一者爭我已來廿餘年初
不隨我更別請食二者爭已來初不受我陳
故衣服三者自爭我來至我所時終不非時
四者自爭我來具足病患隨我入出諸王刹
利豪貴大姓見諸比人及天龍共不生敬心
五者自爭我來侍我所說十二部經一遍於
耳皆不再問如寫瓶水置之一瓶雖除一問
皆男子流離太子然諸釋氏墟迦毘羅城阿
難尒時心懷慈愍聲大哭來至我所作如
是言我与如來供生此城同一釋種去何如
來光顏如常我則憔悴我時答言阿難我備
空定故不同汝過三年已還來問我世尊我
注於彼毗羅城皆聞如來備空三昧是事虛

空定故不同汝過三年已還來問我世尊我
注於彼毗羅城皆聞如來備空三昧是事虛
※ 實我言阿難如是如是如汝所說六者自爭
我來雖未從得知他心智常知如來所入諸
定七者自爭我來來得觀智而能了知如是
衆生刹如來所現在能得四沙門果有淩得
者有得人身有得天身八者自爭我來如來
所有秘密之言悉能了知善男子阿難比丘為
具足知是八不思議是故我稱阿難比丘為
多聞藏善男子阿難比丘具足八法能具足
侍十二部經何等為八一者信根堅固二者
其心質直三者身无病苦四者常勤精進五
者具足念心六者心无憍慢七者成就定慧
八者具足法聞生智文殊師利此法尸備侍
者弟子名阿舍迦尒復具足如是八法尸棄
如來侍者弟子名毒羅瞋舍浮備侍者弟
子名毒波盾陀迦毘鳩村大備侍者弟子名
日扶提迦那牟尼備侍者弟子名日提婆迦
葉備侍者弟子名葉婆婆多皆尒具足如是
八法我今阿難尒復如是具足八法是故我
稱阿難比丘為多聞藏善男子如汝所說此
大衆中雖有无量无邊菩薩是諸菩薩皆有
重任所謂大慈大悲如是慈悲之因緣故各

法華經來四众時可離与[illegible]扶他[illegible]盡偈頌

※時頌扶陀剎已問彼作如是言覆曼我今敬
問隨能答偈言須扶陀答正是時隨法所
問我偈方便隨法意答覆曼看諸沙門婆羅
門等作如是言一切衆生受樂報皆隨法
日本業因緣是故若有持戒修定聚者
能壞本業因緣故若有人
得涅槃是然云何偈言善男子若有沙門
婆羅門等作是說者我為斷惡常修善法來如
是人所既至彼已我當問之仁者實作如是
說不彼若見答我如是說何故覆我見
衆生習行諸惡多饒財寶樂得自在又見貧
窮多乏不得自在又見[illegible]人多[illegible]力用
求則不得又見不求自然得之又見[illegible]人慈
心不殺及更中天又見慈殺[illegible]又見
有人淨修梵行精勤持戒有得醍醐有不得
者是故我說一切衆生受苦樂報皆由往日
本業因緣須扶我復當問仁者實見過去業
不若有是業為多少耶現在苦行能破多少
耶能知是業已盡不盡耶是業既盡一切盡
耶彼若見答我實不知我便當為彼人孔喻
譬如有人來彼奉事其家春屬為請醫師令
扶是箭即扶箭已求涉安隱[illegible]後十年是人

廣如有人身被毒箭其家春屬為請醫師令
扶是箭即扶箭已求涉安隱後十年是人
猶憶自分別明是醫為我[illegible]毒箭以藥
塗拭令我得差安隱受樂仁既不知過去本
[illegible]云何能知現在苦行定能破壞過去業耶
彼若復言覆曼決今此有是本業因緣故獨
責我過去業覆曼緩中此作是說若有人
來責自在當知是人先世[illegible]如是不名過
去業耶我復答言仁者如是者名為比智
不知其知我偈法中我有因緣知果或有從
果知因我偈法中有過去業有現在業若則
不令復有過業況現在業法不從復卿
業我法不令從方便斷法業[illegible]已斷[illegible]盡
我則不令煩惱盡已業皆則盡是故[illegible]責
法過業彼人若言覆曼我實不知從師受之
師作是說我實无咎我言仁者法師是誰彼
若見答是留蘭那我復言曰法昔何不一一
諮欲大師實知過去業不法師若言[illegible]不知
者法復云何受是師語若言我知復應問言
下苦因緣受中上苦不中苦因緣受下上苦
不上苦因緣受中下苦不若言不者復應問
言師云何說苦樂之報唯過去業非現在也
復應問言是現在苦過去有不若過去有過

言師云何說菩薩之報雖過去業為現在也
復應問言是現在苦過去有不若[illegible]有過
去之業盡已都盡者云何復受今日
之身若過去无此現在者云何復言報盡苦
樂皆過去業仁者如是苦行能壞過去
業現在苦行復云何成[illegible]不破苦知是常
苦若是常云何說言得苦解脫若受者行壞
苦行者過去已盡云何有苦仁者如是苦行能
令樂業受苦果不復令苦業受樂果不能令
无苦无樂業作不受果不能令現報作生報
不能令生報作現報不令是二業作无報不
能令遠報作无報不能令現報作遠報不彼
若復言體是不[illegible]復當[illegible]仁者如其不能
何因緣故受是[illegible]仁者當知是有過業現
在因緣是故我言[illegible]頻惱盡業因業受報仁
者當知一切衆生有過去業有現在因衆生
雖有過去壽業要賴現在飲食因緣仁者若
說衆生受苦受樂是由過去本業因緣是事
不然何以故仁者譬如有人為王除怨以是
因緣多得財寶因是財寶受現在樂如是之
人現在樂因現受樂報譬如有人然王麥子
以是因緣盡夫米飯如是之人現作苦因現
受苦報仁者一切衆生因[illegible]事命

以是因緣盡夫身命是之人現作苦因現
受苦報仁者一切衆生現在因於四大時節
五地人民受苦受樂是故我說一切衆生不
受盡因過去本業受苦樂也仁者若人斷業
因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何
以故一切衆生過去本業无始終故是故我
說循聖道時是道能遠无始終業仁者若受
苦行便得道者一切畜生應得道是故先
當調伏其心不調伏象馬是因緣我經中說
斫伐此林莫斫伐樹何以故從林生怖不從
樹生欲調伏象先當調心心翰於林象翰於
樹須扶陀言世尊我已先調伏心佛言善男
子汝今云何能先調心須扶陀言世尊我先
思惟欲是无常无樂无淨觀色即是常樂清
淨作是觀已欲界結斷便得色愛是故名為
先調伏心次復觀色是无常如癰如創如
毒如箭見无色常清淨寂靜如是觀已色
界法盡得无色愛是故為先調伏心次復觀
想即是无常癰創毒箭如是觀已便得非
想非非想愛是非非想即一切智寂靜清淨
无有陰隱常恒不變是故我能調伏其心佛
言善男子汝云何能伏心耶汝今所得非非
想定猶名為想況樂无想汝云何言便得涅

言善男子汝云何能伏心相汝今所得非非想之猶名為想還與无想汝云何言彼得還

※佛善男子汝已善能可貴處想今者云何變者和想不知何貴如是非想非想故名為想如麻如劫如奉如箭善男子汝聊攝頭薩為利根驅明尚不能斷如是非想非想愛及於惡衆況其餘者世尊云何能斷一切諸有佛言善男子若觀實想是人能斷一切諸有須菩提言世尊云何名為實想善男子无想之想名為實想世尊云何名為无想之想善男子一切法无有自相他相及自他相无二因相无作想无受想无作者相无受者相无法非法相无男女相无士夫相无微塵相无時節相无為他相无為自他相无有相无二相无生相无去者相无因相无因二相无果相无果二相无重定相无明闇相无見相无見者相无聞相无聞者相无覺知相无覺知者相无善提相无得善提者相无業相无業主相无煩惱相无煩惱主相善男子如是等相隨而成衆名真實想善男子一切諸法皆是虛假隨其成衆是名為實是名實想是名法界名畢竟智名第一義諦第一義空善男子是想法界畢竟智第一義諦第一義

是名法界名畢竟智名第一義諦第一義空善男子是想法界畢竟智第一義諦第一義空

※空下智觀故得解聞菩提中智觀故得無礙菩提上智觀故得无上菩提說是法時千千菩薩得一生實想万五千菩薩得二生法界三万五千菩薩得畢竟智三万五千菩薩悟第一義諦是第一義諦然石第一義空然石首楞嚴三昧四万五千菩薩得虛空三昧是虛空三昧然石廣大三昧然石智印三昧五万五千菩薩得不退忍是不退忍然石如是忍然石如法界六万五千菩薩得阿耨羅尼是陀羅尼然石大念心然石无导智七万五千菩薩得師子吼三昧是師子吼三昧然石金剛三昧然石五智印三昧八万五千菩薩得平等三昧是平等三昧然石大慈大悲无量恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心无量恒河沙等衆生發緣覺心无量恒河沙等衆生發聲聞心人世天世二万億人現轉世界得男子界須扶迦羅得阿羅漢果

如无有自性善男
當知諸法各有定
有一性何緣乃出如是等
等當知諸法不得一定
一切法有定性者聖人何故飲苦漿石一作
蜜漿酒時不飲後為苦酒復還淡味是故
當知无有定性若无定性云何不因因緣而
有善男子汝說一切法有自性者云何說聲
若有聲者當知諸法无有自性若有自性當
知无聲世間智者皆說聲聲當知諸法无有
自性无有一性善男子汝言身為在先煩惱
无者是義不然何以故若我當說身在先者
汝可難言汝亡同我身不在先何因緣故而
作是難善男子一切衆生身及煩惱俱无先
後一時而有難一時有要因煩惱而得有身
終不因身有煩惱也汝意若謂如人二眼一
時而得不相因待左不因右右不因左煩惱
及身亡如是者是義不然何以故善男子世
間眼見炷之與明雖復一時明要因炷終不
因明而有炷也善男子汝意若謂身不在先
故知无因是義不然何以故若以身先无因
緣故名為无者汝不應說一切諸法而有因
緣若言不見故不說者今見瓶等從因緣出

北六五三一號（冬二十二）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二

緣故名為无者汝不應說一切諸法而有因
緣若言不見故不說者今見瓶等從因緣出
何故不說如瓶身先因緣亡復如是善男子
若見不見一切諸法皆從因緣无有自性善
男子若言一切法悉有自性无因緣者汝何
因緣說於五大是五大性即是因緣善男子
五大因緣雖復如是亡不應說諸法皆同五
大因緣如世人說一切出家精勤持戒檢地
羅等亡應如是精進持戒善男子汝言五大
有定堅性我觀是性轉故不定善男子藤騰
胡膠於汝法中名之為地是地不定或同於
水或同於地故不得說自性故堅善男子白
腦鉛錫鋼鐵金銀於汝法中名之為火是火
四性流時水性動時風性熱時火性堅是地
性云何說言定名火性
善男子水性名流若水凍時不名為地故名
水者何因緣故波動之時不名為風若動不
名風凍時亡應不名為水若是二義從因緣
者何故說言一切諸法不從因緣善男子若
言五根性能見聞覺知單故皆是自性不從
因緣是義不然何以故善男子自性之性性
不可轉若言眼性見者常應能見不應有見
有不見時是故當知從因緣見非无因緣汝
言非因五塵生貪能說是義不然何以故善
男子生貪能說雖復不因五塵因緣悪覺觀
故則生貪欲善覺觀故則得能說善男子內
因緣故生貪能說外因緣故則能增長是故

故則生貪欲為覺觀故則得解脫善男子為
因緣故生貪解脫外因緣故則能增長是故
汝言一切諸法各有自性不因五塵生貪解
脫无有是處善男子汝言見之諸根之於財
物不得自在諸根殘缺多饑貧窮大自在
因此以明有自性故不從因緣者是義不然
何以故善男子衆生從業而有果報如是果
報則有三種一者現報二者生報三者後報
貧窮臣富根具不具是業各異若有自性具
諸根者應饒財寶饒財寶者應具諸根今則
不尒是故之知无有自性皆從因緣如汝所
言世間小兒未能分別五塵因緣乳啼乳笑
是故一切有自性者是義不然何以故若自
性者笑應常笑啼應常啼不應一笑一啼若
一笑一啼當知一切悉從因緣是故不應說
一切法有自性故不從因緣貧志言世尊若
一切法從因緣有如是身者從何因緣佛言
善男子是身因緣煩惱業婆志言世尊如
其是身從煩惱業是煩惱業可斷不也佛言
如是如是婆志復言世尊唯願為我分別解
說令我聞已不移是處悉得斷之佛言善男
子若知二邊中間无量是人則能斷煩惱業
世尊我以知解得正法眼佛言汝云何知世
尊二邊即色及色解脫中間即是八正道也
受想行識乃復如是佛言善我善我善男子
善知二邊斷煩惱業世尊唯願聽我出家受

受想行識乃復如是佛言善我善我善男子
善知二邊斷煩惱業世尊唯願聽我出家受
戒佛言善來比丘即時斷除三界煩惱得阿
羅漢果尒時復有一婆羅門名曰知廣復作
是言瞿曇知我今所念不佛言善男子涅槃
是常有為无常耶即瞿曇婆羅門
言瞿曇何因緣故作如是說善男子汝意每
謂乞食是常別請无常耶即戶蕃直是帝釋
是故我說涅槃是常有為无常耶見直
謂八正非如汝先所思惟也婆羅門言瞿曇
實知我心是八正道悉令衆生得盡滅不尒
特世尊默然不答婆羅門言瞿曇已知我心
我今所問何故默然而不見答時憍陳如即
作是言大婆羅門若有問世有邊无邊如來
常尒默然不答八聖道是直涅槃是常若備
八聖即得滅盡若不備集則不能得大婆羅
門譬如大城其城四辟都无孔穴唯有一門
其守門者聰明有智能善分別可放則放可
遮則遮雖不能知出入多少定知一切有入
出者皆由此門善男子如來亦尒城喻涅槃
門喻八正守門之人喻於如來善男子如來
今者雖不答汝盡與不盡其有盡者要當備
集具八聖道婆羅門言善我善我大德憍陳
如如來善能說邀妙法我今實欲知城知道
白作守門憍陳如言善我善我汝婆羅門能
數无上廣大之心佛言正心憍陳如是婆羅

白佛守門憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能
發无上廣大之心佛言心心憍陳如是婆羅
門非直今日發是心也憍陳如乃往過去過
无量劫有佛世尊名普光明如來應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊是人先已於彼佛所發阿耨多羅
三藐三菩提心此賢劫中當得作佛久已通
達了知法相為衆生故現處外道亦无所知
已是因緣汝憍陳如不應讀言善哉善哉汝
今能發如是大心尒時世尊知已即告憍陳
如言阿難比丘今為所在憍陳如言世間阿
難比丘在娑羅林外去此大會十二由旬而
為大万四千億魔之所繞乱是諸魔衆悉自
變身為如來像或有宣說一切諸法從因緣
生或有說言一切諸法不從因生或有說言
一切因緣皆是常法從緣生者悉是无常或
有說言五陰是實或說虛假入界处尒或有
說言十二因緣或有說言三有四緣或說諸
法如幻如化如熱時炎或有說言因聞得法
或有說言因思得法或有說言因脩得法或
復有說不淨觀法或復有說出息入息或有
說言四念處觀或復有說三種觀義七種方
便或復有說煖法頂法忍法世第一法學无
學地菩薩初住乃至十住或有說空无相无
住或復有說脩多羅毗耶毗伽羅那伽陀憂
陀那毗陀那阿波陀那伊帝日多伽闍陀伽

住或復有說脩多羅毗耶毗伽羅那伽陀憂
陀那毗陀那阿波陀那伊帝日多伽闍陀伽
毗佛略阿浮陀達摩憂婆提舍或說四念處
四正勤四如意足五根五力七覺八聖道或
說內空外空內外空有為空无為空无始空
性空遠離空散空自相空无相空陰空入空
界空善空不善空无記空菩提空道空涅槃
空行空浮空第一義空空大空或有示現
神通變化身出水火或身上出水身下出火
身下出水身上出火左脇在下右脇出水右
脇在下左脇出水一脇震雷一脇降雨或有
示現諸佛世尊或復示現菩薩初生行至七
步處在深宮受五欲時初始出家脩苦行時
住菩提樹坐三昧時壞魔軍衆轉法輪時示
大神通入涅槃時世尊阿難比丘見是事已
作是念言如是神變昔來未見誰之所作將
非世尊釋迦牟尼欲起欲語都不從意阿難
比丘入魔羂故復作是念諸佛所說各各不
同我於今者當受誰語世尊阿難今者極受
大苦難念如來无能救者以是因緣不來至
此大衆之中尒時文殊師利菩薩摩訶薩白
佛言世尊此大衆中有諸菩薩已於一生發
阿耨多羅三藐三菩提心至无量生發菩提
心已能供養无量諸佛其心堅固具足脩行
檀波羅蜜乃至般若波羅蜜成就功德久已
親近无量諸佛淨脩梵行淨不退轉菩提之

親近无量諸佛淨修梵行淨不退轉菩提之
心淨不退忍不退轉持淨如法忍首楞嚴等
无量三昧如是等輩聞大乘經終不生疑善
能分別宣說三寶同一性相常住不變聞不
思議不生驚怪聞種種空心不怖懼了了通
達一切法性能持一切十二部經廣解其義
亦能受持无量諸佛十二部經何憂不能受
持如是大涅槃與阿羅漢俱故問憍陳如阿難
所在

尒時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過三十年住王舍城尒時我告諸比
丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來
十二部經供給左右所須之事亦使不失自
身善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能
受持十二部經供給左右不失所作自利益
事我言憍陳如汝已得益當須使人去何方
欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持
佛一切語供給所須不失所作自利益事我
言舍利弗汝已得益當須使人去何方欲為
我給使乃至五百阿羅漢皆亦如是佛悉不
受尒時目連在大衆中作是思惟如來今者
不受五百比丘給使佛意為欲令誰作耶思
惟是已即便入定見如來心在阿難許如日
初出光照西壁見是事已即從起定語憍陳
如大德我觀如來欲令阿難給事左右尒時
憍陳如與五百阿羅漢法阿難所作如是言

如大德我觀如來欲令阿難給事左右尒時
憍陳如與五百阿羅漢法阿難所作如是言
阿難汝今當為如來給使請受是事阿難言
諸大德我實不堪給使如來何以故如來尊
重如師子王如龍如火我今微弱云何能辦
諸比丘言阿難汝受我語給事如來得大利
益第二第三亦復如是阿難言諸大德我亦
不求大利益事實不堪任奉給左右時目連
揵復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯
願說之目揵連言如來先日僧中求使五百
羅漢皆來為之如來不聽我即入定見如來
意欲令汝為汝今云何及更不受阿難聞已
合掌長跪作如是言諸大德若有是事如來
世尊與我三願當順僧命給事左右目揵連
言何等三願阿難言一者如來設以故衣賜
我聽我不受二者設受檀越別請聽我不往
三者聽我出入无有時節如是三事佛若聽
者當順僧命時憍陳如五百比丘還來我所
作如是言我等已勸阿難比丘唯求三願若
佛聽者當順僧命

文殊師利我於尒時讚阿難言善哉善哉阿
難比丘具足智慧豫見譏嫌何以故當有人
言汝為衣食奉給如來是故先求不受故衣
不隨別請憍陳如阿難比丘具足智慧入出
有時則不能淨廣作利益四部之衆是故求
欲出入无時憍陳如我為阿難開是三事隨

有時則不能得廣作利益四部之衆是故求
欲出入无時憍陳如我為阿難開是三事隨
其意願時自徒遣還阿難所語阿難言吾已
為汝啟請三事如來大慈皆已聽許阿難言
大德若佛聽者請注給侍文殊師利阿難事
我廿餘年具足八種不可思議何等為八一
者事我以來廿餘年初不隨我受別請食二
者事我以來初不受我陳故衣服三者自事
我以來至我所時終不非時四者自事我來
具足煩惱隨我入出諸王剎利豪貴大性見
諸女人及天龍女不生欲心五者自事我來
特我所說十二部經一遍於耳皆不再問如
雪瓶水置之一瓶唯除一問善男子流璃太
子毘諸釋氏塚迦毘羅城阿難念時心懷愁
惱叢聲大哭來至我所作如是言我與如來
俱生此城同一釋種云何如來光顏如常我
則煩惱我時答言阿難我備空之故不同汝
過三年已還來問我世尊我住於彼迦毘羅
城皆問如來備空三昧是事虛實我言阿難
如是如是如汝所說六者自事我來雖未獲
得知他心智常知如來所入諸定七者自事
我來未得顏智而能了知如是衆生到如來
所現在能得四沙門果有漏得者有得人身
有得天身八者自事我來如來所有秘密之
言悉能了知善男子阿難比丘具足如是八
不思議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男

*

言悉能了知善男子阿難比丘具足如是八
不思議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男
子阿難比丘具足八法能具足持十二部經
何等為八一者信根堅固二者其心寬直三
者身无病苦四者常懃精進五者具足念心
六者心无憍慢七者成就定慧八者具足從
聞生智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子名阿
毗迦沙復具足如是八法尸棄如來侍者弟
子名萎摩迦羅毗舍浮佛侍者弟子名憂波
扇陀迦羅鳩村大佛侍者弟子名曰提提迦
那牟尼佛侍者弟子名曰蘇摩迦葉佛侍者
弟子名曰跋波蜜多皆具足如是八法我今
阿難亦復如是具足八法是故我稱阿難比
丘為多聞藏善男子如此所說此大衆中雖
有无量无邊菩薩是諸菩薩皆有重任所謂
大慈大悲如是慈悲之目緣故各各忘務朗
伏眷屬莊嚴自身以是因緣我涅槃後不能
宣通十二部經若有善薩或時說能人不信
受文殊師利阿難比丘是吾之弟給事我來
廿餘年所聞法具足受持譬如寫水置之
一器是故我今願問阿難為何所在欲令受
持大涅槃經善男子我涅槃後阿難比丘所
未聞者和應菩薩當能流布阿難所聞自能
宣通文殊師利阿難比丘今在他處去此會
外十二由旬而為六万四千億魔之所擾亂
汝可往彼發大聲言一切諸魔諦聽諦聽如

外十二山旬而為六万四千億魔之所能乱
汝可注彼義大聲言一切諸魔諦聽諦聽如
来今說大陀羅尼一切天龍軌圍婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人山神樹
神河神海神舍宅等神聞是持名无不恭敬
受持之者是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所
共宣說能轉女身自識宿命若受五事一者
梵行二者斷宰三者斷酒四者斷辛五者樂
在家靜受五事已至心信受讀誦書寫是陀
羅尼當知是人則得超越七十七億弊惡之
身尒時世尊即便說之
阿磨羅 毗磨羅 涅磨羅 曾伽羅 摩
羅若竭梨 三勞那 拔提婆 波 沙檀尼 波
羅磨他沙檀尼 摩那斯 阿拙啼 比羅拭菴
羅賴吒 婆嵐孤 婆嵐摩沙羅 留涅留那摩
奴賴縛
尒時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難
所在魔衆中住知是言諸魔眷屬諦聽我說
所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已悉
數阿修羅三衆三菩提心悔於魔業耶放
阿難文殊師利與阿難俱来至佛所阿難見
佛至心礼敬却住一面佛告阿難是婆羅林
外有一梵志名須拔陀其年極老已百廿歲
得五通未捨憍慢得非想非非想定生一
切知想涅槃想汝可往彼語須拔陀言如来
出世如優曇華於今中夜當般涅槃若有所

切知想涅槃想汝可往彼語須拔陀言如来
出世如優曇華於今中夜當般涅槃若有所
作可及時作莫於後日而生悔心阿難汝之
所說彼定信受何以故汝曾注昔五百世中
作須拔陀子其人愛心習猶未盡以是因緣
信受汝語尒時阿難受佛勅已注須拔所作
如是言仁者當知如来出世如優曇華於今
中夜當般涅槃欲有所作可及時作莫於後
日生悔心也須拔言善哉阿難我今當往至
如来所尒時阿難與須拔陀還至佛所時須
拔陀到已問訊如是言瞿曇我今欲問隨
我意答佛言須拔今正是時隨汝所問我當
方便隨汝意答瞿曇有諸沙門婆羅門等作
如是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業
因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本
業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃
是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等
作是說者我為憐愍常當往來如是人所既
至彼已我當問之仁者實作如是說不彼若
見答我如是說何以故瞿曇我見衆生習行
諸惡多饒財寶身得自在又見脩善貧窮多
乏不得自在又見有人多役力用求財不得
又見不求自然得之又見有人慈心不殺及
更中夭又見慈心終保年壽又見有人淨脩
梵行精進持戒有得解脫有不得者是故我
說一切衆生受苦樂報皆由往日本業因緣

使行精進持戒有淨離脫有不淨者是故我說一切衆生受苦樂報皆由往日本業因緣須佉我復當問仁者實見過去業不若有是業為多少耶現在苦行能破多少耶能知是業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見答我實不知我便當為彼人引喻譬如有人身被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭既拔箭已身得安隱其後十年是人猶憶了了分明是醫為我拔出毒箭以藥塗附令我得差安隱受樂仁既不知過去本業云何能知現在苦行之能破壞過去業耶彼若復言瞿曇汝今亦有過去本業何故獨嘖我過去業瞿曇經中亦作是說若見有人豪富自在當知是人先世好施如是不名過去業耶我復答言仁者如是知者名為比知不名真智我佛法中或有因知果或有從果知因我佛法中有過去業有現在業汝則不合唯有過業亦無現在業汝法不從方便斷業我法不合從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不合煩惱盡已業苦則盡是故我今嘖汝過業彼人若言瞿曇我實不知從師受之師在是說我實亦答我言仁者汝師是誰彼若見答是富蘭那我復言曰汝昔何不一一諮啓大師實知過去業不汝師若言我不知者汝復云何受是師語若言我知復應問言下苦因緣受中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣

受是師語若言我知復應問言下苦因緣受中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受中下苦不若言不者復應問言師云何說苦樂之報唯過去業非現在耶復應問言是現在苦過去有不若過去有過去之業悉已都盡若都盡者云何復受今日之身若過去亦唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去業仁者若知現在苦行能壞過去業現在苦行復以何破如其不破苦即是常苦若是常云何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果不復令苦業受樂果不能令現報作生報不能令生業作不受果不能令現報作生報不能令生報作現報不令是二報作亦報不能令之報作亦報不能令亦報作之報不彼若復言瞿曇不能我復當言仁者如其不能何因緣故受是苦行仁者當知之有過業現在因緣是故我言因煩惱生業因業受報仁者當知一切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽業要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂之由過去本業因緣是事不然何以故仁者譬如有人為王除怨以是因緣多得財寶因是財寶受現在樂如是之人現作樂因現受樂報譬如有人為王愛子以是因緣亦失身命如是之人現作苦因現在苦報仁者一切衆生現在因於四大時節土地人民

*

亞夫身命如是之人現在苦報仁
者一切衆生現在因於四大時節土地人民
受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過
去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故
得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切
衆生過去本業无始終故是故我說脩聖道
時是道能應无始終業仁者若受苦行便得
道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其
心不調伏身以是因緣我經中說斫伐此林
莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調
伏身先當調心心翳於林身翳於樹須拔他
言世尊我以先調伏心佛言善男子汝今云
何能先調心須拔他言世尊我先思惟欲是
无常无樂无淨觀色即是常樂清淨住是觀
已欲界結斷獲得色處是故名為先調伏心
次復觀色色是无常如癡如劍如毒如箭見
无色常清淨穿靜如是觀已色界結盡得无
色處是故名為先調伏心次復觀想即是无
常癡劍毒箭如是觀已獲得非想非非想處
是非非想處即一切智穿靜清淨无有隨隨
常恒不變是故我能調伏其心佛言善男子
汝云何能調伏心耶汝今所得非想非非想
定猶名為想涅槃无想汝云何言獲得涅槃
善男子汝已先能呵責厭想今者云何愛著
細想不知呵責如是非想非非想處故名為
想如癡如劍如毒如箭善男子汝師聲頭蘭

*

細想不知呵責如是非想非非想處故名為
想如癡如劍如毒如箭善男子汝師聲頭蘭
弗利根聰明尚不能斷如是非想非非想處
受於趣身況其餘者世尊云何能斷一切諸
有佛言善男子若觀實相是人能斷一切諸
有須拔他言世尊云何名為實相善男子无
相之相名為實相世尊云何名為无想之相
善男子一切法无自相他相及自他相无无
因想无住想无受相无住者想无受者想无
法非法相无男女相无去夫相无淩塵相无
時節相无為自相无為他相无為自他相无
有相无无相无生相无生者相无因相无因
因相无果相无果果相无盡相无明闇相
无見相无見者相无闇相无闇者相无覺知
相无覺知者相无善提相无得善提者相无
業相无業主相无煩惱相无煩惱主相善男
子如是等相隨所滅處名真實相善男子一
切諸法皆是虛假隨其滅處是名為實是名
實相是名法界名畢竟智名第一義諦第一
義空善男子是相法界畢竟智第一義諦第
一義空下智觀故得聲聞菩提中智觀故得
緣覺菩提上智觀故得无上菩提說是法時
十千菩薩得一生實相万五千菩薩得二生
法界二万五千菩薩得畢竟智三万五千菩
薩悟第一義諦是第一義諦亦名第一義空
亦名首楞嚴三昧四万五千菩薩得虛空三

義空義男子是相法界畢竟智第一義諦第
一義空下智觀故得聲聞菩提中智觀故得
緣覺菩提上智觀故得无上菩提訊是法時
十千萬菩薩得一生寶相万五千菩薩得二生
法界二万五千菩薩得畢竟智三万五千菩
薩悟第一義諦是第一義諦亦名第一義空
亦名首楞嚴三昧四万五千菩薩得虛空三
昧是虛空三昧亦名廣大三昧亦名智印三
昧五万五千菩薩得不退忍是不退忍亦名
如法忍亦名如法界六万五千菩薩得陀羅
尼是陀羅尼亦名大念心亦名无尋智七万
五千菩薩得師子吼三昧是師子吼亦名金
剛三昧亦名五智印三昧八万五千菩薩得
平等三昧是平等三昧亦名大慈大悲无量
恒河沙等衆生數阿耨多羅三藐三菩提心
无量恒河沙等衆生數緣覺心无量恒河沙
等衆生數聲聞心人女天女二万億人現轉
女身得男子身須拔陀羅得阿羅漢果

大般涅槃經卷第四

不見時是故當知佛性是非无回緣法言
非回五塵生貪僻脫是義不然何以故善男
子生貪僻脫雖復不回五塵回緣愚癡故
則生貪欲善覺觀故則得僻脫善男子內回
緣故生貪僻脫外回緣故則能增長是故汝
言一切諸法各有自性不回五塵生貪僻脫
无有是處善男子汝言具足諸根乏於財物
不得自在諸根殘缺多饒財寶得大自在回
此以明有自性故不從回緣者是義不然何
以故善男子衆生從業而有果報如是果報
則有三種一者現報二者生報三者後報負
窮臣冨根具不具是業各異若有自性具諸
根者應饒財寶饒財寶者應具諸根今則不
今是故定知无有自性皆從回緣如汝所言
世間小兒未能分別五塵回緣亦啼亦嗅是
故一切有自性者是義不然何以故若自性
者嗅應常嗅啼應常啼不應一嗅一啼若一
嗅一啼當知一切悉從回緣是故不應說一
切法有自性故不從回緣梵志言世尊若一
切法從回緣有如是身者從何回緣佛言善
男子是身回緣煩惱與業梵志言世尊如是

者唉應常唉常應常常不應一唉一啼若一
唉一啼當知一切悉從回緣是故不應說一
切法有自性故不從回緣梵志言世尊若一
切法從回緣梵志言世尊如是
切法從回緣有如是身者從何回緣佛言善
男子是身回緣煩惱與業梵志言世尊如是
其身從煩惱業是煩惱業可斷不也佛言如
是如是梵志復言世尊惟願為我分別解說
令我開已不移是處悉得斷之佛言善男子
若知二邊中間无身是人則能斷煩惱業世
尊我以知解得正法眼佛言汝云何知世尊
二邊即色及色滅觀中間即是八正道也受
想行識亦復如是佛言善哉善哉善男子善
知二邊斷煩惱業世尊惟願聽我出家受戒
佛言善來比丘即時斷除三界煩惱漏阿羅
漢果分時復有一婆羅門名曰知廣復作是
言瞿曇知我分所答下佛言善男子理驃是
常有為无常曲即耶見直即聖道婆羅門言
瞿曇何回緣故作如是說善男子汝意云何
乞食是常別請无常曲即戶喬直是常憍是
故我說理驃是常有為无常曲謂耶見直謂
八正非如汝先所思惟也婆羅門言瞿曇實
知我心是八正道悉令衆生得盡滅不分時
世尊哩然不答婆羅門言瞿曇已知我心我
分所問可故哩然而不見答時偈陳如即作

八正非如汝先所思惟也婆羅門言瞿曇實
知我心是八正道悉令衆生得盡滅不分時
世尊哩然不答婆羅門言瞿曇已知我心我
分所問何故哩然而不見答時偈陳如即作
是言大婆羅門若有問世有邊无邊如來常
分哩然不答八聖道是直理驃是常若補八
聖即得滅盡若不補集則不能得大婆羅門
譬如大城其城四辟都无孔竅唯有一門其
守門者聰明有智能善分別可放則放可遮
則遮雖不能知出入多少定知一切有入出
者皆由此門善男子如來亦分城喻理驃門
喻八正守門之人喻於如來善男子如來分
者雖不答汝盡與不盡其有盡者要當補集
具八正道婆羅門言善哉善哉大德偈陳如
如來善能說微妙法我分實欲知城知道自
作守門偈陳如言善哉善哉汝婆羅門能發
无上廣大之心能言正正偈陳如是婆羅門
非適今日發是心也偈陳如乃往過去過无
量佛有佛世尊名普光明如來應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊是人先已於彼佛所發阿耨多羅三
藐三菩提心此賢劫中當得作佛久已通達
了知法相為衆生故現家外道示无所知已
是回緣汝偈陳如不應讚言善哉善哉汝分

雖三菩提心此賢劫佛當得作佛久已通達
了知法相為衆生故現家外道亦无所知已
是因緣汝憍陳如不應讚言善哉善哉汝今
佛爲如是大心令時世尊知已即告憍陳如
言阿難比丘今為所在憍陳如言世尊阿難
比丘在婆羅林外去此大會十二由旬而為
六万四千億應之所纏亂是諸應衆悉自變
身為如來像或有宣說一切諸法從因緣生
或有說言一切諸法不從因生或有說言一
切因緣皆是常法從緣生者悉是无常或有
說言五陰是實或說聖餘入界亦今或有說
言十二因緣或有說言正有四緣或說諸法
如夢如化如幻時炎或有說言因聞得法或
有說言因思得法或有說言因觀得法或復
有說不淨觀法或復有說出息入息或有說
言四念處觀或復有說三種觀義七種方便
或復有說嬉法頂法忍法世間第一法學无
學地菩薩初住乃至十住或有說空无相无
作或復有說觀多羅樹葉那畔伽羅那伽陀憂
陀那比陀那阿波那伊帝曰多伽闍陀伽畔
佛略阿浮陀達磨憂波提舍或說四念處四
正勤四如意足五根五力七覺八聖道或說
內空外空內外空有為空无為空无始空性
空遠離空散空自相空无相空陰空入空界

佛四阿闍陀達磨憂波提舍或說四念處四
正勤四如意足五根五力七覺八聖道或說
內空外空內外空有為空无為空无始空性
空遠離空散空自相空无相空陰空入空界
空善空不善空无記空善提空道空涅槃空
行空得空第一義空空空大空或有示現神
通變化身出水火或身上出水身下出火身
下出水身上出火右脇在下右脇出水右脇
在下左脇出水一脇震雷一脇降雨或有示
現諸佛世界或復示現菩薩初生行至七步
處在深宮受五欲時初始出家捐苦行時往
菩提樹坐三昧時壞魔軍衆轉法輪時示大
神通入涅槃時世尊阿難比丘見是事已作
是念言如是神變皆來未見誰之所作將非
世尊釋迦牟尼欲起欲語都不從意阿難比
丘入魔羅故復作是念諸佛所說各各不同
我於今者當受誰語世尊阿難今者雖大受
苦雖念如來无能救者以是因緣不來至此
大衆之中令時文殊師利菩薩摩訶薩白佛
言世尊此大衆中有諸菩薩已於一生度阿
耨多羅三藐三菩提心至无量生捷菩提心
已能供養无量諸佛其心堅固具足諸行禪
波羅蜜乃至般若波羅蜜成就功德久已親
近无量諸佛淨修梵行得不退轉菩提之心

※

[illegible]三昧八至无量生[illegible]八
已能供養无量諸佛其心堅固具足備行禪
波羅蜜乃至般若波羅蜜成就功德久已親
近无量諸佛淨修梵行得不退轉菩提之心
得不退忍不退轉持得如法忍首楞嚴等无
量三昧如是等華嚴大乘經終不生疑善佛
分別宣說三寶同一性相常住不變聞不思
議不生驚怖聞種種空心不怖懼了了通達一
切法性能持一切十二部經廣解其義亦能
受持无量諸佛十二部經何憂不能受持如
是大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難所在
今時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過三十年住王舍城今時我告諸比
丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來
十二部經供給左右所須之事亦使不失自
身善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能
受持十二部經供給左右不失所作自利益
事我言憍陳如汝已材邁當須使人云何方
欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持
佛一切語供給所須不失所作自利益事我
言舍利弗汝已材邁當須使人云何方欲為
我給使乃至五百阿羅漢皆亦如是佛悉不
受今時日連在大衆中作是思惟如來今者
不受五百比丘今更[illegible]為欲令難作邪思

言舍利弗汝已材邁當須使人云何方欲為
我給使乃至五百阿羅漢皆亦如是佛悉不
受今時日連在大衆中作是思惟如來今者
不受五百比丘給使能意為欲令諍作邪思
惟是已即便入定見如來心在阿難許如日
初出光照西群見是事已即從定起語憍陳
如大德我觀如來欲令阿難給事左右今時
憍陳如與五百阿羅漢法阿難所作如是言
阿難汝今當為如來給使請受是事阿難言
諸大德我實不堪給使如來何以故如來尊
重如師子王如龍如大象今孱弱云何能辦
諸比丘言阿難汝受我語給事如來得大利
益第二第三亦復如是阿難言諸大德我亦
不求大利益事實不堪任奉給左右時日連
連復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯
願說之日連連言如來先日僧中衆使五百
羅漢皆求為之如來不聽我即入定見如來
意欲令汝為汝今云何反更不受阿難聞已
合掌長跪作如是言諸大德若有是事如來
世尊與我三願當憐愍給事左右日連連
言阿難三願阿難言一者如來設以故衣賜
我聽我不受二者設受禮越別請聽我不法
三者聽我出入无有時節如是三事佛若聽
者當憐愍命時憍陳如五百比丘還來我所

我聽我不受二者說受禮越別請聽我不注
三者聽我出入无有時節如是三事佛若聽
者當恒僧命時憍陳如五百比丘還來我所
作如是言我尊已勸阿難比丘惟求三願若
能聽者當恒僧命如來光顏如常我
文殊師利我於今雖比丘具足智慧豫見諫徠何以故當有人
言法為永食奉給如來是故先求不受故永
不隨別請憍陳如阿難比丘具足智慧入出
有時則不能得作利益四部之衆是故求
願出入无時憍陳如為阿難開是三事隨
其意願時日速還阿難所語阿難言吾已
為汝啓請三事如來大慈皆已聽許阿難言
大德若能聽者請給侍文殊師利阿難事
我廿餘年其足八種不可思議何等為八一
者事我以來廿餘年初不隨我受別請食二
者事我已來初不受我陳故衣服三者自事
我已來至我所時終不非時四者自事我來
其足頂悔隨我入出諸王剎利豪貴大性見
諸女人及天龍女不生敬心五者自事我來
持我所說十二部經一遍於耳皆不忘聞如
舍利弗瓶水置之一瓶惟除一鬪其男子流轉太
子於諸釋氏壞迦毗羅城阿難命時心懷慈
憍薩羅大王來至我所作如是言我尊已

持我所說十二部經一遍於耳皆不忘聞如
舍利弗瓶水置之一瓶惟除一鬪其男子流轉太
子於諸釋氏壞迦毗羅城阿難命時心懷慈
憍薩羅大王來至我所作如是言我尊已
俱生此城同一釋種去何如來光顏如常我
則煙焰我時答言阿難我頓空定故不同汝
遇三年已還來問我世尊我住於彼迦毗羅
城昔聞如來頓空三昧是事虛實我言阿難
如是如是如汝所說六者自事我來雖未獲
得他知心智常知如來所入諸定七者自事
我來未得頓智而能了知如是衆生到如來
所現在能得四沙門果有後得者有得人身
有得天身八者自事我來如來所有秘密之
言悉能了知善男子阿難比丘具足如是八
不思議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男
子阿難比丘具足八法能具足持十二部經
何等為八一者信根堅固二者其心質直三
者身无病苦四者常懃精進五者具足合心
六者心无憍慢七者成就定慧八者具足於
聞生智文殊師利此婆尸佛侍者弟子名阿
毗迦二頂具足如是八法尸棄如來侍者弟
子名差摩迦羅毗舍浮佛侍者弟子名憂波
扇他迦羅鳩村大佛侍者弟子名曰拔提迦
那牟尼佛侍者弟子名曰蘇婆迦蘇佛侍者

子名差摩迦羅畝舍浮佛侍者弟子名憂波
扇他迦羅鳩村大佛侍者弟子名曰振提迦
那牟尼佛侍者弟子名曰提婆迦葉佛侍者
弟子名葉波婆多皆二具足如是八法我今
阿難二頌如是具足八法是故我稱阿難比
丘為多聞藏善男子如汝所說此大衆中雖
有无量无邊菩薩皆有重任所謂
大慈大悲如是慈悲之回緣故各各忘務調
伏眷屬莊嚴自身以是回緣我涅槃後不能
宣通十二部經若有菩薩或時能說人不信
受文殊師利阿難比丘是吾之弟給事我來
廿餘年所可聞法具足受持猶如寫水置之一
器是故我今顧問阿難為何所在欲令受持
是涅槃經善男子我涅槃後阿難比丘所未
聞者弘廣菩薩當能流布阿難所聞自能宣
通文殊師利阿難比丘今在他家去此會外
十二由旬而為六万四千億魔之所惱亂汝
可往彼發大聲言一切諸魔諦聽諦聽如來
今說大他羅尼一切天龍乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神
河神海神舍宅等神聞是持名无不恭敬受
持之者是他羅尼十恒河沙諸佛世尊所共
宣說能轉女身自識宿命若受五事一者梵
行二者斷淫三者斷酒四者斷辛五者斷

*

*
行二者斷淫三者斷酒四者斷辛五者斷在
家靜受五事已至心信受讀誦書寫是他羅
尼當知是人則得超越七十七億劫惡之身
命時世尊即便說之
阿磨除　毗磨除　涅磨除　薩伽除　醯磨羅
若鞞提　三婆那拔提　婆娑他沙禮尼　波羅磨他
沙禮尼　摩那斯　阿拙啼比羅紙　菴羅頞塹
婆嵐弥　婆嵐摩　莎羅富沒　富那摩奴頼錦
命時文殊師利從佛受是他羅尼已至阿難
所在魔衆中作如是言諸魔恭屬諦聽我說
所從佛受他羅尼呪魔聞是他羅尼已悉發
阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放阿
難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見佛
至心礼敬却住一面佛告阿難是婆羅林外
有一梵志名頂拔他其年纔老已百廿雖得
五通未捨憍慢獲得非想非非想之生一切
智超涅槃想汝可往彼語頂拔他言如來出
世如優曇華於今中夜當般涅槃若有所作
可及時作莫於後日而生悔心阿難汝之所
說彼定信受何以故汝昔往昔五百世中作
頂拔他子其人愛心習猶未盡以是回緣信
受汝語命時阿難受佛勅已往頂拔他所作

可及時作莫於後日而生悔心何難汝之所
說彼定信受何以故汝當往昔五百世中作
須拔陀子其人愛心習猶未盡以是因緣信
受汝語今時何難受佛教已往須拔陀所作
如是言仁者當知如來出世如優曇華於今
中夜當般涅槃欲有所作可及時作莫於後
日生悔心也須拔陀言善哉善哉我今當往
至如來所今時何難與須拔陀還至佛所時
須拔陀到已問訊作如是言瞿曇我今欲問
隨我意答佛言須拔今正是時隨汝所問我
當方便隨汝意答瞿曇有諸沙門婆羅門等
作如是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本
業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞
本業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅
槃是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門
等作是說者我為怖隱常當往來如是人所
既至彼已我當問之仁者實作如是說不彼
答我如是說何以故瞿曇我見衆生習
行諸惡多饒財寶身得自在又見諸善貧窮
多乏不得自在又見有人多役力用求財不
得又見不求自然得之又見有人慈心不殺

及更中夜又見喜欲終保年壽又見有人淨
修梵行精進持戒有得解脫有不得者是故

*

*
及更中夜又見喜欲終保年壽又見有人淨
修梵行精進持戒有得解脫有不得者是故
我說一切衆生受苦樂報皆由往日本業因
緣須拔我復當問仁者實見過去業不若有
是業為多少耶現在苦行能破多少耶能知
是業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼若
見答我實不知我便當為彼人引喻辭如有
人身被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭
既拔箭已身得安隱其後十年是人猶憶了
了分明是醫為我拔出毒箭以藥塗拭令我
得差安隱受樂仁既不知過去本業云何能
知現在苦行定能破壞過去業耶彼若復言
瞿曇汝今亦有過去本業何故獨責我過去
業瞿曇經中亦作是說若見有人豪富自在
當知是人先世好施如是不名過去業耶我
復答言仁者如是知者名為比知不名真知
我佛法中或有因因知果或有從果知因我
佛法中有過去業有現在業汝則不余唯有
過業无現在業汝法不從方便斷業我法不
余從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不余
怖惱盡已業苦則盡是故我今責汝過業彼
人若言瞿曇我實不知從師受之師作是說
我實无告我言仁者汝師是誰彼若見答是

余從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不余
煩惱盡已業苦則盡是故我今責汝過業彼
人若言畢竟我實不知從師受之師作是說
我實无皆我言仁者汝師是誰彼若見答是

※

富蘭那我復言曰汝昔何不一一諮啓大師
實知過去業不汝師若言我不知者汝復云
何受是師語若我言知復應問言下苦回緣
受中上苦不中苦回緣受下上苦不上苦回
緣受中下苦不若言不者復應問言師云何
說苦樂之報惟過去業非現在耶復應問言
是現在苦過去有不若過去有過去之業悉
已都盡若都盡者云何復受今日之身若過
去无惟現前有云何復言衆生苦樂皆過去
業仁者若知現在苦行能壞過去業現在苦
行復以何破如其不破苦即是常苦若是常
云何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過
去已盡云何有苦仁者如是苦行能令樂業
受苦果不須令苦業受樂果不能令无苦无
樂業作不受果不能令現報作生報不能令
生報作現報不令是二報作无報不能令定
報作无報不能令无報作定報不彼若復言
世尊我當言仁者如其不能何回緣
故受是苦行仁者當知定有過業現在回緣
是故我言回緣煩惱生業回業受報仁者當

作无有不能令无報作定報不彼若復言
世尊我當言仁者如其不能何回緣
故受是苦行仁者當知定有過業現在回緣
是故我言回緣煩惱生業回業受報仁者當

※

知一切衆生有過去業有現在回衆生雖有
過去壽業要賴現在飲食回緣仁者若說衆
生受苦受樂定由過去本業回緣是事不然
何以故仁者譬如有人為王除怨以是回緣
多得財寶回是財寶受現在樂如是之人現
作樂回現受樂報譬如有人欲王愛子以是
回緣寶失身命如是之人現作苦回現在苦
報仁者一切衆生現在回於四大時節土地
人民受苦受樂是故我說一切衆生不必盡
回過去本業受苦樂也仁者若以斷業回緣
力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故
一切衆生過去本業无始終故是故我說循
聖道時是道能遮无始終業仁者若受苦行
便得道者一切畜生悉應得道是故先當調
伏其心不調伏身以是回緣我經中說斫伐
此林莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生
欲調伏身先當調心心翁於林身翁於樹須
拔陁言世尊我以先調伏心佛言善男子汝
今云何能先調心須拔陁言世尊我先惡思惟
欲是无常无樂无淨觀色即是常樂清淨作

力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故
一切衆生過去本業无始終故是故我說解
聖道時是道能遮无始終業仁者若受苦行
便得道者一切畜生悉應得道是故先當調
伏其心不調伏身以是因緣我經中說斫伐
此林莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生
欲調伏身先當調心心猶於林身猶於樹頂
拔他言世尊我以先調伏心佛言善男子汝
今云何能先調心頂拔他言世尊我先想惟
欲是无常无樂无淨觀色即是常樂清淨作
是觀已欲界結斷獲得色愛是故名為先調
伏心次復觀色色是无常如癰如創如毒如
箭見无色常清淨寂靜如是觀已色界結盡
得无色愛是故名為先調伏心次復觀想即
是无常癰創毒箭如是觀已獲得非想非非
想愛是非非想愛即一切智寂靜清淨无有
墮隨常恒不變是故我能調伏其心佛言善
男子汝云何能調伏心耶汝今所得非想非
定猶名為想涅槃无想汝云何言獲得

因
緣贊
者從何因緣
業梵志言世尊如其是身從
業可斷不邪佛言如是如是
唯願為我分別解說令我聞已不移是處
得斷之佛言善男子若知二邊中間無礙是
人則能斷煩惱業世尊我已知解得正法眼
佛言汝云何知世尊二邊即色及色解脫中
間即是八正道也受想行識亦復如是佛言
善哉善哉善男子善知二邊斷煩惱業世尊
唯願聽我出家受戒佛言善來比丘即時斷
除三界煩惱得阿羅漢果
尒時復有一婆羅門名曰弘廣復作是言瞿
曇知我今所念不佛言善男子涅槃是常有
為無常曲即邪見直即聖道婆羅門言瞿曇
何因緣故作如是說善男子汝意每謂氣
是常別請無常曲是戶樞直是帝幢是故我
說涅槃是常有為無常曲謂邪見直謂八正
非如汝先所思惟也婆羅門言瞿曇實知我
心是八正道悉令衆生得盡滅不今時世尊
默然不荅婆羅門言瞿曇已知我心我今所

非如汝先所思惟也婆羅門言瞿曇實知我
心是八正道悉令衆生得盡滅不令時世尊
默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所
問何故默然而不見答時憍陳如即住是言
大婆羅門若有問世有邊無邊如來常不常
然不答八聖是直涅槃是常若備八聖即得
滅盡若不修集則不能得大婆羅門譬如大
城其城四辟都無孔竅唯有一門其守門者
聰明有智能善分別可放則放可遮則遮唯
不能知出入多少定知一切有入出者皆由
此門善男子如來亦尒城喻涅槃門喻八正
守門之人喻於如來善男子如來今者雖不
答汝盡與不盡其有盡者要當修集是八正
道婆羅門言善哉善哉大德憍陳如如來善
能說微妙法我今實欲知城知道自住守門
憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能發無上廣
大之心佛言上上憍陳如是婆羅門非過今
日發是心也憍陳如乃往過去過無量佛有
佛世尊名普光明如來應正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩
提心此賢劫中當得作佛久已通達了知法
相為衆生故現處外道示無所知以是因緣

是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩
提心此賢劫中當得作佛久已通達了知法
相為衆生故現處外道示無所知以是因緣
汝憍陳如不應謗言善哉善哉汝今能發如
是大心尒時世尊知已即告憍陳如言阿難
比丘今為所在憍陳如言世尊阿難比丘在
婆羅林外去此大會十二由延而為六夜四
千魔魔之所燒亂是諸魔衆悉自變身為如
來像或有宣說一切諸法不從因生或有說
言一切因緣皆是常法從緣生者悉是無常
或有說言五陰是實或說虛假入界亦尒或
有說言十二因緣或有說言正有四緣或說
諸法如幻如化如熱時焰或有說言因聞得
法或有說言因思得法或有說言因修得法
或復有說不淨觀法或復有說出息入息或
復有說四念處觀或復有說三種觀或七種
方便或復有說煖法頂法忍法世間第一法
學無學地菩薩初住乃至十住或有說空無
相無住或復有說修多羅祇夜和伽羅那伽
陀憂陀那比陀那阿波陀那伊帝曰多伽闍
陀伽毗佛略阿浮陀達磨憂波提舍或說四
念處四正勤四如意足五根五力七覺八聖

阿鞞隨那比陀那阿波陀那伊帝目多伽闍
陀伽毗佛略阿浮陀達磨憂波提舍或說四
念處四正勤四如意足五根五力七覺八聖
道或說內空外空內外空有為空無為空無
始空性空遠離空散空自相空無相空隨入
空畢空善空不善空無記空菩提空道空
涅槃空行空得空第一義空空大空或有示
現神通變化身出水火或身上出火身下出
火身下出水身上出火左實在下右實出水
右實在下左實出水一實震雷一實降雨或
有示現諸佛世尊或復示現菩薩初生行至
七步處在深宮受五欲時初始出家修苦行
時往菩提樹坐三昧時壞魔軍衆轉法輪
時示大神通入涅槃時世尊阿難比丘見是事
已作是念言如是神變昔來未見誰之所作
將非世尊釋迦牟尼欲起欲語都不從意阿
難比丘入魔羅故須作是念諸佛所說各各
不同我於今者當受誰語世尊阿難今者孫
受大苦雖念如來無能救者以是因緣不來
至此大衆之中

*

尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此
大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三
藐三菩提心至無量生發菩提心已能供養
無量諸佛其心堅固具足修行種波羅蜜乃

尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此
大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三
藐三菩提心至無量生發菩提心已能供養
無量諸佛其心堅固具足修行種波羅蜜乃
至殷若波羅蜜成就功德久已親近無量諸
佛淨修梵行得不退轉菩提之心得不退忍
不退轉持得如法忍首楞嚴等無量三昧如
是等諸聞大乘經終不生疑善能分別宣說
三寶同一性相常住不變聞不思議不生驚
怖聞種種空心不怖懼了了通達一切法性
能持一切十二部經廣解其義亦能受持無
量諸佛十二部經何憂不能受持如是大涅
槃典何因緣故問憍陳如何難所在

尒時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過三十年住王舍城尒時我告諸比
丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來
十二部經供給左右所須之事亦使不失自
身善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能
受持十二部經供給左右不失所作自利益
事我言憍陳如汝已朽邁當須使人去何方
欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持
佛一切語供給所須不失所作自利益事我
言舍利弗汝已朽邁當須使人去何方欲為
我給使乃至五百諸阿羅漢亦皆如是

佛一切諸供給所須不失所作自利益事我
言舍利弗汝已朽邁當須使人去何乃欲為
我給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是佛志
不受尒時目連在大衆中作是思惟如來今
者不受五百比丘給使佛意為欲令誰住耶
思惟是已即便入定見如來心在阿難許如
日初出光照西壁見是事已即從定起語憍
陳如大德我觀如來欲令阿難給事左右尒
時憍陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是
言阿難汝今當為如來給使請受是事阿難
言諸大德我實不堪給事如來何以故如來
尊重如師子王如龍如火我今羸弱去何能
辦諸比丘言阿難汝受我語給事如來得大
利益第二第三亦復如是阿難言諸大德我
亦不求大利益事實不堪任奉給左右時目
揵連復住是言阿難汝今未知阿難言大德
唯願說之目揵連言如來先日僧中求使五
百羅漢皆求為之如來不聽我即入定見如
來意欲令汝為汝今去何反更不受阿難聞
已合掌長跪作如是言諸大德若有是事如
來世尊與我三願當順僧命給事左右目揵
連言何等三願阿難言一者如來設以故衣
賜我聽我不受二者如來說受種種別請聽

我不往三者聽我出入無有時節如是三事
佛若聽者當順僧命奉給左右時憍陳如五
百比丘還來我所作如是言我等已勸阿難
比丘唯求三願若佛聽者當順僧命文殊師
利我於尒時讚阿難言善哉善哉阿難比丘
具足智慧預見談燒何以故當有人言汝為
衣食奉給如來是故先求不受故衣不隨別
請憍陳如阿難比丘具足智慧入出有時用
不能得廣作利益四部之衆是故求欲出入
無時憍陳如我為阿難開是三事隨其意願
時目揵連還阿難所語阿難言吾已為汝略
請三事如來大慈皆已聽許阿難言大德若
佛聽者請往給侍文殊師利阿難事我二十
餘年具足八種不可思議何等為八一者事
我已來二十餘年初不隨我受別請食二者
事我已來初不受我陳故衣服三者自事我
來至我所時終不非時四者自事我來具足
煩惱隨我入出諸王剎利豪貴大姓目諸女
人及天龍女不生欲心五者自事我來持我
所說十二部經一遍於耳曾不再問如寫瓶

煩惱流我入生諸王象利象賢大姓男諸女
人及天龍女不生欲心五音目事我來侍我
所說十二部經一遍於耳曾不再聞如寫瓶
水置之一瓶唯除一問善男子瑠璃太子然
諸釋氏壞迦毗羅城阿難今時心懷愁惱發
聲大哭來至我所住如是言我與如來俱生
此城同一釋種去何如來光顏如常我則燋
悴我時答言阿難我能空定故不同汝過三
年已還本問我世尊我往於彼迦毗羅城曾
聞如來能空三昧是事虛實我言阿難如是
如是如汝所說六者自事我來雖未復得知
他心智常知如來所入諸定七者自事我來
未得願智而能了知如是衆生到如來所現
在能得四沙門果有後得者有得人身有得
天身八者自事我來如來所有秘密之言悉
能了知善男子阿難比丘具足如是八不思
議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子阿
難比丘具足八法能具足持十二部經何等
為八一者信根堅固二者其心質直三者身
無病苦四者常勤精進五者具足念心六者
心無惱惱七者成就定意八者具足從聞生
智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子名阿婆羅
亦復具足如是八法尸棄如來侍者弟子名

心無惱惱七者成就定意八者具足從聞生
智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子名阿婆羅
亦復具足如是八法尸棄如來侍者弟子名
差摩迦羅毗舍浮佛侍者弟子名夏波伽施
迦羅鳩村大佛侍者弟子名日扶提迦那牟
尼佛侍者弟子名日蘇坦迦葉佛侍者弟子
名提婆婆多皆亦具足如是八法我今阿難
亦復如是具足八法是故我稱阿難比丘為
多聞藏善男子如汝所說此大衆中雖有無
量無邊菩薩是諸菩薩皆有重任所謂大慈
大悲如是慈悲之因緣故各各忘務調伏眷
屬莊嚴自身以是因緣我涅槃後不能宣通
十二部經若有菩薩或時能說人不信受文
殊師利阿難比丘是吾之弟給事我來二十
餘年所可聞法具足受持喻如寫水置之一
器是故我今顧問阿難為何所在欲令受持
是涅槃經善男子我涅槃後阿難比丘所來
聞者弘廣菩薩當能流布阿難所聞自能宣
通文殊師利阿難比丘今在他處去此會外
十二由旬而為六万四千億菩薩之所恭敬汝可
往彼發大聲言一切諸菩薩摩訶薩如來
今說七佛羅尼一切天龍鬼神聞說阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神

十二由延而為六万四千億魔之所住處汝可
往彼發大聲言一切諸魔諦聽諦聽如來
今說大陀羅尼一切天龍乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神
河神海神舍宅等神聞是持名無不恭敬受
持之者是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所共
宣說能轉女身自識宿命若受五事一者梵
行二者斷肉三者斷酒四者斷辛五者樂在
寂靜處受五事已至心信受讀誦書寫是陀
羅尼當知是人則得超越七十七億劫惡之
身尒時世尊即便說之
阿摩縒 毗摩縒 涅摩縒 晉伽縒
毗摩羅若竭栖 三昧那扶提 娑婆陀婆
栖尼 波羅摩他娑栖 尸摩那斯 阿拙
啼 比羅祇 菴摩頞坻 波嵐 弥婆嵐
摩莎縒 富沙 富那摩 奴頞絺
尒時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難
所在魔衆中住如是言諸魔眷屬諦聽我說
所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已悉
發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心礼敬却住一面
河神海神舍宅等神聞是持名無不恭敬受
持之者是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所共
宣說能轉女身自識宿命若受五事一者梵
行二者斷肉三者斷酒四者斷辛五者樂在
寂靜處受五事已至心信受讀誦書寫是陀
羅尼當知是人則得超越七十七億劫惡之
身尒時世尊即便說之
阿摩縒 毗摩縒 涅摩縒 晉伽縒
毗摩羅若竭栖 三昧那扶提 娑婆陀婆
栖尼 波羅摩他娑栖 尸摩那斯 阿拙
啼 比羅祇 菴摩頞坻 波嵐 弥婆嵐
摩莎縒 富沙 富那摩 奴頞絺
尒時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難
所在魔衆中住如是言諸魔眷屬諦聽我說
所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已悉
發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心礼敬却住一面

阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心礼敬却住一面
佛告阿難言是婆羅林尒有一婆志名須扶
陀真年耨老已百二十歲得五通未捨憍慢
猶得非想非非想定生一切智起涅槃想汝
可往彼語須扶言如來出世如優曇花於今
中夜當般涅槃若有所住可及時住莫於後
日而生悔心阿難汝之所說彼定信受何以
故汝曾往昔五百世中作須扶陀子其人後
心習猶不盡以是因緣信受汝語尒時阿難
受佛勅已往須扶所作如是言仁者當知如
來出世如優曇花於今中夜當般涅槃宜有
所作可及時作莫於後日生悔心也須扶言
善哉阿難我今當往至如來所
尒時阿難與須扶陀還至佛所時須扶陀到
已問信作如是言瞿曇我今欲問隨我意答
佛言須扶今正是時隨汝所問我當方便隨
汝意答瞿曇有諸沙門婆羅門等作如是
一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是
故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業
既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是義云
何佛言善男子若有沙門婆羅門等作是說
者我為憐愍常當往來如是人所說至彼已

見盡無苦盡演說苦盡滅即得涅槃是事云
何佛言善男子若有沙門婆羅門等作是說
者我為憐愍常當往來如是人所說至彼已
我當問之仁者實作如是說不彼若見答我
如是說何以故瞿曇我見衆生習行諸惡多
饒財寶身得自在又見修善貧窮多乏不得
自在又見有人多役力用求財不得又見不
求自然得之又見有人慈心不殺及更中夭
又見善教終保年壽又見有人淨修梵行精
勤持戒有得解脫有不得者是故我說一切
衆生受苦樂報皆由往日本業因緣須拔我
復當問仁者實見過去業不若有是業為
多少耶現在苦行能破多少耶能知是業已盡
不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見答我實
不知我便當為彼人引喻辭如有人身被毒
箭其家眷屬為請醫師令拔此箭既拔箭已
身得安隱其後十年是人猶憶了了分明是
醫為我拔出毒箭以藥塗拭令我得差安隱傅
受樂仁既不知過去本業云何能知現在苦
行定能破壞過去業耶彼若復言瞿曇汝今
亦有過去本業何故獨責我過去業瞿曇經
中亦住是說若見有人家富自在當知是人
先世好施如是不名過去業耶我復答言仁
者如是如音名為比知不名真知我佛法中

中亦住是說若見有人家富自在當知是人
先世好施如是不名過去業耶我復答言仁
者如是知音名為比知不名真知我佛法中
或有從因知果或有從果知因我佛法中有
過去業有現在業汝則不尒唯有過去業無
現在業汝法不從方便斷業我法不尒從方
便斷汝業盡已則得苦盡我則不尒煩惱盡
已業苦則盡是故我今責汝過去業彼人若
言瞿曇我實不知從師受之師住是說我實
無咎我言仁者汝師是誰彼若見答是富蘭
那我復言曰汝昔何不一一諮啓大師實知
過去業不汝師若言我不知者汝復云何受
是師語若言我知復應問言下苦因緣受中
上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受
中下苦不若言不者復應問言師云何說苦
樂之報唯過去業非現在耶復應問言是現
在苦過去有不苦過去有過去之業悉已都
盡若都盡者云何復受今日之身若過去無
唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去業仁
者若知現在苦行能壞過業現在苦行復以
何破如其不破苦即是常苦若是常云何說
言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡
云可有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果

若若知解脫者作解脫道是人作解脫道

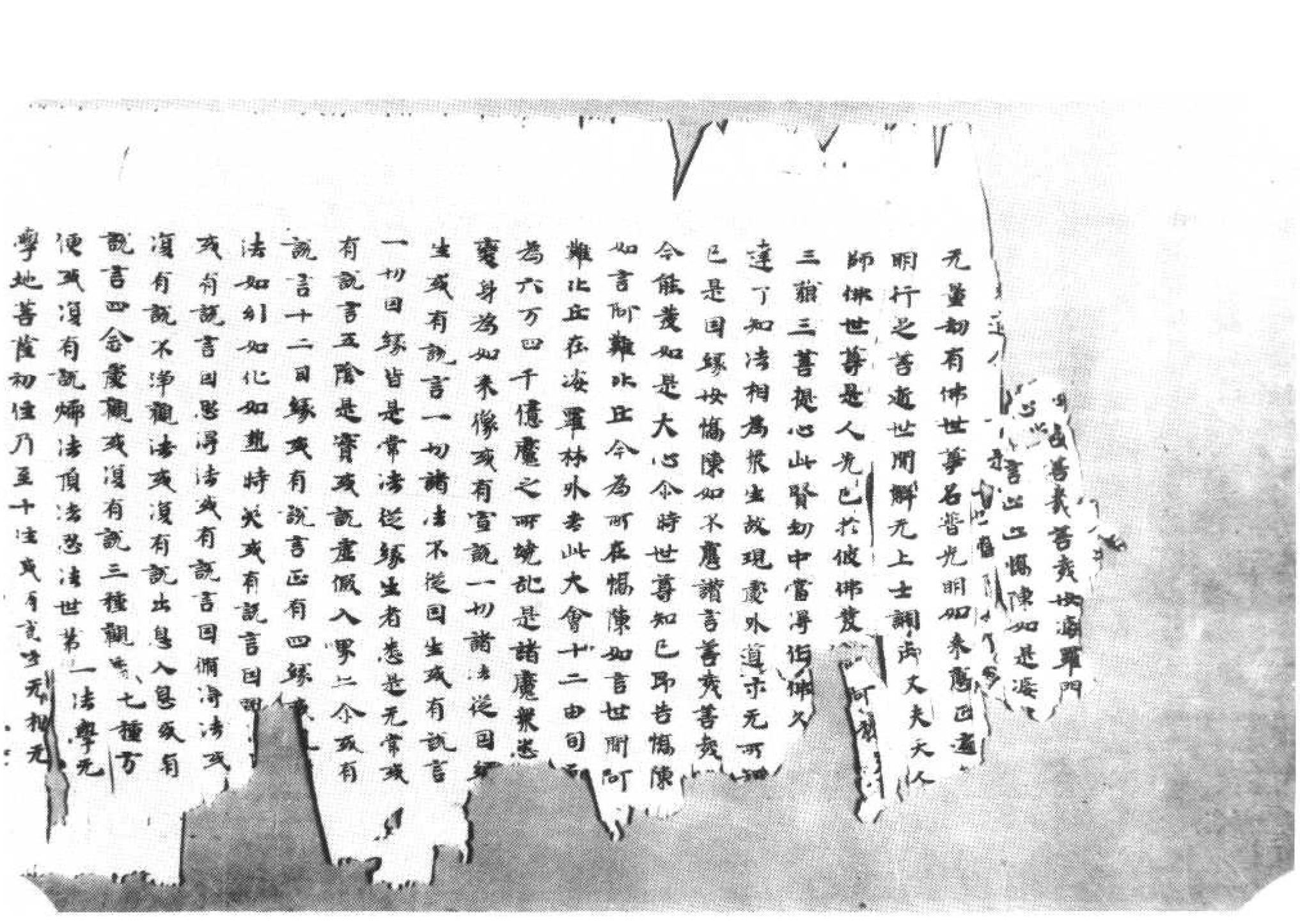
何破如其不破苦即是常云何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果不復令苦業受樂果不能令無苦無樂業作不受果不能令現報作生報不能令生報作現報不令是三報作無報不能令定報作無報不能令無報作定報不彼若復言雖墨不能我復當言仁者如其不能何因緣故受是苦行仁者當知定有過業現在因緣是故我言因煩惱生業因業受報仁者當知一切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽業要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂定由過去本業因緣是事不然何以故仁者譬如有人為王除怨以是因緣多得財寶因是財寶受現在樂如是之人現作樂因現受樂報譬如有人然王使子以是因緣喪失身命如是之人現作苦因現受苦報仁者一切衆生現在因於四大時節土地人民受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去本業無始終故是故我說修聖道時

業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去本業無始終故是故我說修聖道時是道能遮無始終業仁者若受苦行使得道者一切當生悉應得道是故先當調伏其心不調伏身以是因緣我經中說所作此林莫斫代樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當調心心喻於林身喻於樹須扶隨言世尊我已先調伏心佛言善男子汝今云何說先調心須扶隨言世尊我先思惟欲是無常無樂無淨觀色即是常樂我淨作是觀已欲累結斷獲得色處是故名為先調伏心次復觀色色是無常如癰如瘡如毒如箭見無色常清淨寂靜如是觀已色累結盡得無色處是故名為先調伏心次復觀想即是無常如癰如瘡如毒如箭如是觀已獲得非想非非想處是非想即一切智寂靜清淨無有障礙常恒不變是故我能調伏其心佛言善男子汝之所說能調伏心耶汝今所得非想非非想定猶名為想涅槃無想汝云何言獲得涅槃善男子汝已先能呵責無想云何愛著細想不知呵責如是非想非非想處故名為想如癰如瘡如毒如箭善男子汝師婆羅門說無我解脫聰明尚不能知如是非想非非想處愛著於無

法之光明照耀世間令菩薩位學菩提者
知呵責如是非想非非想憂故名為想如癡
如瘖如毒如箭善男子汝師鬚頭藍弟利根
聰明尚不能斷如是非想非非想憂受於惡
身況其餘者世尊云何能斷一切諸有佛言
善男子若觀實想是人能斷一切諸有漏狀
迦言世尊云何名為實想善男子無想之想
名為實想世尊云何名為無想之想善男子
一切法無自相他相及自他相無無因相無
作相無受相無作者相無受者想無法非法
相無男女相無士夫相無微塵相無時節相
無為自相無為他相無為自他相無有相無
無相無生相無生者相無因相無因因相無
果相無果果相無晝夜相無明闇相無見相
無見者相無聞相無聞者相無覺知相無覺
知者相無菩提相無得菩提者相無業相無
業主相煩惱相無煩惱主相善男子如是
等相隨所滅處名真實相善男子一切諸法
皆是虛假隨其滅處是名為實是名實想是
名法界名畢竟智名第一義諦第一義空善
男子是想法界畢竟智第一義諦第一義空
下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩
提上智觀故得無上菩提說是法時十千菩
薩得一生實想五千菩薩得二生法界二

男子是想法界畢竟智第一義諦第一義空
下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩
提上智觀故得無上菩提說是法時十千菩
薩得一生實想五千菩薩得二生法界二
五千菩薩得畢竟智三五千菩薩悟第
一義諦是第一義諦亦名第一義空亦名首
楞嚴三昧四五千菩薩得虛空三昧是虛
空三昧亦名廣大三昧亦名智印三昧五五
五千菩薩得不退忍是不退忍亦名如法忍
亦名如法界六五千菩薩得陀羅尼是陀
羅尼亦名大念心亦名無礙智七五千菩
薩得師子吼三昧是師子吼亦名金剛三昧
亦名五智印三昧八五千菩薩得平等三
昧是平等三昧亦名大慈大悲無量恒河沙
等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量恒
河沙等衆生發緣覺心無量恒河沙等衆生
發聲聞心人女天女二億人轉女身得男
子身須陀洹羅得阿羅漢果

大般涅槃經卷第一



北六五三四號（菜九十六）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二

阿耨多羅三藐三菩提心至无量生義言提
心已能於佛无量諸佛其心堅固具足修行
檀波羅蜜乃至成若波羅蜜成就功德久已
親近无量諸佛淨修梵行淨不退轉菩提之
心淨不退悪不退轉得淨如法悪首楞嚴等
无量三昧如是等輩聞大乘經典不生起善
能入別實說三實同一性相常住不變聞不
思議不生驚怖聞種種實心不怖懼了了通
達一切法性能持一切十二部經廣解其義
乃能受持无量諸佛十二部經何憂不能受
持如是大涅槃與阿羅漢俱傷陳如阿難
所在

尒時世尊告文殊師利諸聽諸聽善哉了我
成佛已過三十年住王舍城尒時我告諸比
丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來
十二部經供給左右所須之事乃使不失自
身善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能
受持十二部經供給左右不失所作自利益
事我言憍陳如快已快邁當須使人方何方
欲為我給使時舍利弗須作是言我能受持
佛一切語供給所須不失所作自利益事我
言舍利弗快已快邁當須使人方何方欲為
我給使乃至五百阿羅漢皆如是如是佛悪不
受尒時目連在大衆中作是思惟如來今者
不受五百比丘給使佛意為欲令誰作耶思
惟是已即便入見定如來心在阿難許如日
初出光照西壁見是事已即從定起語憍陳
如大德我觀如來欲令阿難給事左右尒時

惟是已即便入見定如來心在阿難許如日
初出光照西壁見是事已即從定起語憍陳
如與五百阿羅漢俱阿難所作如是言
阿難汝今當為如來給使諸受是事阿難言
諸大德我實不堪給使如來何以故如來尊
重如師子王如龍如火我今羸弱方何能辦
諸比丘言阿難汝受我語給事如來得大利
益第二第三乃復如是阿難言諸大德我久
不求大利益事實不堪任恭給左右時目連
捷復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯
願說之目捷連言如來先日僧中來使五百
羅漢皆求為之如來不聽我即入定見如來
意欲令汝為汝今方何及更不受阿難聞已
令掌長跪作如是言諸大德若有是事如來
世尊與我三願當順僧命給事左右目捷連
言阿等三願阿難言一者如來設以故衣賜
我聽我不受二者設受檀越別請聽我不往
三者聽我出入无有時節如是三事佛若聽
者當順僧命時憍陳如五百比丘還來我所
作如是言我等已勸阿難比丘唯求三願若
佛聽者當順僧命
文殊師利我於尒時請阿難言善哉善哉阿
難比丘具足殊勝悪像見識爾何以故當有人
言汝為衣食所給如來是故先求不受故衣
不隨別請憍陳如阿難比丘共是智慧人出
有時利不能得廣作利益四部之衆是故求
欲出入无時憍陳如我為阿難開是三事隨

不隨別請憍陳如阿難比丘具足八出
有時利不能得廣作利益四部之衆是故我
欲出入无時憍陳如我為阿難開是三事隨
其意願時自捷連還阿難所語阿難言吾已
為決啟請三事如來大慈皆已聽許阿難言
大德若佛聽者請法給侍文殊師利阿難事
我廿餘年具足八種不可思議何等為八一
者事我以來廿餘年初不隨我受別請食二
者事我以來初不受我陳故衣服三者自
我以來至我所時終不非時四者自事我來
具足煩惱隨我入出諸王利利豪貴大性見
諸女人及天龍女不生欲心五者自事我來
持我所說十二部經一遍於耳曾不再問如
寫瓶水置之一瓶唯除一問善男子流離太
子並諸釋氏城迦毗羅城阿難今時心懷悲
惱發聲大哭來至我所作如是言我與如來
俱生此城同一釋種名何如來光顏如常我
則煩惱我時答言阿難我猶室之故不同狀
過三年已還來問我世尊我住於彼迦毗羅
城曾問如來循至三昧是事盧資我言阿難
如是如是如汝所說六者自事我來難未獲
得知他心智常如如來所入諸定七者自事
我來未得願知而能了知如是衆生到如來
所現在能得四沙門果有後得者有得
有得天身八者自事我來如來所有祕密之
言悉能了知善男子阿難比丘具足如是八
不思議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男

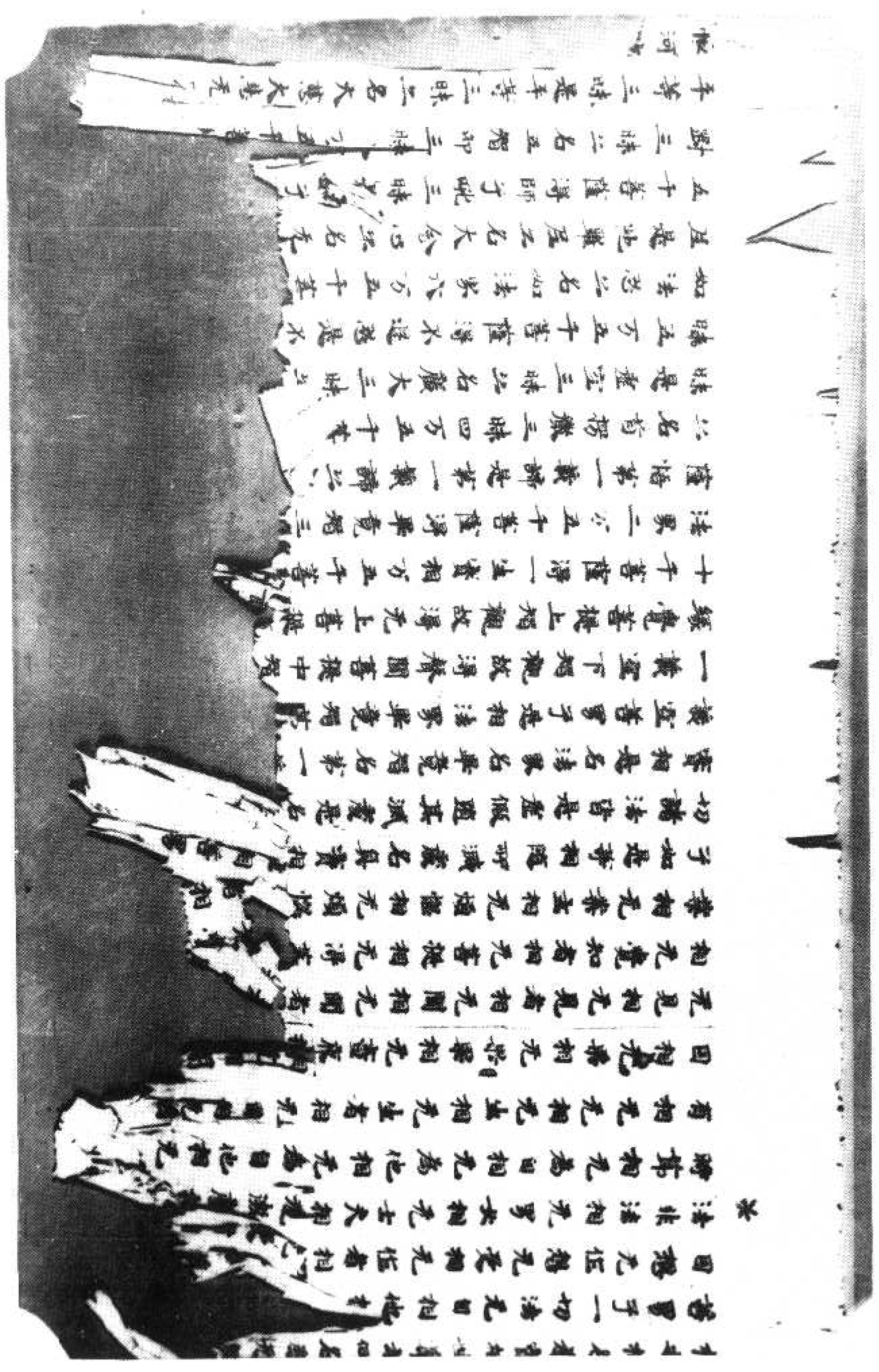
言悉能了知善男子阿難比丘具足如是八
不思議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男
子阿難比丘具足八法能具足持十二部經
何等為八一者信根堅固二者其心質直三
者身无病苦四者常懃精進五者具足念心
六者心无憍慢七者成就定慧八者具足從
聞生智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子名阿
婆迦以復具足如是八法尸棄如來侍者弟
子名差摩迦羅毗舍浮佛侍者弟子名曼波
扇陀迦羅鳩村大佛侍者弟子名曰拔提迦
那牟尼佛侍者弟子名曰蘇迦葉佛侍者
弟子名葉波婆多皆以具足如是八法我今
阿難以復如是具足八法是故我稱阿難比
丘為多聞藏善男子如此所說此大衆中
有无量无邊菩薩是諸菩薩皆有重任所
大慈大悲如是慈悲之母緣故各各發誓願
伏養厲弘願自身以是因緣我涅槃後不
宣通十二部經若有菩薩或時能說人不
受文殊師利阿難比丘是吾之弟給事我
廿餘年所可聞法具足受持喻如寫水置
一器是故我今願聞阿難為何所在欲令
持大涅槃經善男子我涅槃後阿難比丘
來聞者知廣菩薩當能流布阿難所聞
宣通文殊師利阿難比丘今在他處
外十二由旬而為六万四千億處之所憍說
法可法彼處大聲言一切諸處諸聽諸聽如
來今說大陀羅尼一切天龍乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人中封

梅可迦使愛大聲言一切諸魔神鬼神鬼如
來今說大陀羅尼一切天龍鬼神閻浮提阿羅漢
乾闥婆那羅摩睺羅伽人與非人山神樹
神河神海神舍宅神神明是諸名九不來欲
受持之者是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所
共宣說能轉女身自識宿命為受五事一者
梵行二者斷殺三者斷酒四者斷五辛五者樂
在寂靜受五事已至心信受讀誦書寫是陀
羅尼當知是人則得超越七十七億劫罪之
身今時世尊即使說之
阿磨邠　毗磨邠　涅磨邠　曾伽邠　摩
羅若竭邠　三摩那拔陀隸　婆陀　沙檀尼　波
羅磨他沙檀尼　摩那斯　阿拔帝　比羅祇蓋
羅賴拘　婆蓋邠　婆蓋摩涉邠　富沮富那羅
波賴邠
今時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難
所在魔衆中住如是言諸魔眷屬聽我說
所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已悉
發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即於
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心礼敬却住一面佛告阿難是婆羅門
外有一龍名名須拔陀其年極老已百廿歲
得正道未捨憍慢獲得非想定生一
切智起涅槃想汝可往彼語須拔陀言如來
出世如曇華於今中夜當般涅槃若有所
住可及時住莫於後日而生懈心阿難汝之
所說彼定信受何以故汝曾往昔五百世中
作須拔陀子其人愛心書寫如是因緣

所說彼定信受何以故汝曾往昔五百世中
作須拔陀子其人愛心書寫如是因緣
信受汝語今時阿難受佛勅已往須拔所住
如是言仁者當知如來出世如曇華於今
中夜當般涅槃欲有所住可及時住莫於後
日生懈心也須拔言善哉阿難我今當往至
如來所今時阿難與須拔陀還至佛所時須
拔陀到已問訊住如是言瞿曇我今欲問隨
我意答佛言須拔今正是時隨決所問我當
方便隨決意答瞿曇有諸沙門婆羅門等作
如是言一切衆生受苦惱報皆由往日本業
回轉是故若有持戒精進受身心苦能壞本
業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃
是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等
住是說者我為憐愍常當法來如是人所既
至彼已我當問之仁者實住如是說不彼若
見答我如是說何以故瞿曇我見衆生習行
諸惡多饒財寶身得自在又見諸善有窮乏
之不得自在又見有人多役力勞來時不得
又見不求自然得之又見有人慈心不殺及
更中夜又見惡業終得年壽又見有人淨潔
梵行精進持戒有淨解脫有不淨者是故我
說一切衆生受苦惱報皆由往日本業回轉
須拔我復當問仁者實見過去業不若有是
業為多少耶佛在告行住破多少耶佛知是
業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見
答我實不知我便當為彼人引喻譬如有人

業為少耶現在世行佛破為少耶能知是
業已盡不盡耶是業現盡一切盡耶彼若見
答我實不知我但當為彼人引喻譬如有人
身被毒箭其家親屬為請醫師令拔是箭既
拔箭已身得安隱其後十年是人猶憶了了
久明是醫為我拔出毒箭以藥塗樹令我得
差安隱受樂仁現不知過去本業云何能知
現在世行定能破壞過去業耶彼若復言雖
暫決令之有過去本業何故猶嗜我過去業
覆蔽經中之偈是說若見有人豪富自在富
知是人先世好施如是不名過去業耶我復
答言仁者如是知者名為比知不名真知我
佛法中或有因因知果或有從果知因我佛
法中有過去業有現在業決則不尒唯有過
業无現在業決法不從方便斷業我法不尒
從方便斷決業盡已則得苦盡我則不尒煩
惱盡已業苦則盡是故我尒嗜決過業彼人
若言覆蔽我實不知從師受之師住是說我
實无咎我言仁者決師是誰彼若見答是富
蘭那我復答言曰決者何不一一諸啓大師實
知過去業不決師若言我不知者決復云何
受是師語若言我知復應問言下苦因緣受
中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣
受中下苦不若言不者復問應言師云何說
苦樂之報唯過去業非現在耶復應問言是
現在苦過去有不若過去有過去之業已
都盡若都盡者云何復受尒日之身若過去
无唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去業

都盡若都盡者云何復受尒日之身若過去
无唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去業
仁者若知現在苦行能壞過去業現在苦行
復以何破如其不破苦即無常苦若是常者
何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去
已盡云何有苦仁者如是苦行能令專業受
苦果不復令苦業受樂果不能令无苦无樂
業作不受果不能令現報作生報不能令生
報作現報不令是二報作无報不能令定報
作无報不能令无報作定報不彼若復言雖
暫不能我復當言仁者如其不能何因緣故
受是苦行仁者當知定有過業現在因緣是
故我言因煩惱生業因業受報仁者當知一
切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去
壽業要稱現在飲食因緣仁者若說衆生受
苦受樂定由過去本業因緣是事不法何以
故仁者譬如有人為王除殺以是因緣多得
財寶因是財寶受現在樂如是之人現作樂
因現受樂報譬如有人並王殺子以是因緣
直失身命如是之人現作苦因現在苦報仁
者一切衆生現在因於四大時節土地人民
受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過
去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故
得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切
衆生過去本業无始終故是故我說循環道
時是道能遮无始終業仁者若受苦行使得
道者一切苦生悉應得道是故先當調伏其
四大因緣以是因緣我經中說所說此法



北六五三五號（皇五十五）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二

北六五三六號（劍四十九）　大般涅槃經卷第四十憍陳如品第十三之二

槃典何因緣故問憍陳如阿難所在

尒時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我滅佛已過三十年住王舍城尒時我告諸比丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來十二部經供給左右所須之事亦使不失自身善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能受持十二部經供給左右不失所作自利益事我言憍陳如汝已朽邁當須使人云何方欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛一切語供給所須不失所作自利益事我言舍利弗汝已朽邁當須使人云何方欲為我給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是佛悉不受尒時目連在大衆中作是思惟如來今者不受五百比丘給使佛意為欲令誰作耶思惟是已即便入定見如來心在阿難許如日初出光照西辟見是事已即從定起語憍陳如大德我觀如來欲令阿難給事左右尒時憍陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言阿難汝今當為如來給使請受是事阿難言諸大德我實不堪給事如來何以故如來尊重如師子王如龍如火我今羸弱云何能辯諸比丘言阿難汝受我語給事如來得大利益第二第三亦復如是阿難言諸大德我亦不求大利益事實不堪任奉給左右時目捷連復作是言阿難汝今來知阿難言大德

*

相謂比丘言阿難汝受我語給事如來得大
利益第二第三亦復如是阿難言諸大德我
亦不求大利益事實不堪任奉給在右時目
揵連復作是言阿難汝今來知阿難言大德
唯願說之目揵連言如來先曰僧中求使五
百羅漢皆求為之如來不聽我即入定見如
來意欲令汝為汝今云何反更不受阿難聞
已合掌長跪作如是言諸大德若有是事如
來世尊與我三願當順僧命給事左右目揵
連言何等三願阿難言一者如來設以故衣
賜我聽我不受二者如來設受擅越別請聽
我不往三者聽我出入无有時節如是三事
佛若聽者當順僧命奉給左右時憍陳如五
百比丘遞來我所作如是言我等已勸阿
難比丘唯求三願若佛聽者當順僧命文
殊師利我於尒時讚阿難言善哉善哉阿
難比丘具足智慧豫見譏嫌何以故當有人
言汝為衣食奉給如來是故先求不受故衣
不隨別請憍陳如阿難比丘具足智慧入出
有時則不能得廣作利益四部之衆是故求
欲出入无時憍陳如我為阿難開是三事隨
其意願時目揵連遞阿難所語阿難言吾已
為汝啓請三事如來大慈皆已聽許阿難言
大德若佛聽者請往給侍文殊師利阿難事
我廿餘年具足八種不可思議何等為八一

*

為汝啓請三事如來大慈皆已聽許阿難言
大德若佛聽者請往給侍文殊師利阿難事
我廿餘年具足八種不可思議何等為八一
者事我以來廿餘年初不隨我受別請食二
者事我已來初不受我陳故衣服三者事我
已來至我所時終不非時四者自事我來具
足煩惱隨我入出諸王刹利豪貴大性見諸
女人及天龍女不生欲心五者自事我來持
我所說十二部經一遞於耳曾不再問如寫
瓶水置之一瓶唯除一問善男子流璃太子
殺諸釋氏壞迦毗羅城阿難尒時心壞愁惱
發聲大哭來至我所作如是言我與如來俱
生此城同一釋種云何如來光顏如常我則
憔悴我時荅言阿難我脩空定故不同汝過三
年已還來問我世尊我往於彼迦毗羅城曾
聞如來脩空三昧是事虛實我言阿難如是
如是如汝所說六者自事我來雖未獲得知
他心智常知如來所入諸定七者自事我來
來得願智而能了知如是衆生到如來所現
在能得四沙門果有後得者有得人身有得
天身八者自事我來如來所有秘密之言悉
能了知善男子阿難比丘具足如是八不思
議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子阿
難比丘具足八法能具足持十二部經何等
為八一者信根堅固二者其心質直三者身

能了知善男子阿難比丘具足如是八不思議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子阿難比丘具足八法能具足持十二部經何等為八一者信根堅固二者其心質直三者身无病苦四者常勤精進五者具足念心六者心无憍慢七者成就定慧八者具足從聞生智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子名阿坪迦亦復具足如是八法尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅毗舍浮佛侍者弟子名憂波扇陀迦羅鳩村大佛侍者弟子名曰扶提迦那含牟尼侍者弟子名曰蘇摩迦葉佛侍者弟子名業波蜜多皆亦具足如是八法我今阿難亦復如是具足八法是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子如汝所說此大衆中雖有无量无邊菩薩是諸菩薩皆有重任所謂大慈大悲如是慈悲之因緣故各各忘務調伏眷屬莊嚴自身以是因緣我涅槃後不能宣通十二部經若有菩薩或時能說人不信受文殊師利阿難比丘是吾之弟給事我來廿餘年所可聞法具足受持喻如寫水置之一器是故我今顧問阿難為何所在欲令受持是涅槃經善男子我涅槃後阿難比丘所未聞者

弘廣菩薩當能流布阿難所聞自能宣通文殊師利阿難比丘今在他處去此會外十二由旬而為六万四千億魔之所惱亂汝可往

弘廣菩薩當能流布阿難所聞自能宣通文殊師利阿難比丘今在他處去此會外十二由旬而為六万四千億魔之所惱亂汝可往彼發大聲言一切諸魔諦聽諦聽如來今說大陀羅尼一切天龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神河神海神舍宅等神聞是持名无不恭敬受持之者是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所共宣說能轉女身自識宿命若受五事一者梵行二者斷肉三者斷酒四者斷辛五者樂在空靜受五事已至心信受讀誦書寫是陀羅尼當知是人則得超越七十七億弊惡之身尒時世尊即便說之

阿磨羅　毗磨羅　涅磨羅　菩伽羅　醯磨羅若竭裨　三摩那扶提　婆婆陀娑檀尼波羅磨陀娑檀尼　磨那斯　阿拙唏比羅祇蕃羅賴堅　婆嵐弥　婆嵐摩莎羅　富涅富那摩奴賴綈

尒時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難所在魔衆中作如是言諸魔眷屬諦聽我說所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見佛至心礼敬却住一面佛告阿難是婆羅林外有一梵志名須扶陀其年極老已百廿歲

發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心礼敬却住一面佛告阿難是婆羅林
外有一梵志名須拔陀其年極老已百廿雖
得五通未捨憍慢獲得非想非非想定生一
切智起涅槃想汝可往彼語須拔陀言如來
出世如憂曇華於今中夜當般涅槃若有所
作可及時作莫於後日而生悔心阿難汝之
所說彼定信受何以故汝曾往昔五百世中
作須拔陀子其人愛心習猶未盡以是因緣
信受汝語尒時阿難受佛勅已往須拔所作
如是言仁者當知如來出世如優曇華於今
中夜當般涅槃欲有所作可及時作莫於後
日生悔心也須拔言善哉阿難我今當往至
如來所尒時阿難與須拔陀還至佛所時須
拔陀到已問訊作如是言瞿曇我今欲問隨
我意荅佛言須拔今正是時隨汝所問我當
方便隨汝意荅瞿曇有諸沙門婆羅門等作如
是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因
緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業
本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是
義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等作
是說者我為憐愍常當往來如是人所既至
彼已我當問之仁者實作如是說不彼若見
荅我如是說何以故瞿曇我見衆生習行諸

義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等作
是說者我為憐愍常當往來如是人所既至
彼已我當問之仁者實作如是說不彼若見
荅我如是說何以故瞿曇我見衆生習行諸
惡多饒財寶身得自在又見備善貧窮多乏
不得自在又見有人多役力用求財不得又
見不求自然得之又見有人慈心不殺及見
中殺又見慈殺終保年壽又見有人淨備梵
行精勤持戒有得解脫有不得者是故我說
一切衆生受苦樂報皆由往日本業因緣須
拔我復當問仁者實見過去業不若有是業
為多少耶現在苦行能破多少耶能知是業
已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見荅
我實不知我便當為彼人引喻辭如有人身
被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭既拔
箭已身得安隱其後十年是人猶憶了了分
明是箭為我拔出毒箭以藥塗柎令我得差
安隱受樂仁既不知過去本業云何能見現
在苦行定能破壞過去業耶彼若復言瞿曇
汝今亦有過去本業何故獨責我過去業瞿
曇經中亦作是說若見有人豪富自在當知
是人先世好施如是不名過去業耶我復荅
言仁者如是知者名為比知不名真知我佛
法中或有由因知果或有從果知因我佛法
中有過去業有現在業汝則不尒唯有過業

言仁者如是知者名為比知不名真知我佛法中或有由因知果或有從果知因我佛法中有過去業有現在業汝則不合唯有過業无現在業汝法不從方便斷業我法不合從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不合煩惱盡已業苦則盡是故我今責汝過業彼人若言瞿曇我實不知從師受之師作是說我實无咎我言仁者汝師是誰彼若見咎是富蘭那我復言曰汝昔何不一一諮問大師實知過去業不汝師若言我不知者汝復云何受是師語若言我知復應問言下苦因緣受中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受中下苦不若言不者復應問言師云何說苦樂之報唯過去業非現在耶復應問言是現在苦過去有不若過去有過去之業悉已都盡若都盡者云何復受今日之身若過去无唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去業仁者若知現在苦行能壞過業現在苦行復以何破如其不破苦即是常苦若是常云何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果不復令苦業受樂果不能令无苦无樂業作不受果不能令現報作生報不能令生報作現報不令是二報作无報不能令定報作无報不能令无報作定報不彼若復言體

苦果不復令苦業受樂果不能令无苦无樂業作不受果不能令現報作生報不能令生報作現報不令是二報作无報不能令定報作无報不能令无報作定報不彼若復言體受是苦行仁者當知定有過業現在因緣是故我言因煩惱生業因業受報仁者當知一切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽業要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂定由過去本業因緣是事不然何以故仁者譬如有人為王除怨以是因緣多得財寶因是財寶受現在樂如是之人現作樂因現受樂報譬如有人斂王愛子以是因緣喪失身命如是之人現作苦因現受苦報仁者一切衆生現在因於四大時節五地人民受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去本業无始終故是故我說備聖道時是道能遮无始終業仁者若受苦行便得道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其心不調伏身以是因緣我經中說斫伐此林莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當調心心喻於林身喻於樹須拔陀言世尊我以先調伏心佛言善男子汝今云何能

伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身
先當調心心喻於林身喻於樹須拔陀言世
尊我以先調伏心佛言善男子汝今云何能
先調心須拔陀言世尊我先思惟欲是无常
无樂无淨觀色即是常樂清淨作是觀已
欲累結斷猶得色處是故名為先調伏心次
復觀色色是无常如癰如創如毒如箭見无
色常清淨穿靜如是觀已色累結盡得无色
處是故名為先調伏心次復觀想即是无常
癰創毒箭如是觀已獲得非想非非想處是
非非想處即一切智穿靜清淨无有墮隧常
恒不變是故我能調伏其心佛言善男子汝
云何能調伏心耶汝今所得非想非非想定
猶名為想涅槃无想汝云何言獲得涅槃善
男子汝已先能呵嘖廉想令者云何愛著細
想不知呵嘖如是非想非非想處故名為想
如癰如創如毒如箭善男子汝師鬱頭藍弗
利根聰明尚不能斷如是非想非非想處受
於惡身況其餘者世尊云何能斷一切諸有
佛言善男子若觀實想是人能斷一切諸有
須拔陀言世尊云何名為實想善男子无想
之想名為實想世尊云何名為无想之想善
男子一切法无自相他相及自他相无无因
相无作相无受相无作者相无受者相无法
非法相无男女相无士夫相无微塵相无時

三昧亦名如法界六万五千菩薩得陀羅尼亦名大念心亦名无礙智七万五千菩薩得師子吼三昧是師子吼三昧亦名金剛三昧亦名五智印三昧八万五千菩薩得

男子一切法无自相他相及自他相无无因
相无作相无受相无作者相无受者相无法
非法相无男女相无士夫相无微塵相无時
節相无為自相无為他相无為自他相无有相
无无相无生相无生者相无因相无因因相
无果相无果果相无晝夜相无明闇相无見
相无見者相无聞相无聞者相无覺知相无
覺知者相无菩提相无得菩提者相无業相
无業主相无煩惱相无煩惱主相善男子如
是等相隨所滅處名真實相善男子一切諸
法皆是虛假隨其滅處是名為實是名實相
是名法界名畢竟智名第一義諦第一義空
善男子是相法界畢竟智第一義諦第一義
空下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺
菩提上智觀故得无上菩提說是法時十千
菩薩得一生實想万五千菩薩得二生法界
二万五千菩薩得畢竟智三万五千菩薩悟
第一義諦是第一義諦亦名第一義空亦名
首楞嚴三昧四万五千菩薩得虛空三昧是
虛空三昧亦名廣大三昧亦名智印三昧五
万五千菩薩得不退忍是不退忍亦名如法
忍亦名如法界六万五千菩薩得陀羅尼是
陀羅尼亦名大念心亦名无礙智七万五千
菩薩得師子吼三昧是師子吼三昧亦名金
剛三昧亦名五智印三昧八万五千菩薩等

首楞嚴三昧四万五千菩薩得虛空三昧是
虛空三昧亦名廣大三昧亦名智印三昧五
万五千菩薩得不退忍是不退忍亦名如法
忍亦名如法果六万五千菩薩得陀羅尼是
陀羅尼亦名大念心亦名无礙智七万五千
菩薩得師子吼三昧是師子吼三昧亦名金
剛三昧亦名五智印三昧八万五千菩薩得
平等三昧是平等三昧亦名大慈大悲无量
恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
无量恒河沙等衆生發緣覺心无量恒河沙
等衆生發聲聞心人女天女二万億人現轉
女身得男子身須拔陀羅得阿羅漢果

大般涅槃經卷第四十

以无上正法付囑諸王大臣宰相比丘比
丘尼優婆塞優婆夷及四部衆應
當勸厲諸學人等令得增上戒定智慧若有
不學是三品法懈怠破戒賊正法者國王大
臣四部之衆應當治罰善男子是諸國王及
四部衆當有罪不不也世尊善男子是諸國
王及四部衆雖无有罪何況如來善男子如
來善補如是平等於諸衆生同一子想如是
補者是名菩薩補平等心於諸衆生同一子
想善男子菩薩如是補集此業便得長壽
能善知宿世之事
迦葉菩薩須曰佛言世尊如佛所說菩薩若
有補平等心視諸衆生同於子想便得長壽
如來不應作如是言何以故如來法人能說
種種孝順之法還至家中以諸凡石打擲父
母而是父母是良福田互所利益雖遭惡逆
應好供養反生惱害是知法人言行相違如
來所言之須如是菩薩補習等心衆生同子
想者應得長壽善知宿命常住於世无有變
易今者世尊以何因緣壽命極短同人間耶
如來將无於諸衆生生悲憐想世尊昔日作
何修業所害衆命得是短壽不滿百年佛告

易令者世尊以何因緣壽命無量問人無
如來將死於諸眾生生悲憐想世尊
何悲葉所害失命得是種壽不滿百年而
※迦葉善男子決今何緣於如來前說
如來長壽於諸壽中常上常住所得壽命於
諸常中常為第一
迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來得壽无
量佛告迦葉善男子如八大河一名恒河二
名嗣摩羅三名薩羅四名阿夷羅跋提五名
摩訶六名辛頭七名博叉八名恵他是八大
河及諸小河悉入大海迦葉如是一切人中
天上地及虛空壽命大河悉入如來壽命亦
中是故如來壽命无量復次迦葉譬如阿耨
達池出四大河如來之命出一切命迦葉譬
如一切諸常法中虛空第一如來之命於諸
常中常為第一迦葉譬如諸藥提湖第一如
來之命於眾生中壽命第一
迦葉菩薩復白佛言世尊如來壽命若如是
者應住一劫若減一劫常宣妙法如注大雨
迦葉汝今不應於如來所生滅畫想迦葉若
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道五
通神仙得自在者若住一劫若減一劫經行
空中臥卧自在右脅出火右脅出水身出烟
炎猶如火聚若欲住壽能得如意於壽命中
循恒自住如是五通尚得如是隨意神力豈
況如來於一切法得自在力而當不能住壽

循恒自住如是五通尚得如是隨意神力豈
況如來於一切法得自在力而當不能住壽
※半劫若一劫若百劫若百千劫若无量劫以
是義故當知如來是常住法不變易法如來
此身是變化身非雜食身為度眾生示同無
常是故現捨入於涅槃迦葉當知佛是常法
不變易法汝等於是第一義中應總精進一
心備集既備集已廣為人說
尒時迦葉菩薩白佛言世尊出世之法與世
間法有何差別如佛所言佛是常法不變易
法世間之法梵天是常自在天常无有變易
我常恒常教化之常若言如來是常法者如
來何故不常現耶若不常現有何差別何以
故梵天乃至教化世性之不現故佛告迦葉
譬如長者多有諸牛色雖種種同共一羣付
放牧人令逐水草唯為提湖不求乳酪彼牧
牛者構已自食長者命終所有諸牛悉為羣
賊之所抄掠賊得牛已无有婦女即自構將
得已而食尒時羣賊各相謂言彼大長者畜
養此牛不期乳酪唯為提湖我等今者當設
何方而得之耶夫提湖者名為世間第一上
味我等无器設使得乳无要置處須共相謂
唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知鑽搖聚
猶難得況須生酥尒時諸賊以提湖故加之
以水以水多故乳酪提湖一切俱失凡夫之
尒雖有善法皆是如來正法之餘何以故如

*

唯有度衆可以滅之雖有度度不知頓攝衆
衆生雖浮況須菩提令時諸賊以提潮故加害
以水以水多故乳酪提潮一切俱失凡夫之
令雖有善法皆是如來正法之餘何以故如
來世尊入涅槃後遍爾如來遺餘善法吾滅
之慧如彼諸賊劫掠諸牛諸凡夫人雖須得
是滅之智慧无有方便不能解說以是義故
不能獲得常滅常之常慧解脫如彼羣賊不
知方便亡失提潮又如羣賊為提潮故加害
以水凡夫之令為解脫故說我衆生壽命士
夫梵天自在天微塵世性滅之智慧及與解
脫非想非非想天即是涅槃實之不得解脫
涅槃如彼羣賊不得提潮是諸凡夫有少梵
行供養父母以是因緣得生天上受少妙樂
如彼羣賊加水之乳而是凡夫實不知回轉
少梵行供養父母得生天上又不能知滅之
智慧歸依三寶以不知故說常樂我淨雖須
說之而實不知是故如來出世之後乃為演
說常樂我淨如轉輪王出現於世橫施力故
羣賊退散牛无損命時轉輪王即以諸牛付
一牧人多巧便者是人方便即得提潮以提
潮故一切衆生无有患苦法輪聖王出現世
時諸凡夫人不能演說滅之慧者即便棄捨
如賊退散令時如來善說世法乃出世法為
衆生故令諸菩薩隨人演說菩薩摩訶薩既
得提潮須令无量无邊衆生皆得尼上甘露
法味所謂如來常樂我淨以是義故善男子

*

如是諸佛法身亦復如是善男子世法乃出世法
衆生故令諸菩薩隨人演說菩薩摩訶薩既
得提潮須令无量无邊衆生皆得尼上甘露
法味所謂如來常樂我淨以是義故善男子
如來是常不變易法非如世間凡夫愚人謂
梵天等是常法也此常法藏要是如來非是
餘法迦葉應當如是知如來身迦葉諸善男
子善女人常當繫心觀此二字佛是常住迦
葉若有善男子善女人觀此二字當知是人
隨我所行至我生處善男子若有觀習如是
二字為滅相者當知如來則於其人為微涅
槃善男子涅槃義者即是諸佛之法性也
迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其義云何
世尊我今欲知法性之義唯願如來哀愍廣
說夫法性者即是捨身捨身者名无所有若
无所有身云何存身若存者云何而言身有
法性身有法性云何得存我今云何當知是
義佛告迦葉善男子汝今不應作如是說滅
是法性夫法性者无有滅也善男子譬如无
想天成就色陰而无色想不應問言是諸天
等云何而住歡娛受樂云何行想云何見聞
善男子如來境界非諸聲聞緣覺所知善男
子不應說言如來身者是滅法也善男子如
來滅法是佛境界非諸聲聞緣覺所及善男
子汝今不應思量如來何處住何處行何處
見何處樂善男子如是之義乃非汝等之所
知及諸佛法身種種方便不可思議

子汝今不應思量如來何處住何處行何處
見何處懸善男子如是之義亦非決等之所
知及諸佛法身種種方便不可思議
復次善男子應當觀集佛法及僧而住常想
是三法者无有異相无无常相无變異相者
於三法觀異相者當知是輩清淨三歸則无
依處所有禁戒皆不具足終不能證聲聞緣
覺菩提之果若能於是不可思議觀常想者
則有歸處善男子譬如因樹則有樹影如來
之命有常法故則有歸依非是无常若言如
來是无常者如來則非諸天世人所歸依處
迦葉菩薩白佛言世尊譬如關中有樹无影
迦葉汝不應言有樹无影但非肉眼之所見
耳善男子如來之命其性常住是不變異无
智慧眼不能得見如彼關中不見樹影凡夫
之人於佛滅後說言如來是无常法之須如
是若言如來與法僧者則不能成三歸依處
如汝父母各各異故故使无常迦葉菩薩復
白佛言世尊我從今始當以佛法衆僧三寶
常住啓悟父母乃至七世皆令奉持甚奇世
尊我今當學如來法僧不可思議既自學已
之當為人廣說是義若有諸人不能信受當
知是輩又觀无常如是等人我當為之而住
霜雹令時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善
能護侍正法如是護法不欺於人以不欺人
善業緣故而得長壽善知宿命

大般涅槃經金剛身品第五

霜雹令時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善
能護侍正法如是護法不欺於人以不欺人
善業緣故而得長壽善知宿命

大般涅槃經金剛身品第五

令時世尊須吉迦葉善男子如來身者是常
住身不可壞身金剛之身非雜食身即是法
身迦葉白佛言世尊如佛所說如是等身我
悉不見唯見无常破壞磨去雜食等身何以
故如來令當入涅槃故佛告迦葉汝今莫謂
如來之身不堅可壞如凡人身善男子汝今
當知如來之身无量億劫堅牢難壞非人天
身非恐怖身非雜食身如來之身非身是身
不生不滅不集不散无量无邊无都是無无
知无形畢竟清淨无有動搖无災无行不住
不住无味无雜非是有為非業非果非行非
滅非心非數不可思議常不可議无識無心
之不離心其心平等无有之有无有去來而
之去來不破不壞不斷不絕不出不滅非生
之生非有非无非覺非觀非字非不字非定
非不定不可見了了見无處之處无宅之宅
无闇无明无有穹靜而之穹靜是无所有不
受不施清淨无垢无諍斷諍住无住處不取
不捨非法非非法非福田非非福田无盡不
盡離一切盡是空離空離不常住非念念滅
无有垢濁无字離字非聲非說之非觀集非
稱非量非一非異非像非相諸相死殺非身

无有始滅无穿鑿穿非聲非說之非鑄象非
繪非量非一非異非像非相諸相莊嚴非身
非畏无穿不穿无礙不礙不可觀見无有相
貌如來度脫一切衆生无度脫故能解衆生
无有解故覺了衆生无覺了故如實說法无
有二故不可量无等等平如虛空无有形貌
同无生性不斷不常常行一乘衆生見三不
退不轉斷一切結不臧不聚非性住性非合
非廣非長非極非圓非方非陰入界之陰入
界非增非減非膝非負如來之身成就如是
无量功德无有知者无不知者无有見者无
不見者非有為非无為非世非不世非住非
不住非依非不依非四大非不四大非因非
不因非衆生非不衆生非沙門非婆羅門是
師子大師子非身非不身不可宣說除一法
相不可宣說般涅槃時不般涅槃如來法身
皆悉成就如是无量微妙功德迦葉唯有如
來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦葉如是
功德成如來身非是雜食所長養身迦葉如
來真身功德如是云何須得諸疾患苦危脆
不堅如坏器乎迦葉如來所以示病苦者為
欲調伏諸衆生故善男子汝今當知如來之
身即金剛身汝從今日常當專心思惟此義
汝今食身亦當為人說如來身即是法身
迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德
真身云何當有病苦无常破壞我從今日常

身即金剛身汝從今日常當專心思惟此義
汝今食身亦當為人說如來身即是法身
迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德
真身云何當有病苦无常破壞我從今日常
當思惟如來之身是常法身安樂之身之常
為人如是廣說唯願世尊如來法身金剛不
壞而未能知所因云何佛告迦葉以能護持
正法因緣故得成就是金剛身迦葉我於法
皆護法因緣今得成就是金剛身常住不壞
善男子護持正法者不受五戒不備威儀應
持刀劍弓箭鉾楯守護持戒清淨比丘迦葉
菩薩白佛言世尊若有比丘離於守護獨處
空閑塚間樹下當說是人為真比丘若有隨
逐守護者行當知是輩是凡夫人佛告迦葉
莫作是語言凡夫者士若有比丘隨所生處供
身取是讀誦經典思惟修禪有來問法即為
宣說所謂布施持戒禪波羅蜜如是雖能如
是種種說法以故不能作師子吼不為師子
之所嚇遠不能降伏非法惡人如是比丘不
能自利及利衆生當知是輩懸危頓困難能
持戒守護淨行當知是人凡所能為若有比
丘供身之具不常豐足須能護持所受禁戒
能師子吼廣說妙法謂婆羅門毘陀羅記伽
他優他那伊帝曰多伽闍他伽毗佛略阿浮
他達磨以如是等九部經典為他廣說利益
安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比
丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘

陀優陀那伊帝曰多伽闍陀伽毗佛略阿浮
陀達磨以如是等九部經典為他廣說利益
安樂諸眾生故唱如是言涅槃經中制諸比
丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘
畜如是等不淨之物應當治之如來先於異
部經中說有比丘畜如是等非法之物某甲
國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如
是師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚
害是法師是說法者設復命終故名持戒自
利利人以是緣故我聽國主群臣宰相諸優
[illegible]若有欲得護正法者當如是
學[illegible]法者名禿居士非持
戒者得如[illegible]子過去久遠无量无邊
阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世号歡喜
增益如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時世界
廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢渴如
安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世无量化眾
生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃
後遺法住世无量億歲餘四十年佛法未滅尒
時有一持戒比丘名曰覺德多有徒眾眷屬
圍遶能師子吼頒宣廣說九部經典制諸比
丘不得畜養奴婢牛羊非法之物尒時多有
破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀杖逼
是法師是時國王名曰有德聞是事已為護
法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比
[illegible]

丘不得畜養奴婢牛羊非法之物尒時多有
破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀杖逼
是法師是時國王名曰有德聞是事已為護
法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比
丘極共戰鬪令說法者得勉危害王時被瘡
舉身周遍尒時覺德尋讚王言善哉善哉王
今真是護正法者當來之世此身當為无量
法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命
終生阿閦佛國而為彼佛作第一弟子其王
將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不
退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺德比丘
却後壽終亦得往生阿閦佛國而為彼佛作
聲聞眾中第二弟子若有正法欲滅盡時應
當如是受持擁護迦葉尒時王者則我身是
說法比丘迦葉佛是迦葉護正法者得如是
等无量果報以是因緣我於今日得種種相
以自莊嚴成就法身不可壞身
迦葉菩薩復白佛言世尊如來常身猶如畫
石佛告迦葉善男子以是因緣故比丘比丘
尼優婆塞優婆夷應當懃加護持正法護法
果報廣大无量善男子是故護法優婆塞等
應執刀杖擁護如是持法比丘若有受持五
戒具者不得名為大乘人也不受五戒為護
正法乃名大乘護正法者應當執持刀劍器
仗侍衛法師迦葉白佛言世尊若諸比丘與
如是等諸優婆塞持刀杖者共為伴侶為有
師耶為无師乎為是持戒為是破戒佛告迦

正法乃名大乘正法應當修行如佛言世尊若諸比丘與
仗持衛法師迦葉白佛言世尊若諸比丘與
如是等諸優婆塞持刀杖者共為伴侶為有
師邪為无師乎為是持戒為是破戒佛告迦
葉其謂是等為破戒人善男子我涅槃後國
邑之世國土荒亂乎相抄掠人民飢餓尒時
多有為飢餓故發心出家如是之人名為充人
是充人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護
持正法驅逐令出若殺若害迦葉菩薩摩
白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得
遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持
戒人依諸白衣持刀杖者以為伴侶若諸國
主大臣長者優婆塞等為護法故聽持刀杖
我說是等名為持戒雖持刀杖不應斷命若
能如是即得名為第一持戒
迦葉夫護法者謂具正見能廣宣說大乘經
典終不捉持王者寶蓋油瓶穀米種種摴蒱
不為利養親近國王大臣長者於諸種類心
无諂曲具足威儀摧伏破戒諸惡人等是名
持戒護法之師能為眾生真善知識其心如
廣髀如大海迦葉若有比丘以利養故為他
說法是人所有徒眾皆為此故是師貪求利
養是人如是便自壞眾迦葉眾有三種一者
犯戒雜僧二者愚癡僧三者清淨僧破戒雜
僧則易可壞持戒淨僧利養自味所不能壞
云何破戒雜僧若有比丘雖持禁戒為利養
故與破戒者共起行來共相親附同其事業

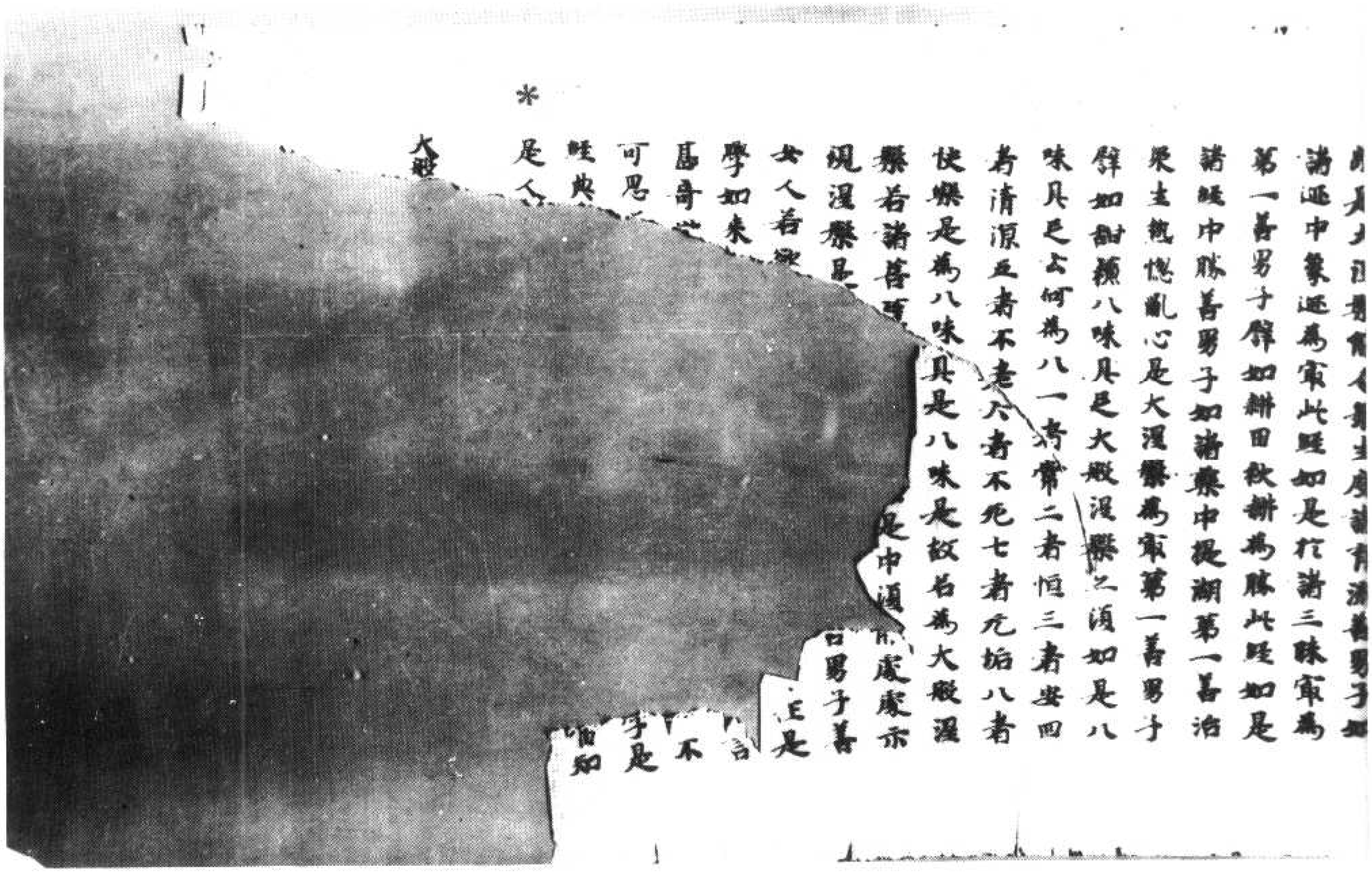
犯戒雜僧二者愚癡僧三者清淨僧破戒雜
僧則易可壞持戒淨僧利養自味所不能壞
云何破戒雜僧若有比丘雖持禁戒為利養
故與破戒者共起行來共相親附同其事業
是名破戒比丘雜僧云何愚癡僧若有比丘
在阿蘭若處諸根不利鈍瞪昏少欲乞食
於說戒日及自恣時教諸弟子清淨懺悔見
非弟子多犯禁戒不能教令清淨懺悔便
興共說戒日恣是名愚癡僧云何名清淨僧
有比丘僧白十億魔所不能壞是菩薩眾本
性清淨能調如上二部之眾悉令安住清淨
眾中是名護法无上大師善持律者為欲調
伏利眾生故知諸戒相若輕若重非是律者
則不證知若是律者則便證知云何調眾生
故若諸菩薩為化眾生常入聚落不擇時節
戒至寡婦及淫女舍與同住止睡臥多年若
是辯聞所不應為是名調伏利益眾生云何
知重若見如來同制戒法從今日慎莫更
犯如四重禁出家之人所不應作而故作者
非是沙門非釋種子是名為重云何為輕若
犯輕事如是三諫若能捨者是名為輕非律
不證者若有讀誦不清淨物應受用者不共
同止是律應證者善學戒律不近破戒見者
所行隨順戒律心生歡喜如是能知佛法所
作善能解說是名律師善解一字善持一偈
乃至如是如是善男子佛法无量不可思議

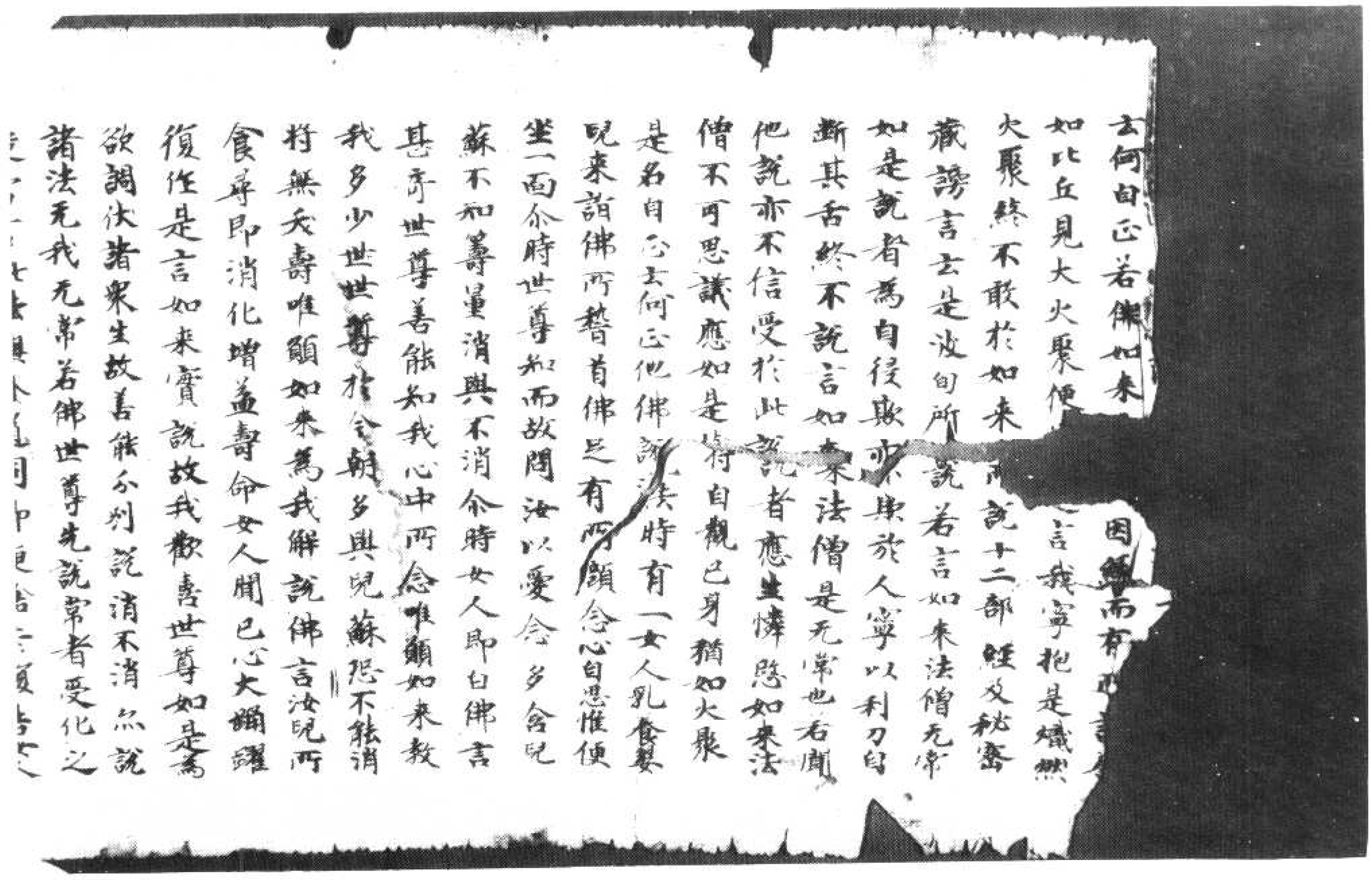
不淨者若有讀誦不清淨物應受用者不共
同心是作應讀者善學戒律不近破戒見者
所行隨順戒律心生歡喜如是能知佛法所
作善能解說是名律師善解一字善持經經
之須如是如是善男子佛法无量不可思議
如來之命不可思議迦葉菩薩白佛言世尊
如是如是誠如聖言佛法无量不可思議如
來之命不可思議故知如來常住不壞无有
變異我今善學之當為人廣說是義令諸佛
說迦葉菩薩善哉善哉如來身者即是金剛
不可壞身菩薩應當如是善學正見正知若
能如是了了知見即是見佛金剛之身不可
壞身如於鏡中見諸色像

大般涅槃經名字功德品第六

令時如來須告迦葉善男子汝今應當善持
是經文字章句所有功德若有善男子善女
人聞是經名生四趣者无有是處何以故如
是經典乃是无量无邊諸佛之所稱歎所得
功德我今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何
名此經告菩薩摩訶薩云何奉持佛告迦葉是
經名為大般涅槃上語之善中語之善下語
之善義味深邃其文之善純備具足清淨梵
行對實藏滿足无缺汝善諦聽我今當說
善男子所言大者名之為常如八大河悉歸
大海此經如是摩訶薩一切諸結煩惱及諸魔
怪波逸邊際於大般涅槃故捨身命是故名曰

大般涅槃善男子又如醫師有一秘方悉備
一切所有諸術善男子如來亦復如是
妙法秘密深奧微門悉皆入此大般涅槃是
故名為大般涅槃善男子譬如業大春月下
旬眾生悉望雨故菩薩摩訶薩一切
眾生亦復如是唯望聞是大般涅槃帝釋滋味善得
聞是大般涅槃帝釋餘經所有滋味悉皆永
斷是大涅槃能令眾生度諸有流善男子如
諸經中象迹為最此經如是於諸三昧最為
第一善男子譬如耕田秋耕為勝此經如是
諸經中勝善男子如諸藥中提湖第一善治
眾生熱惱亂心是大涅槃為最第一善男子
譬如甜蘇八味具足大般涅槃
味具足云何為八一者常二者恒三者安四
者清涼五者不老六者不死七者无垢八者
快樂是為八味具是八味是故名為大般涅
槃若諸菩薩是中須慶慶示
現涅槃是名男子善
女人若欲是
學如來言
為奇哉不
可思是
經典是





行行是言如來實說誘我歡喜世尊如是為
欲調伏諸衆生故善能分別說消不消然說
諸法无我无常唯佛世尊乃說常者受化之
後當言此法與外道同即便捨去復告女人
若兒長大能自行來凡所食噉能消難消幸
所與蘇則不供足我之所有聲聞弟子亦復
如是如汝嬰兒不能消是常住之法是故我
先說苦無常若我聲聞諸弟子等功德已備
堪任備習大乘經典我於是經為說六味云
何六味說苦酢味无常鹹味无我苦味樂如
甜味我如幸味常如淡味彼世間中有三種
味所謂无常无我无樂煩惱為薪智慧為火
以是因緣成涅槃飯謂常樂我令諸弟子
悉皆甘嗜復告女人汝若有緣欲至他處應
駈惡子令出其舍悉以寶藏付示善子女人白
佛實如聖教珍寶之藏應示善子不示惡子
姊我亦如是般涅槃時如來微密无上法藏
不與聲聞諸弟子等如汝寶藏不示惡子要
當付囑諸善薩等如汝寶藏要付善子何以
故聲聞弟子生變異想謂佛如來真實滅度
然我真實不滅度也如汝遠行未還之頃汝
之惡子便言汝死世實不死諸善薩等說言
如來常不變易如汝善子不言汝死以是義

*

故聲聞弟子生變異想謂佛如來真實滅度
然我真實不滅度也如汝遠行未還之頃汝
之惡子便言汝死世實不死諸善薩等說言
如來常不變易如汝善子不言汝死以是義
故我以无上秘密之藏付諸善薩善男子若
有衆生謂佛常住不變異者當知是家則
為有佛是名正他
能隨問答者若有人來問佛世尊我當云何
不捨錢財而得名為大施檀越佛言若有
沙門婆羅門等少欲知足不受不畜不淨物者
當施其人奴婢僕使備梵行者施與女人斷
酒肉者施以酒肉不過中食施過中食不者
華香施以華香如是施者施名流布遍至他
方財寶之費不失豪釐是則名為能隨問答
尒時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應
施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚
迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法
菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞等
食肉若受檀越信施之時應觀是食如子
肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來
不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉
又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉
是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言

不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉
又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉
是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言
世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復
不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即
是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如
來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說
魚肉之屬為美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀
麥及黑石蜜乳酪蘇油以為美食雖說應畜
種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著
是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五
種味乳酪酪漿生蘇熟蘇胡麻油等及諸衣
服憍奢耶衣絹貝皮草金銀盂器如是等物
亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如來
所制一切禁戒各有異意異意故聽食三種
淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及
自死者迦葉我從今日制諸弟子不得復食
一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若
卧一切衆生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人
近師子已衆人見之聞師子吼亦生恐怖善
男子如人噉蘇臭穢可惡餘人見之聞臭捨
去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者
亦復如是一切衆生聞其肉氣悉皆恐怖生
畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言

執持油瓶實蓋革屣親近國王大臣長者占
相星宿悉備醫道書養奴婢金銀瑠璃衆
馬總頗梨真珠珊瑚車渠玉珂貝種種衆
流學諸伎藝畫師泥作造書教學種植根
蠱道呪幻和合諸藥作唱伎樂香華治身樗
蒲圍棊學諸工巧若有比丘能離如是諸惡
事者當說是人真我弟子

*

尒時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷因他而活若乞食時得雜穢
食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令
與穢別然後乃食若其食器為穢所汙但使
无味聽用无罪若見食中多有穢者則不應
受一切現穢悉不應食食者得罪我今留是
斷穢之制若廣說者則不可盡涅槃時到是
故略說是則名為能隨問答

迦葉云何善解因緣義如有四部之衆來問
我言世尊如是之義如來初出何故不為彼
斯匿王說是法門深妙之義或時說深或時
說淺惑名為犯或名不犯云何名墮云何名
律云何名波羅提木叉義佛言波羅提木叉
者名為知足戒就威儀无所受畜亦名淨命
墮者名四惡趣又復墮者墮於地獄乃至阿
鼻論其遲速過於衆而聞者驚怖堅持禁

*

戒不犯威儀備習知足不受一切不淨之物又
復墮者長養地獄畜生餓鬼以是諸義故名
曰墮波羅提木叉者離身口意不善邪業律
者入戒威儀深經善義遮受一切不淨之物及
不淨因緣亦遮四重十三僧殘二不定法四
捨墮九十一墮四悔過法衆多學法七滅諍
等或有人盡破一切戒法云何一切謂四重
法乃至七滅諍法或復有人誹謗正法甚深
經典及一闡提具足成就盡一切相无有因
緣如是等人自言我是聰明利智輕重之罪
悉皆覆藏覆藏諸惡如龜藏六如是衆
罪長夜不悔以不悔故日夜增長是諸比丘所犯
衆罪終不發露是使所犯遂復滋蔓是故如
來知是事已漸次而制不得一時

尒時有善男子善女人白佛言世尊如來久
知如是之事何不先制將無世尊欲令衆生
入阿鼻獄群如多人欲至他方悉失正路隨
逐邪道是諸人等不知迷故皆謂是道復不
見人可問是非衆生如是迷於佛法不見正

入阿鼻獄解如多人欲至他方悉失正路隨
逐邪道是諸人等不知迷故皆謂是道復不
見人可問是非衆生如是迷於佛法不見正
真如來應為先說正道勅諸比丘此是犯戒
是持戒當如是制何以故如來正覺是真
實者知見正道唯有如來天中之天能說十
善增上功德及其義味是故若請應先制戒
佛言善男子若言如來能為衆生宣說十善
增上功德是則如來視諸衆生如羅睺羅云
何難言將无世尊欲令衆生入於地獄我見
一人有墮阿鼻地獄因緣尚為是人住世一
劫若減一劫我於衆生有大慈悲何緣當誑
如子想者令入地獄善男子如王國內有納
衣者見衣有孔然後方補如來亦尒見諸衆
生有入阿鼻地獄因緣即以戒善而為補之
善男子譬如轉輪聖王先為衆生說十善法
其後漸漸有行惡者王即隨事漸漸而斷斷
諸惡已然後自行聖王之法善男子我亦如
是雖有所說不得先制要因比丘漸行非法
然後方乃隨事制之衆法衆生隨教備行如
是等衆乃能得見如來法身如轉輪王所有
輪寶不可思議如來亦尒不可思議法僧二
寶亦不可思議能說法者及聞法者皆不可
思議是名善解因緣義也菩薩品是六引用

是等衆乃能得見如來法身如轉輪王所有
輪寶不可思議如來亦尒不可思議法僧二
寶亦不可思議能說法者及聞法者皆不可
思議是名善解因緣義也菩薩品是六引用
四種相義是名大乘大涅槃如因緣義也
復次自心者所謂得是大般涅槃亦他者我
為比丘說言如來常存不變隨問答者迦葉
因汝所問故得廣為菩薩摩訶薩比丘比丘
尼優婆塞優婆夷說是甚深微妙義理因
緣義者聲聞緣覺不解如是甚深之義不
聞伊字三點而成解脫涅槃摩訶般若成秘密
藏我今於此闡揚分別為諸聲聞開發慧眼
假使有人作如是言如是四事云何為一非虛
妄邪即應反質是虛空无所有不動无尋如
是四事有何等異是豈得名為虛妄乎不也
世尊如是諸句即是一義所謂空義息亦他
能隨問答解因緣義亦復如是即大涅槃等无
有異佛告迦葉若有善男子善女人作如是言
如來无常云何當知是无常也如佛所言滅諸
煩惱名為涅槃猶如火滅悉无所有滅諸煩
惱亦復如是故名涅槃云何如來為常住法
不變易也如佛言曰離諸有者乃名涅槃是
涅槃中无有諸有云何如來為常住法不變

如來涅槃有如來滅諸煩惱亦復如是故名涅槃云何如來為常住法不變易也如佛言曰離諸有者乃名涅槃是涅槃中无有諸有云何如來為常住法不變易也如衣壞盡不名為物涅槃亦滅諸煩惱不名為物云何如來為常住法不變易耶如佛言曰如佛言曰離欲穿滅名曰涅槃如人斬首則无有首離欲穿滅亦復如是空无所有故名涅槃云何如來為常住法不變易耶如佛言曰譬如無鐵杵打星流散已尋滅莫知所在得正解脫亦復如是已度瀑流欲諸有淤泥得无動處不知所至

云何如來為常住法不變易耶迦葉若有人作如是難者名為耶難迦葉汝亦不應作是憶想謂如來性是滅盡也迦葉滅煩惱者不名為物何以故永畢竟故是故名常是句穿靜為无有上滅盡諸相无有遺餘是句鮮白常住无退是故涅槃名曰常住如來亦尒常住无變言星流者謂煩惱也散已尋滅莫知所在者謂諸如來煩惱滅已不在五趣是故如來是常住法无有變易復次迦葉諸佛所師所謂法也是故如來恭敬供養以法常故諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言若煩惱火滅如來亦滅是則如來无常住處如彼迦鐵赤

迦葉復言善哉善哉我今歸和如來所說諸
佛是常佛言迦葉譬如聖王素在後宮或時
遊觀在於後園王雖不在諸婇女中亦不得
言聖王命終善男子如來亦尒雖不現於閻
浮提衆入涅槃中不名无常如來出於无量煩
惱入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂
迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱大海若
佛已度煩惱海者何緣復共耶輸陁羅生
羅睺羅以是因緣當知如來度煩惱諸結大
海唯願如來說其因緣佛告迦葉汝不應言
如來久度煩惱大海何緣復共耶輸陁羅生
羅睺羅以是因緣當知如來未度煩惱諸結
大海善男子是大涅槃能建大義汝等今當
至心諦聽廣為人說莫生驚疑若有菩薩摩
訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能令
入亭應子糟其諸衆生依須彌者亦不迫迮
无來往想如本不異唯應度者見是菩薩以
須彌山內亭應糟復還安心本所住處善男
子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三千
大千世界置亭應糟其中衆生亦无迫迮往
來想如本不異唯應度者見是菩薩以此三
千大千世界置亭應糟復還安心本所住處
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三

*

來想如本不異唯應度者見是菩薩以此三
千大千世界置亭應糟復還安心本所住處
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃能以三
千大千世界內一毛孔了至本處亦復如是
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取十
方三千大千諸佛世界置於針鋒如貨棗葉
擲著他方異佛世界其中所有一切衆生不悉
往返為在何處唯應度者乃能見之乃至本
處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住
大涅槃斷取十方三千大千諸佛世尊置於
右掌如陶家輪擲置他方微塵世界无一衆
生有往來想唯應度者乃見之耳乃至本處
亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅
槃斷取一切十方无量諸佛世界悉內己身其
中衆生悉无迫迮亦无往返及住處想唯應
度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子
復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世界內
一塵中其中衆生亦无迫迮往返之想唯應
度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子
是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種
无量神通變化是故名曰大涅槃是菩薩
摩訶薩所可示現如是无量神通變化一切衆
生无能測量汝今云何能知如來習近煩惱

摩訶薩所可示現如是无量神通變化一切衆
生无能測量況今云何能知如來智近煖欲
生罪惟罪善男子我已往是大涅槃種種示現神通
變化於此三千大千世界百億日月百億閻浮
提種種示現如首楞嚴經中廣說我於三千
大千世界或閻浮提示現涅槃亦不畢竟
取於涅槃或閻浮提示入母胎令其父母生
我子想而我此身畢竟不從煖欲和合而得
生也我已久從无量劫來雜於愛欲我今此
身即是法身隨順世間示現入胎善男子此
閻浮提林微尼園示現從母摩耶而生生已
即能東行七步唱如是言我於人天阿耨羅
中最尊最上父母人天見已驚喜生希有心
而諸人等謂是嬰兒而我此身无量劫來久
離是法如來身者即是法身非是肉血筋脈
骨髓之所成立隨順世間衆生法故示為嬰
兒南行七步示現欲為无量衆生作上福田
西行七步示現生盡永斷老死是最後身北
行七步示現已度諸有生死東行七步示為
衆生而作導首四維七步示現斷滅種種煩
惱四魔種性成於如來應正遍知上行七步
示現不為不淨之物之所染汙猶如虛空下

衆生而作導首四維七步示現斷滅種種
惱四魔種性成於如來應正遍知上行七步
示現不為不淨之物之所染汙猶如虛空下
行七步示現法而滅地獄火令彼衆生受安
隱樂與樂或者示作霹雳
於閻浮提生七日已又示剃髮諸人皆謂我
是嬰兒初始剃髮一切人天魔王波旬沙門
婆羅門无有能見我頂相者況有持刀壓
剃髮者有持刀至我頂者无有是處我久已
於无量劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故
示現剃髮我既生已父母將我入天祠中以我
示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌
恭敬立在一面我已久於无量劫中捨離如
是入天祠法為欲隨順世間法故示現如是
我於閻浮提示現穿耳一切衆生實无有能
穿我耳者隨順世間衆生法故示現如是復
以諸寶作師子璫因庄嚴耳然我已於无量
劫中離庄嚴具為欲隨順世間法故作是示
現示入學堂讀學書疏然我已於无量劫中
具足成就遍觀三界所有衆生无有堪任為
我師者為欲隨順世間法故示入學堂故名
如來應正遍知智學乘為槃馬捶力種種從
槃出復如是於閻浮提而復示現為王太子

*

[illegible]順世間法故示入學堂故名
如來應正遍知習學乘馬槊馬捔力種種伎
藝亦復如是於閻浮提而復示現爲王太子
衆生皆見我爲太子於五欲中歡娛受樂然
我已於无量劫中捨離如是五欲之樂爲欲
隨順世間法故示如是相相師占我若不出家
當爲轉輪聖王王閻浮提一切衆生皆信
是言然我已於无量劫中捨轉輪位爲法輪
王於閻浮提現離嫉女五欲之樂見老病死
及沙門已出家備道衆生皆謂患達太子初
始出家然我已於无量劫中出家學道隨順
世法故示如是
我於閻浮提示現出家受具足戒精懃備道
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
衆人皆謂是阿羅漢果易得不難然我昔
无量劫中成阿羅漢果爲欲度脫諸衆生故
坐於道場菩提樹下以草爲座摧伏衆魔衆
皆謂我始於道場菩提樹下降伏魔官然我
已於无量劫中久降伏已爲欲降伏剛强衆
生故現是化我又示現大小便利出息入息
衆皆謂我有大小便利出息入息然我是身
所得果報患无如是大小便利出入息等隨
順世間故示如是我又示現受人信施然我
[illegible]

衆皆謂我有大小便利出息入息然我是身
所得果報患无如是大小便利出入息等隨
順世間故示如是我又示現受人信施然我
是身都无飢渴隨順世法故示如是我又示
同諸衆生故現有睡眠然我已於无量劫中
具足无上深妙智慧遠離三有進心底儀頭
痛腹痛背痛水銷洗足洗手洗面漱口爵楊
枝等衆皆謂我有如是事然我此身都无此
事我是清淨猶如蓮華口氣淨潔如優鉢羅
香一切衆生謂我是人我實非人我又示現
受真掃衣浣濯縫打然我久已不須是衣衆
人皆謂羅睺羅者是我之子輸頭檀王是我
之父摩耶夫人是我之母處在閻浮受諸快
樂離如是事出家學道衆人復言是王太子
曜曇大姓遠離世樂求出世法然我久離世
間嫉欲如是等事患是示現一切衆生咸謂
是人然我實非善男子我雖在此閻浮提中
數數示現入於涅槃然我實不畢竟涅槃而
諸衆生皆謂如來真實滅盡而如來性實不
永滅是故當知是常住法不變易法善男子
大涅槃者即是諸佛如來法界
我又示現閻浮提中出於世間衆生皆謂我
始成佛然我已於无量劫中所作已辦隨順

永滅是故當知是常住法不變易法善男子
大涅槃者即是諸佛如來法眾
我又示現閻浮提中出於世間眾生皆謂我
始成佛然我已於无量劫中所作已辦隨順
世法故復示現於閻浮提初出成佛我又示
現於閻浮提不持禁戒犯四重罪眾人皆見
謂我實犯然我已於无量劫中堅持禁戒无
有瀉缺我又示現於閻浮提為一闡提眾人
皆見是一闡提然我實非一闡提也一闡提
者云何能成阿耨多羅三藐三菩提我又示
現於閻浮提破和合僧眾生皆見我是破僧
我觀人天无有能破和合僧者我又示現於
閻浮提護持正法眾人皆謂我是護法意生
驚怪諸佛法尒不應驚怪我謂示現於閻浮
提為魔說句眾人皆謂我是波旬然我久於
无量劫中離於魔事清淨无染猶如蓮華我
又示現於閻浮提女身成佛眾人皆言甚奇女
人能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢竟不
受女身為欲調伏无量眾生故現女像憐愍
一切諸眾生故而復示現種種色像我又示
現閻浮提中生於四趣然我久已斷諸趣
因以業因故墮於四趣為度眾生故生是中
我又示現閻浮提中作梵天王令事梵者安

重公去然後賢作而諸眾生或皆胥戒為真

現閻浮提中生於四趣然我久已斷諸趣
因以業因故墮於四趣為度眾生故生是中
我又示現閻浮提中作梵天王令事梵者安
住正法然我實非而諸眾生咸皆謂我為真
梵天示現天像遍諸天廟亦復如是我又示
現於閻浮提入婬女舍然我實无貪婬之想
清淨不汙猶如蓮華為諸貪婬嗜色眾生於
四衢道宣說妙法然我實无欲穢之心眾人
謂我守護女人我又示現於閻浮提入青衣
舍為教諸婢令住正法然我實无如是惡業
墮在青衣我又示現閻浮提中而作博士為
教童蒙令住正法我又示現於閻浮提入諸
酒會博弈之處示受種種勝負鬪諍為欲
拔濟彼諸眾生而我實无如是惡業而諸眾生
皆謂我作如是之業我又示現久住冢間作
大鷲身度諸飛鳥而諸眾生皆謂我是真
實鷲身然我久已離於是業為欲度彼諸鳥
故示如是身我又示現閻浮提中作大長者
為欲安立无量眾生住於正法又復示作諸
王大臣王子輔相於是眾中各為第一為能
正法故住王位我又示現閻浮提中疫病劫
起多有眾生為病所惱先醫藥然後為說
微妙正法令其安住无上菩提眾人皆謂是

起多有衆生為病所惱乾闥婆然後為說
微妙正法令其安住无上菩提衆人皆謂是
病劫起又復示現閻浮提中飢饉劫起隨其
所須供給飲食然後為說微妙正法令其安
住无上菩提又復示現閻浮提中刀兵劫起
即為說法令離怨害使得安住无上菩提又
復示現為計常者說无常想計樂想者為說
苦想計我想者說无我想計淨想者說不淨
想若有衆生貪著三界即為說法令離是處
度衆生故為說无上微妙法藥為斷一切煩
惱病故種植无上法藥之樹為欲拔濟諸外
道故說於正法雖復示現為衆生師而心初
无衆生師想為欲拔濟諸下劣故現入其中
而為說法非是惡業受是身也如來正覺如
是安住於大涅槃是故名為常住无變如閻
浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱單越亦復如
是如四天下三千大千世界尒亦五有如
首楞嚴經中廣說以是故名大般涅槃若有
菩薩摩訶薩安住如是涅槃能示如是
神通變化而无所畏迦葉以是緣故汝不應
言羅睺羅者是佛之子何以故我於往昔无量
劫中已離欲有是故如来名曰常住无有變易
迦葉復言如来去何名曰常住如佛言曰如燈

無門慧開禪師住世
涅槃能示如是
神通變化而无所畏迦葉以是緣故汝不應
言羅睺羅者是佛之子何以故我於往昔无量
劫中已離欲有是故如来名曰常住无有變易
迦葉復言如来去何名曰常住如佛言曰如燈
滅已无有方所如来亦尒說滅度已无有方
所善男子譬如男女然燈之時燈燭大
小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已
明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈
燭猶存如来亦尒煩惱雖滅法身常存善
子於意云何明與燈燭為俱滅不迦葉白言
不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身喻
燈燭者燈燭无常法身亦尒應是无常善男
子汝今不應作如是難如世間言器如来世
尊无上法器而器无常非如来也一切法中涅
槃為常如来體之故名為常復次善男子
言燈滅者即是無漢所證涅槃以滅貪愛諸
煩惱故喻之燈滅何謂貪者名曰有貪以有
貪故不得說言同於燈滅是故我昔覆相說
言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅何謂貪者
非數數來又不還來亦不於更不受於見身
由身貪身著身是則名為何謂貪者有是

已无有方所如来亦尔既滅度已无有方所善男子譬如男女然燈之時燈燼大小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈燼猶存如来亦尔煩惱雖滅法身常存善男子於意云何明與燈燼為俱滅不迦葉白言不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身喻燈燼者燈燼无常法身亦尔應是无常善男子汝今不應作如是難如世間言器如来世尊无上法器而器无常非如来也一切法中涅槃為常如来體之故名為常復次善男子言燈滅者即是羅漢所證涅槃以滅貪愛諸煩惱故喻之燈滅何那含者名曰有貪以有貪故不得說言同於燈滅是故我昔覆相說言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅何那含者非數數來又不還來十五有更不受於鬼身由身食身毒身是則名為阿那含者有更受身名為那含不受身者名阿那含有去来者名曰那含无去来者名阿那含

大般涅槃經卷第四

之[illegible]藏善男子[illegible]
念憐愛无已將前師所[illegible]
尋便將選以愛念故晝夜[illegible]
不教論毗伽羅論何以故以[illegible]
堪故善男子假使長者教幸[illegible]
能得以知毗伽羅論不不也[illegible]
於是子所有秘藏不[illegible]
等切故不為說不以秘藏[illegible]師不說[illegible]以者
何若有嫉妬秘悋之心乃名為藏如来心不尔
云何當言如来秘藏佛言善[illegible]我善男子
如汝所言若有瞋心嫉妬悋惜乃名為藏如
来无有瞋心嫉妬云何名藏善男子長者者
謂如来也所言一子者謂一切衆生[illegible]
於一切衆生猶如一子教一子者謂聲聞弟
子幸字者謂九部經毗伽羅論者所謂方等
大乘經典以諸聲聞无有慧力是故如来為
說幸字九部經典而不為說毗伽羅論方等
大乘善男子如彼長者子既長大堪任讀學
若不為說毗伽羅論可名為藏若諸聲聞有
堪任力能受大乘毗伽羅論如来必當不為

說十二部經與而不為說毗伽羅論方等
大乘善男子如彼長者子既長大堪任讀學
若不為說毗伽羅論可名為藏若諸聲聞有
堪任力能受大乘毗伽羅論如來秘惜不為
說者可言如來有祕密藏如來不尒是故如
來无有祕藏如彼長者教丰字已次為演說
毗伽羅論我今亦尒為諸弟子說於丰字无
部經已次為演說毗伽羅論所謂如來常存
不變復次善男子譬如夏月興大雲雷降澍
大雨令諸農夫下種之者多穫果實不下種
者无所尅獲无所獲者非龍王咎而此龍王
亦无所藏我今如來亦復如是降大法雨大
涅槃經若諸衆生種善子者得慧牙果无善
子者則无所獲无所獲者非如來咎然佛如
來實无所藏迦葉復言我今定知如來世尊
无所祕藏如佛所說毗伽羅論謂佛如來常
存不變是義不然何以故佛昔說偈
諸佛與緣覺　及以弟子衆　猶捨无常身
何況諸凡夫
令者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教丰字故而說是偈善
男子波斯匿王其母命終悲號戀慕不能自
勝來至我所我即問言大王何故悲苦懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假
使有能令我母命還如本者我當捨國為馬

勝來至我所我即問言大王何故悲苦懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假
使有能令我母命還如本者我當捨國為馬
七珍及以身命悉以貢之我復語言大王且
莫愁憂悲啼夾一切衆生壽命盡者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為波斯匿王教丰字故而說是
偈我今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如
來常存无有變易若有人言如來无常云何是
人舌不墮落迦葉復言如佛所說
无所聚積　於食知足　如鳥飛空　跡不可尋
是義云何世尊於此衆中誰得名為无所積
聚誰復得名於食知足誰行於空跡不可尋
而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名
為財寶善男子積聚有二種一者有為二者无
為有為積聚者耶聲聞行无為積聚者即
如來行善男子僧亦有二種有為无為有為
僧者名曰聲聞聲聞僧者无有積聚所謂奴
婢非法之物庫藏穀米蘆菔胡麻大小諸豆
若有說言如來聽畜奴婢僕使如是之物若
則卷縮我諸所有聲聞弟子名无積聚亦得
名為受食知足若有貪食名不知足不貪食
者是名知足跡難尋者所近无上菩提之道
我說是人雖去无至迦葉復言若有為僧尚

名為於食知足若有貪食名不知足不貪食者是名知足跡難尋者則近无上菩提之道我說是人雖去无至迦葉復言若有為僧尚无積聚況无為僧无為僧者即是如來如來云何當有積聚夫積聚者名為藏匿是故如來凡有所說无所悋惜云何名藏跡不可尋者所謂涅槃涅槃之中无有日月星辰諸宿寒熱風雨生者病死世五有離諸憂苦及諸煩惱如是涅槃如來住處常不變易以是因緣如來至是娑羅樹間於大涅槃而般涅槃佛告迦葉所言大者其性廣博猶如有人壽命无量名大丈夫是人若能安住正法名人中勝如我所說八大人覺為一人有為多人有若一人具八則為最勝所言涅槃者无諸瘡疣善男子譬如有人為毒箭所射多受苦痛值遇良醫為拔毒箭傅以妙藥令其離苦得受安樂是醫即便遊於城邑及諸聚落隨有患苦瘡疣之處即往其所為療衆苦善男子如來亦尒成等正覺為大醫王見閻浮提諸衆生无量劫中被煩惱怒癡煩惱毒箭受大苦切為如是等說大乘經甘露法藥療治此已復至他方諸有煩惱毒箭之處示現作佛為其療治是故名曰大般涅槃大般涅槃者名解脫處隨有調伏衆生之處如來於中

大苦切為如是等說大乘經甘露法藥療治此已復至他方諸有煩惱毒箭之處示現作佛為其療治是故名曰大般涅槃迦葉菩薩復白佛言世尊世間醫師悉能療治一切衆生療疣病不善男子世間瘡疣凡有二種一者可治二不可治凡可治者醫則能治不可治者則不能治迦葉復言如佛言者如來則為於閻浮提治衆生已若言治已是諸衆生其中云何復有未能得涅槃者若未悉得云何如來說言治竟欲至他方善男子閻浮提內衆生有二種一者有信二者无信有信之人則名可治何以故定得涅槃无瘡疣故是故我說治閻浮提諸衆生已无信之人名一闡提一闡提者名不可治除一闡提餘悉治已是故涅槃名无瘡疣世尊何等名涅槃善男子夫涅槃者名為解脫迦葉復言所言解脫為是色耶為非色乎佛言善男子或有是色或非是色言非色者即是聲聞緣覺解脫言是色者即是諸佛如來解脫善男子是故解脫亦色非色如來為諸聲聞弟子說為非色世尊聲聞緣覺若非色者云何得住善男子如非想非非想天亦色非色我亦

子是故解脫亦色非色如來為諸聲聞弟子
說為非色世尊聲聞緣覺若非色者云何得
住善男子如非想非非想天亦色非色我亦
說為非色若人難言非想非非想天若非色
者云何得住去來進止如是之義諸佛境界
非諸聲聞緣覺所知解脫亦令亦色非色說
為非色亦想非想說為非想如是之義諸佛
境界非諸聲聞緣覺所知令時迦葉菩薩復
白佛言世尊唯願哀愍重垂廣說大涅槃行
解脫之義佛讚迦葉善哉善哉善男子真解
脫者名曰遠離一切繫縛若真解脫離諸繫
縛則无有生亦无和合譬如父母和合生子
真解脫者則不如是是故解脫名曰不生迦
葉譬如醍醐其性清淨如來亦令非因父母
和合而生其性清淨所以亦現有父母者為
欲化度諸衆生故真解脫者即是如來如來
解脫无二无別譬如春月下諸種子得雨氣
已芽便出生真解脫者則不如是又解脫者
名曰虛无虛无即是解脫解脫即是如來如
來即是虛无非作所作凡是作者猶如城壍
修觀却離真解脫者則不如是是故解脫即
是如來又解脫者即无為法譬如陶師作已
還破解脫不令真解脫者不生不滅是故解
脫即是如來如來亦令不生不滅不老不死

*

*

雖修却離真解脫者則不如是是故解脫即
是如來又解脫者即无為法譬如陶師作已
還破解脫不令真解脫者不生不滅是故解
脫即是如來如來亦令不生不滅不老不死
不破不壞非有為法以是義故名曰如來入
大涅槃不老不死有何等義老者名為逐變
髮白面皺无者身壞命終如是等法解脫中
无以无是事故名解脫如來亦无髮白面皺
有為之法是故如來无有老也无有老故則
无有死又解脫者名曰无病所謂病者四百
四病及餘外來侵損身者是衆苦故故名解
脫无疾病者即真解脫真解脫者即是如來
如來无病是故法身亦无有病如是无病即
是如來无者名曰身壞命終是衆苦死即是
甘露是甘露者即真解脫真解脫者即是如
來如來成就如是功德云何當言如來无常
若言无常有是處是金剛身云何无常是
故如來不名命終如來清淨无有垢穢如來
之身非胎所汙如分陀利本性清淨如來解
脫亦復如是如是解脫即是如來是故如來
清淨无垢又解脫者諸漏瘡疣永无遺餘如
來亦令无有一切諸漏瘡疣又解脫者之有
臨終譬如風人見他飲食生貪著想解脫不
令又解脫者名曰安靜夫安靜者夫安靜者

[illegible]有一切諸煩惱又解脫者无有
關諍辭如飢人見他飲食生貪棄想解脫不
余又解脫者名曰安靜凡夫人言夫安靜者
※謂房臥首罪如是之言即是虛妄真安靜者
畢竟解脫畢竟解脫即是如來又解脫者名
曰安隱如多賊處不名安隱清涼之處乃名
安隱是解脫中无有怖畏故名安隱是故安
隱即真解脫真解脫者即是如來如來者即
是法也又解脫者无有等侶有等侶者如有
國王有隣國等夫解脫者則无如是无等侶
者謂轉輪聖王无有能與作齊等者解脫亦
余无有等侶无等侶者即真解脫真解脫者
即是如來轉法輪王是故如來无有等侶有
等侶者无有是處又解脫者名无憂愁有憂
愁者譬如國王畏難逼隣而生憂愁夫解脫
者則无是事譬如懷怨則无憂慮解脫亦余
是无憂畏无憂畏者即是如來又解解脫者名
无憂喜譬如女人亟有一子從侵遠行來得
亟問聞之愁苦後復聞活便生歡喜夫解脫
中无如是事无憂喜者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者无有塵垢譬如春月日
沒之後風起塵霧夫解脫中无如是事无塵
霧者喻真解脫真解脫者即是如來譬如聖
王髻中明珠无有垢穢夫解脫性亦復如是

※霧者喻真解脫真解脫者即是如來譬如聖
王髻中明珠无有垢穢夫解脫性亦復如是
无有垢穢无垢穢者喻真解脫真解脫者即
是如來如真金性不雜沙石乃名真寶有人
得之生於財想夫解脫性亦復如是如彼真
寶彼真寶者喻真解脫真解脫者即是如來
譬如瓦瓶破而聲覽金剛寶瓶則不如是夫
解脫者亦无覽破金剛寶瓶喻真解脫真解
脫者即是如來是故如來身不可壞其聲覽
者如爆麻子盛熱之時置之日暴出聲振爆
夫解脫者无如是事如彼金剛真寶之瓶无
覽破聲假使无量百千之人悉共射之无能
壞者无覽破聲喻真解脫真解脫者即是如
來如貧窮人負他物故為他所繫枷鎖榮罰
受諸苦毒夫解脫中无如是事无有負責喻
如長者多有財寶无量億數勢力自在不負
他物夫解脫者亦復如是多有无量法財弥
寶勢力自在无所負也无所負者喻真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名无通切如
春涉熱夏日食甜冬日冷觸真解脫中无有
如是不通貪事无通切者喻真解脫真解脫
者即是如來又无通切者譬如有人飽食魚
肉而復飲乳是人則為近死不久真解脫中

如是不適意事无逼切者喻真解脫真解脫者即是如來又无逼切者譬如有人飽食魚肉而復飲乳是人則為近死不久真解脫中无如是事是人若得甘露良藥所患得除真解脫者亦復如是甘露良藥喻真解脫真解脫者即是如來云何逼切不逼切也譬如凡夫我慢自高而作是念一切衆中誰能害我即便執持蛇虎毒虫當知是人不盡壽命則為橫死真解脫中无如是事不逼切者如轉輪王所有神珠能伏蛇蝎九十六種諸毒虫等若有聞是神珠香者諸毒消滅真解脫者亦復如是皆悉遠離世五有毒消滅者喻真解脫真解脫者即是如來又不逼切者譬如虛空解脫亦令彼虛空者喻真解脫真解脫者即是如來又逼切者如近執草然諸燈火近則燋然真解脫中无如是事又不逼切者譬如日月不逼衆生解脫亦令彼諸衆生无有逼切无有逼切喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无動法喻如怨親真解脫中无如是事又不動者如轉輪王更无聖王次為親友若更有親則无是處解脫亦令更无有親若有親者亦无是處彼王无親喻真解脫真解脫者即是如來如來者即是法也又

※

為親友若更有親則无是處解脫亦令更无有親若有親者亦无是處彼王无親喻真解脫真解脫者即是如來如來者即是法也又无動者譬如素衣易受染色解脫不令又無動者如婆師華欲令有鬼及青色者无有是處解脫亦令欲令有鬼及諸色者亦无是處是故解脫即是如來又解脫者名為希有譬如水中生於蓮華非為希有大中生者是乃希有有人見之便生歡喜真解脫者亦復如是其有見者心生歡喜彼希有者喻真解脫真解脫者即是如來其如來者即是法身又希有者譬如嬰兒其齒未生漸漸長大然後乃生解脫不令无有生與不生又解脫者名曰虛空无有不定不定者如一闡提究竟不移犯重禁者不成佛道无有是處何以故是人若於佛正法中心得淨信令時即便滅一闡提若復得作優婆塞者亦得斷滅於一闡提犯重禁者滅此罪已則得成佛是故若言畢定不移不成佛道无有是處真解脫中都无如是滅盡之事又虛空者喻於法界如法界性即真解脫真解脫者即是如來又一闡提若盡滅者則不得稱一闡提也何等名為一闡提耶一闡提者斷滅一切諸善根本心不學修一切善法乃至不生一念之善真解

※ 即是真解脫真解脫者即是如來又一闡提若盡滅者則不得稱一闡提也何等名為一闡提耶一闡提者斷滅一切諸善根本心不攀緣一切善法乃至不生一念之善真解脫中都无是事无是事故即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不可量譬如數聚其量可知真解脫者則不如是譬如大海不可度量解脫亦尒不可度量不可量者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无量法如一切衆生多有業報解脫亦尒有无量報无量報者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為廣大譬如大海无與等者解脫亦尒无能與等无與等者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰家上譬如虛空家高无比解脫亦尒家高无比高无比者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无能過譬如師子所住之處一切百獸无能過者解脫亦尒无有能過无能過者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為无上譬如北方諸方中上解脫亦尒為无有上无有上者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无上上辭如北方之於東方為无上上解脫亦尒无有上上无上上者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰恒法譬如人天身壞命終是名曰恒非不恒也解脫亦

※ 者名无上上辭如北方之於東方為无上上解脫亦尒无有上上无上上者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰恒法譬如人天身壞命終是名曰恒非不恒也解脫亦尒非是不恒非不恒者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰不恒法譬如佉陀羅旃檀沉水其性堅實解脫亦尒其性堅實性堅實者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰不虛譬如竹葦其體空疎解脫不尒當知解脫即是如來又解脫者名不可汙譬如塵譬未見塗治蚊蚋在上心住遊戲若以塗治蚊蚋即便不住如是不住喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰无邊譬如村落皆有邊表解脫不尒譬如虛空无有邊際解脫亦尒樂无邊際如是解脫即是如來又解脫者名不可見譬如空中鳥跡難見如是難見喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰甚深何以故聲聞緣覺所不能入不能入者即真解脫真解脫者即是如來又甚深者諸佛菩薩之所恭敬譬如孝子供養父母功德甚深功德甚深喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不可見譬如有人不見自頂解脫亦尒聲聞緣覺所不能見不能見者即真解脫真解脫

譬如孝子供養父母功德甚深功德甚深喻
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不
可見譬如有人不見自頂解脫亦今聲聞緣
覺所不能見不能見者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名屋宅譬如虛空无
有屋宅解脫亦今言屋宅者喻二十五月无有
屋宅喻真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名不可取如河摩勒菓人可取持解脫不
今不可取持不可取持即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不可執譬如幻物不
可執持解脫亦今不可執持不可執持即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者无有身
體譬如有人體生瘡癤及諸膏疽癲狂乾枯
真解脫中无如是病无如是病喻真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名為一味如乳
一味解脫亦今唯有一味如是一味即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名曰清淨
如水无泥澄靜清淨解脫亦今澄靜清淨澄
靜清淨即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名曰一味如空中雨一味清淨一味清
淨喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰除却譬如滿月无諸雲翳解脫亦今无
諸雲翳无諸雲翳即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰好靜譬如有人熱病除

汝喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰除却譬如滿月无諸雲翳解脫亦今无
諸雲翳无諸雲翳即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰好靜譬如有人熱病除
愈身得好靜解脫亦今身得好靜身得好靜
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者即
是平等譬如野田毒蛇鼠狼俱有殺心解脫
不今无有殺心无殺心者即真解脫真解脫
者即是如來又平等者譬如父母等心於子
解脫亦今其心平等心平等者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名无異衆譬如有
人唯居上妙清淨屋宅更无異衆解脫亦今
无有異衆无異衆者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰如足譬如飢人值遇
甘饌食之无厭解脫不今如食乳糜更无所
須更无所須喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名曰斷絕如人被縛斷縛得脫解
脫亦今斷絕一切疑心結縛如是斷疑即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名到彼
岸譬如大河有此彼岸解脫不今雖无此岸
而有彼岸有彼岸者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰默然譬如大海其水
汎長多諸音聲解脫不今如是解脫即是如
來又解脫者名曰美妙譬如衆藥雜呵梨勒

是如來又解脫者名曰默然譬如大海其水
汎長多諸音聲解脫不余如是解脫即是如
來又解脫者名曰美妙譬如衆藥雜呵梨勒
其味則苦解脫不余味如甘露味如甘露喻
真解脫真解脫者即是如來又解脫者除諸煩
惱譬如良醫和合諸藥善療衆病解脫亦余
能除煩惱除煩惱者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰无垢譬如小舍不容
多人解脫不余多所容受多所容受即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名滅諸受
不雜姪欲譬如女人多諸愛欲解脫不余如
是解脫即是如來如來如是无有貪欲瞋恚
愚癡搖揚等結又解脫者名曰无愛受有二
種一餓鬼愛二者法愛真解脫者離餓鬼愛
憐愍衆生故有法愛如是法愛即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者離我我所如是
解脫即是如來如來者即是法也又解脫者
即是滅盡離諸有貪如是解脫即是如來如
來者即是法也又解脫者即是救護能救一
切諸怖畏者如是解脫即是如來如來者即
是法也又解脫者即是歸處若有歸依如是
解脫不求餘依譬如有人依恃於王不求餘
依雖復依王則有動轉依解脫者无有動轉
无動轉者即真解脫真解脫者即是如來如

解脫不求餘依譬如有人依恃於王不求餘
依雖復依王則有動轉依解脫者无有動轉
无動轉者即真解脫真解脫者即是如來如
來者即法也又解脫者名為屋宅譬如有
人行於曠野則有險難解脫不余无有險難
无險難者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者是无所畏如師子王於諸百獸不生
怖畏解脫亦余於諸魔衆不生怖畏无怖畏
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
无有迮陝譬如隘路乃至不受二人並行解
脫不余如是解脫即是如來又有不迮譬如
有人畏席墮井解脫不余如是解脫即是如
來又有不迮如大海中捨壞小船得堅牢船
乘之度海到安隱處心得快樂解脫亦余心
得快樂得快樂者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者拔諸因緣譬如因乳得酪因
酪得蘇因蘇得醍醐真解脫中都无是因无
是因者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者能伏憍慢譬如大王慢於小王解脫不
余如是解脫即是如來如來者即是法也又
解脫者伏諸放逸謂放逸者多有貪欲真解
脫中无有是名无是名者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者能除无明如上妙蘇

解脫者伏諸放逸謂放逸者多有貪欲真解
脫中无有是名无是名者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者能除无明如上妙蘇
除諸穢秽乃名醍醐解脫亦尒除无明滓生
於真明如是真明即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名為寂靜純一无二如空野
鳥獨一无侶解脫亦尒獨一无二獨一无二
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
為堅實如竹華蓮麻莖葦虛空而子堅實除
佛如來其餘人天皆不堅實真解脫者遠離
一切諸有流等如是解脫即是如來又解脫
者名能覺了增益於我真解脫者亦復如是
如是解脫即是如來又解脫者名捨諸有
辭如有人食已而吐解脫亦尒捨於諸有捨
諸有者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名曰支定如婆師華香七葉中无解脫
亦尒如是解脫即是如來又解脫者名曰水
大辭如水大於諸大勝能潤一切草木穀子
解脫亦尒能潤一切有生之類如是解脫即
是如來又解脫者名曰為入如有門戶則通
入路金性之寶金剛可得解脫亦尒如彼門
戶備无我者則得入中如是解脫即是如來
又解脫者名曰為善辭如弟子隨逐於師善
奉教勅得名為善解脫亦尒如是解脫即是

又解脫者名曰為善辭如弟子隨逐於師善
奉教勅得名為善解脫亦尒如是解脫即是
如來又解脫者名出世法於一切法最為出
過如衆味中蘇乳最勝解脫亦尒如是解脫
即是如來又解脫者名曰不動辭如門闑風
不能動真解脫者亦復如是如是解脫即是
如來又解脫者名无海波如彼大海其水濤
波解脫不尒如是解脫即是如來又解脫者
辭如宮殿解脫亦尒當知解脫即是如來又
解脫者名曰所用如閻浮檀金多有所任无
有能說是金過惡解脫亦尒无有過惡无有
過惡即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者捨嬰兒行辭如大人捨小兒行解脫亦尒除
捨五陰除捨五陰即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰究竟如被繫者從繫
得脫洗浴清淨然後還家解脫亦尒畢竟清
淨畢竟清淨即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名无作樂无作樂者貪欲瞋恚愚
癡吐故喻如有人誤飲蛇毒為除毒故即服
吐藥既得吐已毒即除愈身得安樂解脫亦
尒吐於煩惱諸結縛毒身得安樂名无作樂
无作樂者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名斷四種毒蛇煩惱者即真
解脫者名曰為善辭如弟子隨逐於師善
奉教勅得名為善解脫亦尒如是解脫即是

无作樂者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名斷四種毒蛇煩惱斷煩惱者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名離諸
有漏一切苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡
拔斷一切煩惱根本拔根本者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名斷一切有為
之法出生一切无漏善法斷塞諸道所謂若
我无我非我非无我唯斷取著不斷我見我
見者名為佛性佛性者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不空空空者名无
所有无所有者即是外道尼揵子等所計解
脫而是尼揵實无解脫故名空空真解脫者
則不如是不空空不空空者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名曰不空如水
酒酪蘇蜜等瓶雖无水酒酪蘇蜜時猶故得
名為水等瓶而是瓶等不可說實及以不空
若言空者則不得有色香味觸若言不空而
復无有水酒等實解脫亦尒不可說色及以
非色不可說空及以不空若言空者則不得
有常樂我淨若言不空誰受是常樂我淨者
以是義故不可說空及以不空空者謂无世
五有及諸煩惱一切苦一切相一切有為行
如瓶无酪則名為空不空者謂真實善色常
樂我淨不動不變猶如彼瓶色香味觸故名

以是義故不可說空及以不空空者謂无世
五有及諸煩惱一切苦一切相一切有為行
如瓶无酪則名為空不空者謂真實善色常
樂我淨不動不變猶如彼瓶彼瓶遍緣則有破
壞解脫不尒不可破壞不可破壞即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰離愛群
如有人愛心希望釋提桓因大梵天王日在
天王解脫不尒若得成於阿耨多羅三藐三
菩提已无愛无疑无愛无疑即真解脫真解
脫者即是如來若言解脫有愛疑者无有是
處又解脫者斷諸有貪斷一切相一切繫縛
一切煩惱一切生死一切因緣一切果報如
是解脫即是如來如來即是涅槃一切衆生
怖畏生死諸煩惱故受三歸群如群麻怖
畏獵師既得免離若得一跳則喻一歸如是
三跳則喻三歸以三跳故得受安樂衆生亦
尒怖畏四魔惡獵師故受三歸依三歸依故
則得安樂受安樂者即真解脫真解脫者即是
如來如來者即是涅槃涅槃者即是无盡无
盡者即是佛性佛性者即是文定文定者即
是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白佛言
世尊若涅槃佛性決定如來是一義者云何
說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生

世尊若涅槃佛性決定如來是一義者云何
說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生
怖畏生死故求三歸以三歸故則知佛性決
定涅槃善男子有法名一義異有法名義俱
異名一義異者佛常法常比丘僧常涅槃虛
空皆亦是常是名名一義異名義俱異者佛
名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫虛
空名非善亦名无等是名名義俱異善男子三
歸依者亦復如是名義俱異云何為一是故
我告摩訶波闍波提憍曇彌英供養我當供
養僧若供養僧則得具足供養三歸摩訶波
闍波提白佛言我言衆僧之中无佛无法云何
說言供養衆僧則得具足供養三歸我復告
言汝隨我語則供養佛為解脫故耳供養法
無僧受者則供養僧善男子是故三歸不得為
一善男子如來或時說一為三說三為一
如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知迦
葉復言如佛所說畢竟安樂名涅槃者是義
云何夫涅槃者捨身捨智若捨身智誰當受
樂佛言善男子譬如有人食已心悶出外欲
唾既唾已而復迴還同伴問之汝今所患
竟為委不而復來還答言已委身得安隱
如來亦尒畢竟遠離二十五有永得涅槃安樂

唾既唾已而復迴還同伴問之汝今所患
竟為委不而復來還答言已委身得安隱
如來亦尒畢竟遠離二十五有永得涅槃安樂
之處不可動轉无有盡滅斷一切受名无受
樂如是无受名為常樂若言如來有受樂者
无有是處是故畢竟樂者即是涅槃涅槃者
即真解脫真解脫者即是如來迦葉復言不
生不滅是解脫耶如是如是善男子不生不
滅即是解脫如是解脫即是如來迦葉復言
若不生不滅是解脫者虛空之性亦无生滅
應是如來如如來性即是解脫佛告迦葉善男
子是事不然世尊何故不然善男子如迦蘭
伽鳥及命命鳥其聲清妙寧可同於烏鵲音
不不也世尊烏鵲之聲比命命等百千万倍
不可為比迦葉復言迦蘭伽等其聲微妙身
亦不同如來云何比之烏鵲无異亭歷比須
彌山佛與虛空亦復如是迦蘭伽聲可喻佛
聲不可以喻烏鵲之音尒時佛讚迦葉善哉
善哉汝今善解甚深難解如來有時以
因緣故引彼虛空以喻解脫如是解脫即是
如來真解脫者一切人天无能為作而此虛
空實非其喻為化衆生故以虛空非喻為喻
當知解脫即是如來如來之性即是解脫解

虛空非喻為喻
以虛空非喻為化衆生故以虛空非喻為喻
當知解脫即是如來如來之性即是解脫解
脫如來无二无別善男子非喻者如无比之
物不可引喻有因緣故可得引喻如經中說
面如滿月盛滿白為解素稻如雪山滿
月不得即同於面雪山不得即是白為善男
子不可以喻喻真解脫為化衆生故作喻耳
以諸辭喻知諸法性皆亦如是迦葉菩薩言云何
如來作二種說佛言善男子譬如有人執持
刀劍以瞋恚心欲害如來如來和悅无恚恨
色是人當得壞如來身成逆罪不不也世尊
何以故如來身累不可壞故所以者何以无
身聚唯有法性法性之性理不可壞是人云
何能壞佛身直以惡心故成无間以是因緣
引諸辭喻得知實法尒時佛讚迦葉菩薩善
哉善哉善男子我所欲說汝今已說又善男
子譬如惡人欲害其母往於野田在穀籟下母
來逐食其人見已尋生害心便前磨刀母時
知已逃入藏中其人持刀繞籟遍斫斫已歡
喜生已無想其母尋後從穀籟出還至家中
心意云何是人成就无間罪不世尊不可定
說何以故若說有罪母身應壞身若不壞云
何言有若說无罪生已無想心懷歡喜云何
言无是人雖不具足逆罪而亦是逆以是因
緣引諸辭喻得知實法佛讚迦葉善哉善
善男子以是因緣我說種種方便譬喻以
喻解脫雖以无量阿僧祇喻而實不可以喻
為化或有因緣亦可喻說或有因緣不可喻
說是故解脫成就如是无量功德趣涅槃者
涅槃如來亦有如是无量功德以如是等无
量功德成就滿故名大涅槃
迦葉菩薩白佛言世尊我今始知如來至家
為无有盡家若无盡當知壽命亦應无盡佛
言善哉善哉善男子汝今善能讚持正法若
有善男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當
作如是讚持正法

大般涅槃經卷第五

婢金銀車渠瑪瑙如是等物要當淨施為作
如是等物應依止者有衣律阿毗曇毗尼多羅不違是四
應依止者有說言有時非時有能護法不
能護法如來悉聽一切比丘受畜如是不淨
物者如是之言不應依止若有衣律阿毗曇
毗尼多羅中有問是說如是三分亦不應依我
為宣眼諸衆生等說是四依終不為於有漏
眼者是故我今說是四依法者即是法性義
者即是如來常住不變智者知一切衆生悉
有佛性了義者了達一切大乘經典
尒時迦葉白佛言世尊如上所說四種人等
應當依止佛言如是如是善男子如我所說
應當依止何以故有四魔故何等為四如魔
所說諸餘經律能受持者迦葉菩薩白佛言
世尊如佛所說有四種魔若魔所說及佛所
說我當云何而得分別有諸衆生隨逐魔行
復有隨順佛所教者如是等輩復云何知佛

復有隨順佛所教者如是等輩復云何知佛
*吉迦葉我般涅槃七百歲後是魔波旬漸當
沮壞我之正法壞如鵝師身服法衣魔王波
旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞像
優婆夷像亦復化作須陀洹身乃至化作阿
羅漢身及佛色身魔王亦此有漏之形作已
滅身壞我正法是魔波旬壞正法時當作是
言善哉昔於毗舍離天上沒來在此迦毗羅城
白淨王宮依因父母受欲和合生育是子若
有人生於人中為諸世間天人大衆所恭敬
者亦有是處人須說言汝當行道
頞目揵連國城妻子是故今者得成佛道以
是因緣為諸人天乳哺養阿頞羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽之所恭敬若有維作作是說
者當知悉是魔之所說善男子若有維作作
如是言如來正覺久已成佛今方示現成佛
道者為欲更說諸衆生故示有父母依因
欲和合而生隨順世間作是示現如是維
當知真是如來所說若復
魔者若能隨順佛說
說言如

聖諦若能如是修習滅者是我弟子若有不
能住如是修是名空修非滅聖諦道聖諦者
所謂佛法清淨及正解脫有諸衆生顛倒
心言无佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化
修集是見以此回緣輪轉三有久受大苦若
能發心見於如來常住无變法僧解脫亦復
如是乘此一念於无量世自在果報隨意而
得何以故我於往昔以四倒故非法見法受
於无量惡業果報我今已滅如是見故成佛
正覺是名道聖諦若有人言三寶无常修集
是見是虛妄修非道聖諦若修是法為常住
者是我弟子真見修習四聖諦法是名四聖
諦迦葉菩薩復白佛言世尊我今始知修習
甚深四聖諦法

大般涅槃經四倒品第十一

佛告迦葉善男子謂四倒者於非苦中生於
苦想名曰顛倒非苦者名為如來生苦想者
謂於如來无常變異若說如來是无常者名
大非苦若言如來捨此苦身入於涅槃如薪
盡火滅是名非苦而生苦想是名顛倒我若
說言如來常者即是我見以我見故有无量
非是故應說如來无常如是說者我則受樂

大非苦若言如來捨此苦身入於涅槃如薪
盡火滅是名非苦而生苦想是名顛倒我若
說言如來常者即是我見以我見故有无量
非是故應說如來无常如是說者我則受樂
如來无常即為是苦若是苦者云何生樂以
於苦中生樂想故名為顛倒樂生苦想名為
顛倒樂者即是如來苦者如來无常若說如
來是无常者是名樂中生於苦想如來常住
是名為樂若我說言如來是常云何復得入
於涅槃若言如來非是苦者云何捨身而取
滅度以於樂中生苦想故名為顛倒是名初
倒无常常想常无常想是名顛倒无常者
名不修空不修空故壽命極促若有說言不修
空窮得長壽者是名顛倒是名第二顛倒无
我我想我无我想是名顛倒世間之人亦說
有我佛法之中亦說有我世間之人雖說有
我无有佛性是則名為於无我中而生我想
是名顛倒佛法有我即是佛性世間之人說
佛法无我是名我中生无我想若言佛法必
定无我是故如來勸諸弟子修集无我名為
顛倒是名第三顛倒淨不淨想不淨淨想是
名顛倒淨者即是如來常住非雜食身非須
惱身非是肉身非是筋骨繫縛一身若有說

名顛倒淨者即是如來常住非雜食身非煩惱身非是肉身非是筋骨繫縛之身若有說言如來无常是雜食身乃至筋骨繫縛之身法僧解脫是滅盡者是名顛倒不淨淨想名顛倒者若有說言我此身中无有一法是不淨者以无不淨定當得入清淨之處如來所說終不淨觀如是之言是虛妄說是名顛倒是則名為第四顛倒迦葉菩薩白佛言世尊我從今日始得正見世尊自是之前我等悉名耶見之人

大般涅槃經如來性品第廿二

迦葉白佛言世尊二十五有有我不耶佛言善男子我者即是如來藏義一切衆生悉有佛性即是我義如是我義從本已來常為无量煩惱所覆是故衆生不能得見善男子如貧女人舍內多有真金之藏家人大小无有知者時有異人善知方便語貧女人我今雇汝汝可為我去除草穢女即答言我不能也汝若能示我子金藏然後乃當逮為汝作是人復言我知方便能示汝子女人答言我家大小尚自不知況汝能知是人復言我今審能女人答言我亦欲見并可示我是人即於其家掘出真金之藏女人見已心生歡喜生

大小尚自不知況汝能知是人復言我今審能女人答言我亦欲見并可示我是人即於其家掘出真金之藏女人見已心生歡喜生奇特想宗仰是人善男子衆生佛性亦復如是一切衆生不能得見如彼貧藏貧女不知善男子我今普示一切衆生所有佛性為諸煩惱之所覆弊如彼貧女有真金藏不能得見如來今日普示衆生諸覺寶藏所謂佛性而諸衆生見是事已心生歡喜歸仰如來善方便者即是如來貧女人者即是一切无量衆生真金藏者即佛性也復次善男子譬如女人生育一子嬰咳得病是女愁惱求覓醫師醫師既來合三種藥穀乳石蜜與之令服因告女人兒服藥已且莫與乳須藥消已尒乃與之是時女人即以蜜味用塗其乳母語兒言我乳毒塗不可復進小兒渴之欲得母乳聞乳毒氣便遠捨去遂至藥消母人以水淨洗其乳喚其子言來與汝乳是時小兒雖復飢渴先聞毒氣是故不來母復語言為汝服藥故以毒塗汝藥已消我已洗竟汝便可來飲乳无畏是兒聞已漸漸還飲善男子如來亦尒為度一切教諸衆生修无我法如是修

服藥故以毒塗汝藥已消我已洗竟汝便可
來飲乳无畏是兒聞已漸漸還飲善男子如
來亦尒為度一切教諸衆生修无我法如是修
已永斷我心入於涅槃為除世間諸妄見故
示現出過世間法故復示世間計我虛妄
非真實故修无我法清淨身故喻如女人為
其子故以苦味塗乳如來亦尒為修空故說
言諸法悉无有我如彼女人淨洗乳已而噉
其子欲令還服我今亦尒說如來藏是故比
丘不應生怖如彼小兒聞母噉已漸還飲乳
比丘亦尒應自示別如來秘藏不得不有迦
葉菩薩白佛言世尊實无有我何以故嬰兒
生時无所知曉若有我者即生之日尋應有
知以是義故定知无我若定有我受生已後
應无終沒若使一切皆有佛性是常住者應
无壞相若无壞相去何而有剎利婆羅門毗
舍首陀及稱陁羅言生老別今見業緣種種
不同諸趣各異若定有我一切衆生應无勝
負以是義故定知佛性非是常法若言佛性
定是常者何緣復說有煞盜婬兩舌惡口妄
言綺語貪恚邪見若我性常何故酒後走荒
醉亂若我性常盲應見色聲應聞聲瘂應
能語拘癡行若我性常不應避於火坑大水

言綺語貪恚邪見若我性常何故酒後走荒
醉亂若我性常盲應見色聲應聞聲瘂應
能語拘癡行若我性常不應避於火坑大水
毒藥刀劍惡人禽獸若我者本所更事不
應妄失若不妄失何緣復言我昔何處見是
人耶若我常者則不應有少壯老等衰滅
力勢憶念往事若我常者止住何處為在喉
嗓青黃赤白諸色中耶若我常者應遍身中如
胡麻油聞无空處若斷身時我亦應斷佛告
迦葉善男子譬如王家有大力士其人冒聞
有金剛珠與餘力士捔力相撲而彼力士以
頭抵觸其額上珠尋沒膚中都不自知是珠
所在其處有瘡即命良醫欲自療治時有明
醫善知方藥即知是瘡因珠入體走珠入皮
即便停住是時良醫尋問力士卿額上珠為
何所在力士驚答大師醫王我額上珠乃无
去耶是珠今者為何所在將非幻化憂愁啼
哭是時良醫慰喻力士汝今不應生大愁苦
汝因鬪時實珠入體今在皮裏影現於外汝
當鬪時瞋恚毒盛珠陷入體故不自知是時
力士不信醫言若在皮裏膿血不淨何緣不
出若在筋裏不應可見汝今去何欺誑於我
時醫執鏡以照其面珠在鏡中明了顯現力

力士不信醫言若在皮裏膜如不淨何緣不出若在筋裏不應可見汝今云何欺誑於我時醫執鏡以照其面珠在鏡中明了顯現力士見已心懷驚怪生奇特想善男子一切衆生亦復如是不能親近善知識故雖有佛性皆不能見而為貪欲瞋恚愚癡之所覆弊故墮地獄畜生餓鬼阿脩羅稠陁羅剎利婆羅門毗舍首陁生如是等種種家中因心所起種種業緣雖受人身聾盲瘖瘂枸癭癃跛於二十五有受諸果報貪婬瞋恚愚癡覆心不知佛性如彼力士寶珠在體謂呼失去衆生亦尒不知親近善知識故不識如來微密藏修學无我喻如非聖雖說有我亦復不知我之真性我諸弟子亦復如是不知親近善知識故修學无我亦復不知无我之處尚自不知无我真性況復能知有我真性善男子如來如是說諸衆生皆有佛性喻如良醫示彼力士金剛寶珠是諸衆生為諸无量煩惱等之所覆弊不識佛性若盡煩惱小時乃得證知乃乃如彼力士於明鏡中見其寶珠善男子如來秘藏如是无量不可思議須次善男子譬如雪山有一味藥名曰樂味其味甜美在深叢下人无能見有人聞香即知其

善男子如來秘藏如是无量不可思議須次善男子譬如雪山有一味藥名曰樂味其味甜美在深叢下人无能見有人聞香即知其地當有是藥過去往世有轉輪王於此雪山為此藥故在在處處造作木筩以接是藥是藥熟時從地流出集木筩中其味真正王既沒已其後是藥或酢或鹹或甜或苦或辛或酸如是一味隨其流處有種種異是藥真味停留在山猶如滿月凡人薄福雖以鑊斛加功用苦而不能得復有聖王出現於世以福因緣即得是藥真正之味善男子如來秘藏其味亦尒為諸煩惱業林所覆凡夫不能得見一味藥者喻如佛性以煩惱故出種種味所謂地獄畜生餓鬼人男女非男非女剎利婆羅門毗舍首陁佛性雖猶難可壞是故无有能燃害者若有燃者則斷佛性如是佛性終不可斷性若可斷无有是處如我性者即是如來秘密之藏如是秘藏一切无能壞燒滅雖不可壞然不可見若得成就阿耨多羅三藐三菩提小乃證知以是因緣无能燃者迦葉菩薩復白佛言世尊若无燃者應當无有不善之業佛言迦葉實有燃生何以故善男子衆生佛性住五陰中若壞

※

緣无能然者迦葉菩薩復白佛言世尊若无
然者應當无有不善之業佛告迦葉實有
然生何以故善男子衆生佛性五陰中若壞
五陰名曰然生若有然生即復受道以業因
緣而有利利婆羅門等此舍首陀之稱陀羅
若男若女非男非女二十五有差別之相流
轉生死非聖之人横計於我之小諸相猶如
稗子或如米豆乃至栴檀如是種種妄生憶
想妄想之相无有真實出世我相名為佛性
如是計我是名衆善復次善男子譬如有人
善知伏藏即以利鑊斸地直下聚石沙礫直
過无難唯至金剛不能穿徹夫金剛者亦有
力能不能壞善男子衆生佛性亦復如是
一切論者天魔波旬及諸人天所不能壞五
陰之相即是無住無住之相喻如石沙可穿
可壞佛性者喻如金剛不可壞以是義故
壞五陰者名為然生善男子必定當知佛法
如是不可思議善男子方等經者猶如乳酪亦
如毒藥迦葉菩薩復白佛言如來何緣說方
等經譬如甘露亦如毒藥佛言善男子汝今
欲知如來秘藏真實義不迦葉言今我今實
欲得知如來秘藏之義今時世尊而說偈言
或有服甘露　傷命而早夭　或復作甘露　壽命得長行

※

或有服毒者　無量服毒死　无聞智甘露　而謂毒藥
如是大乘典　亦名為毒藥　如穀醍醐等　人以諸石蜜
服消則為毒　方等亦如是　智者為甘露
愚不知佛性　服之則夭毒　聲聞及緣覺　大乘為甘露
猶如諸味中　乳最為第一　如是動精進　依因於大乘
得至於涅槃　成八十惠王　衆生知佛性　猶如迦葉等
无上甘露味　不生亦不死　迦葉汝今當　善分別三歸
如是三歸性　則是我之性　若能歸觀察　我性有佛性
當知如是人　得入秘密藏　知我及我所　是人已出世
佛法三寶性　无上第一尊　如我所說偈　其性如是

尒時迦葉復說偈言

我今新不知　歸依三寶處　云何當歸依　无上无所畏
不知三寶處　云何住无我　云何歸佛者　而得於安穩
云何歸依法　唯願為我說　云何得自在　云何不日在
云何歸依僧　轉得无上利　云何真實修　未來成佛道
未來若成　云何歸三寶　我今久緣知　當行次第依
云何未懷妊　而住生子想　若必懷胎中　則名為有子
子若懷胎中　三寶生不久　是名為子義　衆生事亦尒
如佛之所說　愚者不能知　以其不知故　輪回生死趣
假名復婆羅　不知真實義　唯願為別　除斷我疑網
欲得知如來秘藏之義尒時世尊而說偈言
或有服甘露　傷命而早夭　或復作甘露　壽命得長行

*

寿若喜怒悲中 心事生不久 是為為子義 衆生事亦令
如佛之所說 愚者不能知 以其不知故 輪迴生死趣
假名優婆塞 不知真實義 唯願廣分別 除斷我疑網
如來大智慧 唯願來分別 獅乳於如來 秘密之寶藏
迦葉法當知 我今當為汝 善聞微密藏 令汝疑得斷
今當至心聽 汝於諸菩薩 則與第七佛 同共一名号
歸依於佛者 真名優婆塞 於不更歸依 其餘諸天神
歸依於法者 則離於無害 歸依聖僧者 不求於外道
如是歸三寶 則得无所畏 迦葉白佛言 我亦歸三寶
是名為心路 諸佛之境界 三寶平等相 常有大智性
我性及佛性 无二无差別 是道佛所讚 心進無隱覆
亦名心通知 故為佛所讚 我亦趣善逝 所讚无上道

*

依佛者則山身得成佛道既成佛已不應
恭敬礼拜供養於諸世尊何以故諸佛平等
等為衆生住歸依故若欲尊重法身舍利便
應礼敬諸佛塔廟所以者何為欲化度諸衆
生故亦令衆生於我身中起塔廟想礼拜供
養如是衆生以我法身為歸依處一切衆生
皆依非真耶偽之法我當次第為說真法又
有歸依非真僧者我當為住依真清淨若有
分別三歸依者我當為住一歸依處无三差
別於生盲衆為住眼目復當為諸聲聞緣覺
住真歸處善男子如是菩薩為无量恶諸衆
生等及諸智者而住佛事善男子譬如月八
臨陣戰時即生心念我於是中寧為第一一
切兵衆悉依恃我亦如王子如是思惟我當
調伏其餘王子紹繼大王霸王之業而得自
在令諸王子悉見歸依是故不應生下劣心
如王王子大臣亦令善男子若菩薩摩訶薩亦
復如是住是思惟云何三事與我一體善男
子我亦三事即是涅槃如來者名无上士譬
如人身頭最為上非餘支節手足等也佛亦
如是最為尊上非法僧也為欲化度諸世間
故種種示現差別之相如彼樹從是故世尊
下應受持如凡愚人所知三歸差別之相法於

故種種示現差別之相如彼樣燈是故法令
下應受持如凡愚人所知三歸差別之相法於
大乘猛利之斷應如剛刀迦葉菩薩白佛
言世尊我知故問非為不知我為菩薩大勇
猛者問於凡愚清淨行處欲令如來為諸菩
薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典
如來人態令已善說我亦如是安住其中所
說善薩清淨行處即是宣說大涅槃經世尊
我今亦當廣為眾生顯揚如是如來秘藏亦
當說知真三歸處若有眾生能信如是大涅
槃經其人則能自然了達三歸依處何以故
如來秘藏有佛性故其有宣說是經典者皆
言身中盡有佛性如是之人則不遠求三歸
依處何以故於未來世我身即當成就三寶
是故聲聞緣覺之人及餘眾生皆依於我恭
敬礼拜善男子以是義故應當正學大乘經
典迦葉復言佛性如是不可思議三十二相
八十種好亦不可思議今特佛讚迦葉菩薩
善哉善哉善男子汝已成就深利智慧成
今當更善為汝說入如來藏若我住者即是常
法不離於苦若无我者修行清淨行无所利益
若言諸法皆无有我是即斷見若言我住即
是常見若言一切行无常者即是斷見諸行

今當更善為汝說入如來藏若我住者即是常
法不離於苦若无我者修行清淨行无所利益
若言諸法皆无有我是即斷見若言我住即
是常見若言一切行无常者即是斷見諸行
常者復是常見若言苦者即是斷見若言樂
者復是常見修一切法常者墮於斷見修一
切法斷者墮於常見如來亦爾脚得
移後之修斷常者亦復如是要依斷常以是
義故修餘法苦者皆名不善分修餘法樂者
則名為善修餘法无我者是諸煩惱分修餘
法常者是則名曰如來秘藏所謂涅槃无有
窟宅修餘法无常法者即是財物修餘常法
者謂佛法僧及正解脫當知如是佛法中道
遠離二邊而說真法凡夫愚人於中无疑如
羸病人服食藥已氣力輕便有无之法體性
不定譬如四人其性不同各相違反良醫善
知隨其偏發而消息之善男子如來亦令於
諸眾生猶如良醫知諸煩惱體相差別而為
除斷開示如來秘密之藏清淨佛性常住不變
若言有者智不應深若言无者即是妄語
若言有者不應默然亦復不應戲論諍訟但
求分別諸法真性凡夫之人戲論諍訟不解
如來微密藏故若說於苦愚人便謂即是无
苦无一切盡復不生如是諸樂是无常者

法常者是則名日如來秘藏所謂涅槃无有
變易於餘法无常法者則是外物於餘常法
者謂佛法僧及正解脫當知如是佛法中道
遠離二邊而說真法凡夫愚人十十无能如
羸病人服食藥已氣力輕便有无之法體性
不定譬如四人其性不同各相違反良醫善
知隨其偏發而消息之善男子如來亦令於
諸衆生猶如良醫知諸煩惱體相差別而為
除斷開示如來秘密之藏清淨佛性常住不變
若言有者智不應深若言无者則是妄語
若言有者不應默然亦復不應戲論諍訟但
求了知諸法真性凡夫之人戲論諍訟不解
如來微密藏故若說於昔愚人便謂即是无
常說一切皆復不能知身有樂性說无常者
凡夫之人計一切身皆是无常譬如見坏有智
之人應當示別不應盡言一切无常何以
故我身即有佛性種子若說无我凡夫當謂
一切佛法悉无有我智者應當示別无我假
名非實如是智已不應生疑若言如來秘藏
空無凡夫聞之生斷滅見有智之人應當示
別如來是常凡有變易若言解脫喻如幻化

頂戴善男子汝亦應堅持慎
如我先於摩訶般若波羅蜜經
无有二相如因乳生酪因酪得生
得熟蘇因熟蘇得醍醐如是酪性
為從自生從他生耶乃至醍醐亦
從他生即是他作非是乳生若非乳生
所為若自生者不應相似相續而生若相續
生則不俱生若不俱生五種之味則不一時
雖不一時定復不從餘處來也當知乳中先
有酪相甘味多故不能自變乃至醍醐亦復
如是是牛食噉水草因緣血脉轉變而得成
乳若食甘草其乳則甜若食苦草乳則苦味
雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐无
有青黃赤白黑色教草因緣其乳則有色味
之異是諸衆生以明无明業因緣故生於二
相若无明轉則變為明一切諸法善不善等
亦復如是无有二相如業品中佛言世尊
如佛所說乳中有酪是義云何世尊若言乳
中定有酪相以微細故不可見者云何說言
從乳因緣而生於酪法若本无則名為生如

中定有酪相以微細故不可見者云何說言
從乳因緣而生於酪法若本无則名為生如
其已有云何言生若言乳中定有酪相百草
之中亦應有乳如是乳中亦應有草若言乳
中定无酪者云何因乳而得生酪若法本无
而後生者何故乳中不生於草善男子不可
定言乳中有酪乳中无酪亦不可說從他而
生若言乳中定有酪者云何而得體味各異
是故不可說言乳中定有酪性若言乳中定
无酪者乳中何故不生兎角置毒乳中酪則
殺人是故不可說言乳中定无酪性若言是
酪從他生者何故水中不生於酪是故不可
說言酪從他生善男子是牛食噉草因緣故
血則變白草血滅已衆生福力變而成乳是
乳雖從草血而出不得言二唯得名為從因
緣生酪至醍醐亦復如是以是義故得名牛
味是乳滅已因緣成酪何等因緣若酢若臘
是故得名從因緣有乃至醍醐亦復如是是
故不得定名乳中无有酪相從他生者離乳
而有无有是處善男子明與无明亦復如是
若與煩惱諸結俱者名為无明若與一切善
法俱者名之為明是故我言无有二相以是
因緣我先說言雪山有草名曰肥膩牛若食
者即成醍醐佛性亦今善男子衆生薄福不
見是草佛性亦今煩惱覆故衆生不見譬如

因緣我先說言雪山有草名曰肥膩牛若食
者即成醍醐佛性亦今善男子衆生薄福不
見是草佛性亦今煩惱覆故衆生不見譬如
大海雖同一鹹其中亦有上妙之水味同於
乳喻如雪山雖復成就種種功德多生諸藥
亦有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒
蛇之種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是
作法但為煩惱客塵所覆若剎利婆羅門毗
舍首陀能斷除者即見佛性成无上道譬如
虛空震雷起雲一切為牙上皆生華若无雷
震華則不生亦无名字衆生佛性亦復如是
常為一切煩惱所覆不可得見是故我說衆
生无我若得聞是大般涅槃微妙經典則見
佛性如為牙華雖聞斯經一切三昧不聞是
經不知如來微妙之相如无雷時為牙上華
不可得見聞是經已即知一切如來所說秘
藏佛性喻如天雷見為牙華聞是經已即知
一切无量衆生皆有佛性以是義故說大涅
槃名為如來秘密之藏增長法身猶如雷時
為牙上華以能長養如是大義故得名為大
般涅槃若有善男子善女人有能習學是大
涅槃微妙經典當知是人能報佛恩真佛弟
子迦葉菩薩復白佛言甚奇世尊所言佛性
甚深甚深難見難入聲聞緣覺不 張氏佛言

子迦葉菩薩復白佛言甚奇世尊所言佛性甚深甚深難見難入聲聞緣覺不能伏佛言

※ 善男子如是如是如汝所歎不違我說迦葉菩薩白佛言世尊佛性者云何甚深難見難入佛言善男子如百盲人為治目故遣詣良醫是時良醫即以金捌決其眼瞼以一指示問言見不盲人答言我猶未見復以二相三指示之乃言少見善男子是大涅槃微妙經典如來亦復如是元量菩薩雖具足行諸波羅蜜乃至十住猶未能見所有佛性如來既說即便少見是菩薩摩訶薩既得見已咸作是言甚奇世尊我等流轉元量生死常為元我之所惑亂善男子如是菩薩位階十地尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人能得見耶復次善男子譬如仰觀空空鵝鷹為是空空為是鵝鷹諦觀不已驚歸見之十住菩薩於如來性知見少分亦復如是況復聲聞緣覺之人能得知見善男子譬如醉人欲涉遠路瞭瞭見道十住菩薩於如來性知見少分亦復如是善男子譬如渴人行於曠野是人渴逼遍行求水見有叢樹樹有白鶴是人迷悶不能分別是樹是水諦觀不已乃見白鶴及以叢林善男子十住菩薩於如來性知見少分亦復如是善男子譬如有人在

見白鶴及以叢林善男子十住菩薩於如來性知見少分亦復如是善男子譬如有人在

※ 大海中乃至元量百千由旬遠望大舶樓櫓當開即作是念彼是樓櫓為是虛空久視乃生畢定之心如是樓櫓十住菩薩於自身中見如來性亦復如是善男子譬如王子身極羸弱遍夜遊戲至明清旦目視一切悉不明了十住菩薩雖於己身見如來性亦復如是不大明了復次善男子譬如臣吏王事所拘遍夜還家電明雙發因見牛叢即作是念為是牛耶聚雲屋舍是人久視雖生牛想猶不審定十住菩薩雖於己身見如來性未能審定亦復如是復次善男子如持弊比丘觀元虫水而見虫相即作是念此中動者為是虫耶是塵土耶久視不已雖知是塵亦不明了十住菩薩於己身中見如來性亦復如是不大明了復次善男子譬如有人於陰暗中遠見小兒即作是念彼為是牛驢鳥人耶久觀不已雖見小兒猶不明了十住菩薩於己身分見如來性亦復如是不大明了復次善男子譬如有人於夜暗中見畫菩薩像即作是念是菩薩像自在天像大梵天像成染衣耶是人久觀雖復意謂是菩薩像亦不明了十住菩薩於己身分見如來性亦復如是不大明

是人久觀雖復意謂是菩薩像亦不明了十住
菩薩於己身分見如來性亦復如是不大明
了善男子所有佛性如是甚深難得知見唯
佛能知非諸聲聞緣覺所及善男子智者應
作如是分別知如來性迦葉菩薩白佛言世
尊佛性如是微細難知云何肉眼而能得見
佛告迦葉善男子如彼非想非非想天亦非
二乘所能得知隨順聲經以信故知善男子
聲聞緣覺信順如是大涅槃經自知己身有
如來性亦復如是善男子是故應當精勤備
集大涅槃經善男子如是佛性唯佛能知非
諸聲聞緣覺所及迦葉菩薩白佛言世尊非
聖凡夫有衆生性皆說有我佛言譬如二人
共為親友一是王子一是貧賤如是二人等
相往反是時貧人見是王子有一好刀淨妙
第一心中貪著王子後時捉持是刀逃至他
國於是貧人後於他家寄卧心宿即於眠中
譫語刀刀傍人聞之收至王所時王問言汝言
刀者何處得耶是人具以上事答王王令
設使屠割臣身分張手足欲得刀者實不可
得臣與王子素為親厚先與一處雖曾眼見
乃至不敢以手棄觸況當故取王復問言卿
見刀時相狀何類答言大王臣所見者如鞍
羊角王聞是已欣然而笑語言汝今隨意所

見刀時相狀何類答言大王臣所見者如鞍
羊角王聞是已欣然而笑語言汝今隨意所
至莫生憂怖我庫藏中都无是刀況汝乃於
王子邊見時王即問諸羣臣言汝等曾見如
是刀不言已嶺背尋立餘子鮑鮎王位復問
輔臣卿等曾於官藏之中見是刀不諸臣答
言臣等曾見仍復問言其狀何似答言大王
如鞍羊角王言我官藏中何處當有如是相
刀次第四王皆悉檢校求索不得却後數時
先進王子從他國還來至本土復得為王既
登王位復問諸臣汝見刀不答言大王臣等
皆見仍復問言其狀何似答言天子其色清
淨如優鉢羅華復有答言形如羊角復有說
言其色紅赤猶如火聚復有答言猶如黑蚖
時王大笑卿等皆悉不見我刀真實之相善
男子菩薩摩訶薩亦復如是出現於世說我
真相說已捨去喻如王子持淨妙刀逃至他
國凡夫愚人說言一切有我有我如彼貧人
心宿他舍譫語刀刀聲聞緣覺問諸衆生我
有何相答言我見我相大如梅指或言如米
或如稗子有言我相住在心中熾然如日如
是衆生不知我相喻如諸臣不知刀相菩薩
如是說於我法凡夫不知種種分別妄作我
相如是刀相答似羊角是諸凡夫次第相續

如是說於我法凡夫不知種種分別妄作我
相如是刀相蓍似羊角是諸凡夫次第相續
而起耶見為斷如是諸耶見故如來示現說
於无我喻如王子語諸臣言我庫藏中无如
是刀善男子今日如來所說真我名曰佛性
如是佛性我佛法中喻如淨刀善男子若有
凡夫能善說者即是隨順无上佛法若有善
能分別隨順宣說是者當知即是菩薩摩訶
薩善男子所有種種異論呪術言語文字皆是
佛說非外道說迦葉菩薩白佛言世尊云何
如來說字根本佛言善男子說初半字以為
根本持諸記論呪術文章諸陰實法凡夫之
人學是字本然後能知是法非法迦葉菩薩
復白佛言世尊所言字者其義云何善男子
有十四音名為字義所言字者名曰涅槃常
故不流若不流者則為无盡夫无盡者即是
如來金剛之身是十四音名曰字本惡者不
破壞故不破壞者名曰三寶喻如金剛又復
惡者不流故不流者即是如來如來无乳无
所流故是故不流又无乳乳是故不流不流
即常常即如來如來无作是故不流又復惡
者名為功德功德者即是三寶是故名惡阿
耆名阿闍梨阿闍梨者義何謂耶於世間中
得名聖者何謂為聖聖名无著少欲知足亦名

得名聖者何謂為聖聖名无著少欲知足亦名
清淨能度衆生於三有流生死大海是名為
聖又復阿耆名曰制度備持淨戒隨順威儀
又復阿者名依聖人應學威儀進止舉動供
養恭敬礼拜三尊孝養父母及學大乘善男
女等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩是名聖
人又復阿者名曰教誨如言如來如是應作
如是莫作若有能遮非威儀法是名聖人是
故名阿僧者即是佛法梵行廣大清淨无垢
喻如滿月汝等如是應作不作是義非義此
是佛說此是魔說是故名僧伊者佛法微妙
甚深難得如自在天大梵天王法名自在若
能持者則名護法又自在者名四護世是四
自在則能攝護大涅槃經亦能自在敷揚宣
說又復伊者能為衆生自在說法復次伊者
為自在故說何等是也所謂備集方等經典
復次伊者為斷嫉妬如除稗穢皆悉能令麥
成吉祥是故名伊郁者於諸經中最上最勝
增長上上謂大涅槃復次郁者如來之性聲
聞緣覺所未曾聞如一切衆化醫單日最為
殊勝菩薩若能聽受是經於一切衆生最為
殊勝以是義故得名最上最勝是故名郁優
者喻如牛乳諸味中上如來之性亦復如是
於諸經中最尊最上若有讚歎當知是人與

者喻如牛乳諸味中上如來之性亦復如是於諸經中最尊最上若有誹謗當知是人與牛无別復次優者是人名為无慧心念誹謗如來微密秘藏當知是人甚可憐愍遠離如來秘密之藏說无我法是故名優哩者即是諸佛法性涅槃是故名哩野者謂如來義復次野者如來進心屈申舉動无不利益一切衆生是故名野烏者名煩惱義煩惱者名日諸漏如來永斷一切煩惱是故名烏炮者謂大乘義於十四音是究竟義大乘經典亦復如是於諸經論最為究竟是故名炮菴者能遮一切諸不淨物於佛法中能捨一切金銀寶物是故名菴阿者名勝乘義何以故此大乘典大涅槃經於諸經中最為殊勝是故名阿迦者於諸衆生起大慈悲生於子想如羅睺羅作妙善義是故名迦哤者名非善友非善友者名為雜穢不信如來秘密之藏是故名哤伽者名藏藏者即是如來秘藏一切衆生皆有佛性是故名伽恒者如來常音何等名為如來常音所謂如來常住不變是故名恒俄者一切諸行破壞之相是故名俄遮者即是脩義調伏一切諸衆生故名為脩義是故名遮車者如來覆蔭一切衆生喻如大蓋是故名車閣者是心解脫无有老相是故

名閣鬠者煩惱繁茂喻如稠林是故名鬠若者是智慧義知真法性是故名若吒者於閻浮提示現半身而演說法喻如半月是故名吒吒者法身具足喻如滿月是故名吒茶者是愚癡僧不知常與无常喻如小兒是故名茶祖者不知師恩喻如殺羊是故名祖拏者非是聖義喻如外道是故名拏多者如來於彼告諸比丘宜離驚畏當為汝等說微妙法是故名多他者名愚癡義衆生流轉生死經裏如蠶蜷蜋是故名他陁者名日大施所謂大乘是故名陁彈者稱讚功德所謂三寶如須弥山高峻廣大无有傾倒是故名彈那者三寶安住无有傾動喻如門閫是故名那波者名顛倒義若言三寶悉皆滅盡當知是人為自疑惑是故名波頗者是世間災若言世間災起之時三寶亦盡當知是人愚癡无智違失聖旨是故名頗婆者名佛十力是故名婆梵者名為重擔堪任荷負无上正法當知是人是大菩薩是故名梵摩者是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘大般涅槃是故名摩地者是諸菩薩住在處處為諸衆生說大乘法是故名地羅者能壞貪欲瞋恚愚癡說真實法是故說羅羅者名聲聞乘勤勇不住大乘安固

名地羅者能壞命欲瞋恚愚癡說真實法是故說羅羅者名聲聞乘動轉不住大乘安固无有傾動捨聲聞乘精進備集无上大乘是故名羅和者如來世尊為諸衆生雨大法雨所謂世間呪術經書是故名和奢者遠離三箭是故名奢沙者名具足義若能聽是大涅槃經則為已得聞持一切大乘經典是故名沙婆者為諸衆生演說正法令心歡喜是故名婆呵者名心歡喜奇哉世尊離一切行恢哉如來入般涅槃是故名呵茶者名曰魔義无量諸魔不能毀壞如來秘藏是故名茶復次茶者乃至示現隨順世間有父母妻子是故名茶魯流盧樓如是四字說有四義謂佛法僧及以對法言對法者隨順世間如調婆達示現壞僧化作種種形貌色像為制式欲皆者乃達不應於此而生怖畏是名隨順世間之行以是故名魯流盧樓吸氣舌根隨鼻之聲長短迴聲隨音解義皆因舌齒而有差別如是字義能令衆生口業清淨衆生佛性則不如是假於文字然後清淨何以故性本淨故雖復處在陰界入中則不同於陰界入也是故衆生悉應歸依諸菩薩等以佛性故皆視衆生无有差別是故半字於諸經書記論文章而為根本又半字義皆是煩惱言說

皆視衆生无有差別是故半字於諸經書記論文章而為根本又半字義皆是煩惱言說之本故名半字滿字者乃是一切善法言說之根本也譬如世間為惡之者名為半人備善之者名為滿人如是一切經書記論皆因半字而為根本若言如來及正 解脫入於半字是事不然何以故雜文字故是故如來於一切法无礙无著真得解脫何等名為解了字義有知如來出現於世能滅半字是故名為解了字義若有隨逐半字義者是人不知如來之性何等名為无字義也親近備進不善法者是名无字又无字者雖能親近備集善法不知如來常與无常恒與非恒及法僧二寶律與非律經與非經魔說佛說若有不能如是分別是名隨逐无字義也我今已說如是隨逐无字之義善男子是故汝今應離半字善解滿字迦葉菩薩白佛言世尊我等應當善學字數令我值遇无上之師已受如來教勅誨勅佛讚迦葉善哉善哉樂正法者應如是學

尒時佛告迦葉菩薩善男子為有二種一名迦鄰提二名鶖鷲迦已共俱不相捨離是名无常无我等法亦復如是不得相離迦葉菩薩白佛言世尊云何是名无常无我如彼鶖

无常无我等法亦復如是不得相離迦葉菩
薩白佛言世尊云何是皆无常无我如彼鷲
鷲迦鄰提鳥佛言善男子異法是皆異法是
聚異法是常異法无常異法是我異法无我
譬如稻米異於麻麥麻麥復異豆粟苦蘇如
是諸種從其萌芽乃至華葉皆是无常菓實
成就人受用時乃名為常何以故性真實故
迦葉白佛言世尊如是等物若是常者同如
來耶佛言善男子汝今不應作如是說何以
故若言如來如須彌山劫壞之時須彌崩倒
如來尒時豈同壞耶善男子汝今不應受持
是義善男子一切諸法唯除涅槃更无一法
而是常者直以世諦言菓實常迦葉菩薩白
佛言世尊善哉善哉如佛所說佛告迦葉如
是如是善男子雖備一切聲經諸定乃至未
聞大般涅槃皆言一切悉是无常聞是經已
雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天何
以故曉了己身有佛性故是名常為復次善
男子譬如菴羅樹其華始敷名无常相若成
菓實多所利益乃名為常如是善男子雖備
一切聲經諸定未聞如是大涅槃時咸言一
切悉是无常聞是經已雖有煩惱如无煩惱
即能利益一切人天何以故曉了自身有佛
性故是名為常復次善男子譬如金鑛消融

即能利益一切人天何以故曉了自身有佛
性故是名為常復次善男子譬如金鑛消融
之時是无常相融已成金多所利益乃名為
常如是善男子雖備一切聲經諸定未聞如
是大涅槃時咸言一切悉是无常聞是經已
雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天何
以故曉了自身有佛性故是名為常復次善
男子譬如胡麻未被押時名曰无常既押成
油多有利益乃名為常善男子雖備一切聲
經諸定未聞如是大涅槃經咸言一切悉是
无常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即能利
益一切人天何以故曉了己身有佛性故是
名為常復次善男子譬如衆流皆歸于海一
切聲經諸定三昧皆歸大乘大涅槃經何以
故究竟善說有佛性故善男子是故我言異
法是常異法无常乃至无我亦復如是迦葉
菩薩白佛言世尊如來已離憂悲毒箭夫憂
悲者名之為天如來非天有憂悲者名之為
人如來非人是憂悲者名曰五有如來非世五有
是故如來无有憂悲何故稱言如來憂悲善
男子无想天者名為无想若无想者則无壽命
若无壽命云何而有陰界諸入以是義故无想
天壽不可說言有所住處善男子譬如樹神
依樹而住不得定言依枝依節依華依葉雖
无定所不得言无无想天壽亦復如是善男

依樹而住不得定言依枝依節依葉依華依菓雖
无定所不得言无无想天壽亦復如是善男
子佛性亦尒甚深難解如來實无憂悲苦惱
而於衆生起大慈悲觀有憂悲視諸衆生如
羅睺羅復次善男子无想天中所有壽命唯
佛能知非餘所及乃至非想非非想處亦復
如是迦葉如來之性清淨无染猶如化身何
處當有憂悲苦惱若言如來无憂悲者云何
能利一切衆生稱廣佛法若言无者云何而
言等視衆生如羅睺羅若不等視如羅睺羅
如是之言則為虛妄以是義故善男子佛不
可思議法不可思議衆生佛性不可思議无
想天壽不可思議如來有憂及以无憂是佛
境界非諸聲聞緣覺所知善男子譬如空中
舍宅微塵不可住立若言舍宅不因空住无
有是處以是義故不可說舍住於虛空不住
虛空凡夫之人雖復說言舍住虛空而是虛
空實无所住何以故性无住故善男子心亦如
是不可說言住陰界入及以不住无想天壽
亦復如是如來憂悲亦復如是若无憂悲云
何說言等視衆生如羅睺羅若言有者復云
何言性同虛空善男子譬如幻師雖復化作
種種宮殿殺生長養繫縛放捨及作金銀瑠
璃實物叢林樹木都无實性如來亦尒隨順

種種宮殿殺生長養繫縛放捨及作金銀瑠
璃實物叢林樹木都无實性如來亦尒隨順
世間示現憂悲无有真實善男子如來已入
於般涅槃云何當有憂悲苦惱若謂如來入
般涅槃是无常者當知是人則有憂悲若謂
如來不入涅槃常住不變當知是人无有憂
悲如來有悲及以无悲无能知者復次善男
子譬如下人能知下法不知中上中者知中
不知於上上者知上及知中下聲聞緣覺亦
復如是齊知自地如來不尒悉知自地及以
他地是故如來名无礙智示現幻化隨順世
間凡夫肉眼謂是真實而欲盡知如來无礙
无上智者无有是處有悲无悲唯佛能知以
是因緣異法有我異法无我是名鴛鴦迦鄰
提鳥性復次善男子佛法猶如鴛鴦共行是
迦鄰提及鴛鴦鳥盛夏水涯撰擇高原安處
其子為長養故然後隨本安隱而遊如來出
世亦復如是化无量衆令住正法如彼鴛鴦
迦鄰提鳥撰擇高原安置其子如來亦尒令
諸衆生所作已辦即便入於大般涅槃善男
子是名異法是名異法是樂諸行是苦涅槃
是樂第一微妙擁諸行故迦葉菩薩白佛言
世尊云何衆生得涅槃者名第一樂佛言善
男子如我所說諸行和合名為老死

世尊云何衆生得涅槃者名第一樂佛言善男子如我所說諸行和合名為老死

謹慎是名放逸 是雪名甘露 放逸不謹慎 是名為死句
若不放逸者 則得不死處 如其放逸者 常趣於死路
若放逸者名有為法是有為法為第一苦不放逸者則名涅槃彼涅槃者名為甘露第一
樂若趣諸行是名死處受第一苦若至涅槃則名不死受最妙樂若不放逸雖集諸行
是亦名為常樂不死不破壞身云何放逸云何不放逸非聖凡夫是名放逸常死之法出
世聖人是不放逸无有老死何以故入於第一常樂涅槃以是義故異法是苦異法是樂
異法是我異法无我如人在地仰觀虛空不見鳥跡善男子衆生亦尒无有天眼在煩惱
中而不自見有如來性是故我說无我密教
所以者何无天眼者不知真我猶計我故因
諸煩惱所造有為即是无常是故我說異法
是常異法无常
精勤勇健者 若處於山頂 平地及曠野 常見諸凡夫
昇大智慧殿 无上微妙臺 既自除憂患 亦見衆生憂
如來悉斷无量煩惱住智慧山見諸衆生常
在无量億煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如
偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂无
喜云何得昇智慧臺殿復當云何住在山頂

偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂无
喜云何得昇智慧臺殿復當云何住在山頂
而見衆生佛言善男子智慧殿者即名涅槃
无憂愁者謂如來也有憂愁者名凡夫人以
凡夫憂故如來无憂須彌山頂者謂已解脫
勤精進者喻須彌山无有動轉地謂有為行
也是諸凡夫安住是地造作諸行其智慧者
則名已覺雖有常住故名如來如來悉念无
量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如來
有憂迦葉菩薩白佛言世尊若使如來有憂
慼者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因
緣隨有衆生應受化處如來於中示現受生
雖現受生而實无生是故如來名常住法如
迦鄰提鷲鷲等鳥
復次善男子譬如有人見月不現皆言月沒
而作沒想而此月性實无沒也轉現他方彼
處衆生復謂月出而此月性實无出也何以
故以須彌山鄰故不現其月常住性无出沒
如來應已遍知亦復如是出於三千大千世
界或閻浮提示有父母衆生皆謂如來生於
閻浮提內或閻浮提示現涅槃而如來性實
无涅槃而諸衆生皆謂如來實般涅槃喻如
月沒善男子如來之性實无生滅為化衆生
故示現生滅善男子如此滿月餘方見半此

月沒善男子如來之性實无生滅為化衆生
故示現生滅善男子如此滿月餘方見半此
＊方半月餘方見滿圓浮提人若見初月皆謂
一日起初月想見月盛滿謂十五日生盛滿
想而此月性實无彩盈因須彌山而有增減
善男子如來亦尒於閻浮提或現初生或現
涅槃現始生時猶如月初一切皆謂童子初
生行於七步如二日月或復示現入於學堂
如三日月示現出家如八日月放大智慧微
妙光明能破无量衆生魔業如十五日盛滿
之月或復示現世二相八十種好以自莊嚴
而現涅槃喻如月蝕如是衆生所見不同或
見半月或見滿月或見月蝕而此月性實无
增減蝕缺之者常是滿月如來之身亦復如
是是故名為常住不變復次善男子喻如滿
月一切悉現在在處處城邑聚落山澤水中
若井若池若瓮若鏡一切皆現有諸衆生行
百由旬百千由旬見月常隨凡夫愚人妄生
憶想言我本於城邑屋宅見如是月今復於
此空澤而見為是本月為異於本各作是念
月形大小或如鏡口或復有言大如車輪或
言猶如世尤由旬一切皆見月之光明或見
圓圓喻如金瓶是月性一種種衆生各見異
相善男子如來亦尒出現於世或有人天而

相善男子如來亦尒出現於世或有人天而
作是念如來今者在我前住復有衆生亦生
是念如來今者在我前住或有聲聞亦見如
來有聲聞想衆生雜類言音各異皆謂如來
悉同己語亦各生念在我舍宅受我供養或
有衆生見如來身廣大无量有見微小或有
見佛是聲聞像或復有見為緣覺像有諸外
道復各念言如來今者在我法中出家學道
或有衆生復作是念如來今者獨為我故出
現於世如來實性喻如彼月即是法身是无
生身方便之身隨順於世示現无量本業因
緣在在處處示現有生猶如彼月以是義故
如來常住无有變異復次善男子如羅睺羅
阿脩羅王實不能蝕以阿脩羅鄣其明故是月
圓圓无有虧損但以手鄣故使不現若攝手
時世間咸謂月己還生皆言是月多受苦惱
假使百千阿脩羅王不能惱之如來亦尒亦
有衆生於如來所生麁惡心出佛身血起五
逆罪至一闡提為未來世諸衆生故如是亦
現破僧斷法而作留難假使百千无量諸魔
不能得出如來身血所以者何如來之身无
有肉血筋脉骨髓如來真實實无惱壞衆生
皆謂法僧毀壞如來滅盡而如來性真實无

*

皆謂法僧毀壞如來滅盡而如來性真實无
變无有破壞隨順世間如是示現復次善男
子如二人鬪若以刀杖傷身出血雖至於死
不起殺想如是業相輕而不重於如來所奉
无救心雖出身血是業亦令輕而不重如來
如是於未來世爲化衆生示現業報復次善
男子猶如良醫勤教其子鑿方根本此是根
藥此是莖味藥此是色藥種種相貌汝當善
知其子敎奉父之所勅精勤習學善解諸藥
是醫後時壽盡命終其子號咷而作是言父
本敎我根藥如是莖藥如是華藥如是色相
如是如來亦令爲化衆生示現制式應當如
是受持莫犯作五逆罪誹謗正法及一闡提
爲未來世起是事者是故示現欲令比丘於
佛滅後作如是知此是邪經甚深之義此是
式律輕重之相此是阿毗曇示別法句如彼
醫子復次善男子如人知月六月一蝕而上
諸天須臾之間已見月蝕何以故彼天日長
人間短故善男子如來亦令天人咸謂如來
壽短如彼天人須臾之間頻見月蝕如來又
於須臾之間示現百千万億涅槃斷煩惱魔
陰魔死魔是故百千万億天魔悉知如來入
般涅槃又復示現无量百千光業因緣隨順
世間種種住相示現如是无量无邊不可思

*

般涅槃又復示現无量百千光業因緣隨順
世間種種住相示現如是无量无邊不可思
議是故如來常住无變復次善男子譬如明
月衆生樂見是故稱月爲樂見衆生若有
貪恚愚癡則不得稱爲樂見也如來如是其
性純善清淨无垢是故可稱爲樂見也樂法
衆生覩之无厭惡心之人不喜瞻覩以是義
故故言如來喻如明月復次善男子譬如日
出有三時異謂春夏冬冬日則短春日處中
夏日極長如來亦令於此三千大千世界爲
短壽者及諸聲聞示現壽短斯等見已咸謂
如來壽命短促喻如冬日爲諸菩薩示現中
壽若至一劫若減一劫喻如春日唯佛觀佛
其壽无量喻如夏日善男子如來所說方等
大乘微密之教示現世間而大法雨於未來
世若有人能讀持是典開示分別利益衆生
當知是輩真是菩薩喻如咸夏天降甘雨若
有聲聞緣覺之人聞佛如來微密之教喻如
冬日多遇冷患菩薩之人若聞如是微密教
誨如來常住性无變易喻如春日萌芽開敷
而如來性實无長短爲世間故示現如是即
是諸佛真實法性復次善男子譬如衆星晝
則不現而人皆謂晝星滅沒其實不沒所以
不現日光照故如來亦令聲聞緣覺不能得

則不現而人皆謂晝星滅沒其實不沒所以
不現日光映故如來亦令聲聞緣覺不能得
見喻如世人不見晝星復次善男子譬如陰
暗日月不現愚夫謂言日月失沒而是日月
實不失沒如來正法滅盡之時三寶現沒亦
復如是非為永滅是故當知如來常住无有
變易何以故三寶真性不為諸垢之所染故
復次善男子譬如黑月彗星夜現其明炎熾
暫出還沒衆生見已生不祥想諸辟支佛亦
復如是出无佛世衆生見已皆謂如來真實
滅度生憂悲想而如來身實不滅沒如彼日
月无有滅沒復次善男子譬如日出衆霧悉
除此大涅槃微妙經典亦復如是出興於世
若有衆生一逢耳者悉能滅除一切諸惡无
間罪業是大涅槃甚深境界不可思議善說
如來微密之性以是義故諸善男子善女人
等應於如來生常住心无有變易正法不斷
僧寶不滅是故應當多備方便勤學是典是
人不久當得成於阿耨多羅三藐三菩提是
故此經名為无量功德所成亦名菩提不可
窮盡以不盡故故得稱為大般涅槃有善光
故猶如夏日身无邊故名大涅槃復次善男
子如日月光諸明中最一切諸明所不能及
大涅槃光亦復如是於諸聲聞三昧光明最

如來微密之性以是義故諸善男子善女人
等應於如來生常住心无有變易正法不斷
僧寶不滅是故應當多備方便勤學是典是
人不久當得成於阿耨多羅三藐三菩提是
故此經名為无量功德所成亦名菩提不可
窮盡以不盡故故得稱為大般涅槃有善光
故猶如夏日身无邊故名大涅槃復次善男
子如日月光諸明中最一切諸明所不能及
大涅槃光亦復如是於諸聲聞三昧光明最
為殊勝諸經三昧所有光明所不能及何以
故大涅槃光能入衆生諸毛孔故衆生雖无
菩提之心而能為作菩提因緣是故復名大
般涅槃

大般涅槃經卷第八

大般涅槃經卷第九　　涅槃光

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所入於一切衆生毛孔衆生雖无善心而能為作善提因者是義不然何以故世尊犯四重禁作五逆人及一闡提光明入身作善提因者如是等輩與淨持戒循習諸善有何差別若无差別如來何故說四依義世尊又如佛言若有衆生聞大涅槃一逕於耳則得斷除諸煩惱者如來云何先說有人恒河沙等佛所發心聞大涅槃不解其義若不解義云何能斷一切煩惱佛言善男子除一闡提其餘衆生聞是經已皆悉能作善提因緣法聲光明入毛孔者必定當得阿耨多羅三藐三菩提何以故若有人能供養恭敬无量諸佛方乃得聞大涅槃經讀誦之人則不得聞所以者何大德之人乃能得聞如是大事斯下小人則不得聞何等為大所謂諸佛秘藏謂佛性是以是義故名為大事迦葉菩薩白佛言世尊云何來發菩提心者得菩提

所以者何大德之人乃能得聞如是大事斯下小人則不得聞何等為大所謂諸佛秘藏謂佛性是以是義故名為大事迦葉菩薩白佛言世尊云何來發菩提心者得菩提因佛告迦葉若有聞是大涅槃經言我不用發菩提心誹謗正法是人即於夢中見羅刹像心中怖懼羅刹語言咄善男子汝今若不發菩提心當斬汝命是人惶怖悟已即發菩提之心是人命終若在三惡及在人天續復憶念菩提之心當知是人是大菩薩摩訶薩也以是義故是大涅槃威神力故能令來發菩提心者作善提因善男子是名菩薩發心因緣非无因緣以是義故大乘妙典真佛所說復次善男子如虛空中興大雲雨注於大地枯水石山高原墺阜水所不住流注下田陂池悉滿剎塵无量一切衆生是大涅槃微妙經典亦復如是雨大法雨善潤衆生唯一闡提發菩提心无有是處復次善男子譬如燋種雖遇甘雨百千万劫終不生芽若生者亦无是處一闡提輩亦復如是雖聞如是大般涅槃微妙經典終不能發菩提心若能發者无有是處何以故是人斬滅一切善根如彼燋種不能復生菩提根牙復次善男子譬如明珠置濁水中以珠威德水即為清

大般涅槃微妙經典終不能發菩提心乎若
能發者无有是處何以故是人斷滅一切善
根如彼燋種不能復生善提根牙復次善男
子譬如明珠置濁水中以珠威德水即為清
投之漿泥不能令清是大涅槃微妙經典亦
復如是置餘衆生五无間罪四重禁法濁水
之中猶可澄清發菩提心投一闡提於彼之
中百千万歲不能令清起菩提心何以故是
一闡提滅諸善根非基業故假使是人百千
万歲聽受如是大涅槃經終不能發菩提之心
所以者何无善心故復次善男子譬如藥
樹名曰藥王於諸藥中最為殊勝若和酪漿
若密若蜜若水若乳若末若丸若以塗瘡薰
身塗目若見若嗅能滅衆生一切諸病如是
藥樹不作是念一切衆生若取根不應取
葉若取葉者不應取根若取身者不應取皮
若取皮者不應取身是樹雖復不生是念而
能除滅一切病苦善男子是大涅槃微妙經
典亦復如是能除一切衆生惡業四波羅夷
五无間罪若內若外所有諸惡有未發菩
提心者回是則得發菩提心何以故是妙經
典諸經中王如彼藥樹諸藥中王若有諸習
是大涅槃及不備者若聞有是經典名字聞

提心者回是則得發菩提心何以故是妙經
典諸經中王如彼藥樹諸藥中王若有諸習
是大涅槃及不備者若聞有是經典名字聞
已信敬所有一切煩惱重病皆悉除滅唯不
能令一闡提輩安止住於阿耨多羅三藐三
菩提如彼妙藥雖能療愈種種重病而不能
治迦死之人復次善男子如人手擎捉持毒
蘇毒則遍入若无瘡者毒則不入一闡提輩
亦復如是无善提回如无瘡者毒不得入所
謂瘡者即是无上菩提回緣毒者即是第一
妙藥究无瘡者謂一闡提復次善男子譬如
金剛无能壞者而能破壞一切之物唯除龜
甲及白羊角是大涅槃微妙經典亦復如是
悉能安止无量衆生於菩提道唯不能令一
闡提輩立菩提回復次善男子如馬麻草漆
羅翅樹尼迦羅樹雖斬根莖續生如故不如
多羅斬已不生是諸衆生亦復如是若得聞
是大涅槃經雖犯四禁及无間罪猶故能生
菩提回緣一闡提輩則不如是雖得聽受是
妙經典而不能生菩提道回復次善男子如
伽陀羅樹銷頭伽樹斬已不生及諸雜種一
闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而不
能發菩提回緣譬如雜種復次善男子譬如
[illegible]是大涅槃微妙經典亦復如

法他羅僧伽頭陀樹下頭陀已不生及諸煩惱一
闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而不
能發菩提回緣猶如燋種復次善男子譬如
大雨終不住空是大涅槃微妙經典亦復如
是普雨法雨於一闡提則不能住是一闡提
周匝雖密猶如金剛不容水物迦葉菩薩白
佛言世尊如佛所說
不見善不作　唯見惡可作　是處可怖畏　猶如恶道
世尊如是所說有何等義佛言善男子不見
者謂不見佛性善者即是阿耨多羅三藐三
菩提不作者所謂不能親近善友唯見者見
无回果惡者謂謗方等大乘經典可作者謂
一闡提說无方等以是義故一闡提輩无心
趣向清淨善法何等善法謂涅槃也趣涅槃
者謂能循習賢善之行而一闡提无賢善行
是故不能趣向涅槃是處可畏謂謗正法誰
應怖畏所謂智者何以故以謗法者无有善
心及方便故檢恶道者謂諸行也迦葉復
言如佛所說
云何見所作　云何得善法　何處不怖畏　如至長道
是義何謂佛言善男子見所作者發露諸恶
從生死際所作諸恶悉皆發露至无垢處以
是義故是處无畏譬如人王所遊正路其中

是義何謂佛言善男子見所作者發露諸恶
從生死際所作諸恶悉皆發露至无垢處以
是義故是處无畏譬如人王所遊正路其中
盜賊悉皆逃亡如是發露一切諸恶悉滅无
餘復次不見所作者謂一闡提所作衆恶而
不自見是一闡提憍慢心故雖多作恶於是
事中初无怖畏以是義故不得涅槃譬如猕
猴捉水中月善男子假使一切无量衆生一
時成於阿耨多羅三藐三菩提已此諸如来
亦復不見彼一闡提成於菩提以是義故名
不見所作又復不見誰之所作所謂不見如来
所作佛為衆生說有佛性一闡提輩流轉生
死不能知見以是義故名為不見如来所作
又一闡提見於如来畢竟涅槃謂真无常猶
如燈滅膏油俱盡何以故是人恶業不虧損
故若有菩薩所作善業迴向阿耨多羅三藐
三菩提時一闡提輩雖復毀呰破壞不信然
諸善薩猶故施与欲共成於无上之道何以
故諸佛法命
作恶不即受　如乳即成酪　猶如實火上　愚者生蹈之
一闡提者名為无目是故不見阿耨羅漢道如
阿羅漢不行生死檢恶之道以无目故誹謗
方等不欲循習如阿羅漢懃循慈心一闡提

一闡提者名為无目是故不見阿羅漢道如
阿羅漢不行生死檢惡之道以无目故誹謗
方等不修備習如阿羅漢慈備慈心一闡提
輩不備方等只復如是若人說言我今不信
聲聞經典信受大乘讀誦解說是故我今即
是菩薩一切衆生悉有佛性以佛性故衆生
身中即有十力三十二相八十種好我之所
說不異佛說決今与我俱破无量諸惡煩惱
如破水瓶以破結故即得見於阿耨多羅三
藐三菩提是人雖作如是演說其心實不信
有佛性為利養故隨文而說如是說者名為
惡人如是惡人不速受果如乳成酪譬如王
使善能談論巧於方便奉命他國寧喪身命
終不匿王所說言教智者亦尒於凡夫中不
惜身命要必宣說大乘方等如來秘藏一切
衆生皆有佛性善男子有一闡提作羅漢像
住於空處誹謗方等大乘經典諸凡夫人見
已皆謂真阿羅漢是大菩薩摩訶薩也是一
闡提惡比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若法見
他得利心生嫉妬作如是言所有方等大乘
經典悉是天魔波旬所說亦說如果是无常
法默滅正法破壞衆僧復作是言波旬所說
非善惜說作是宣說耶惡之法是人作惡不

如是若人所說亦說如是若人
法默滅正法破壞衆僧復作是言波旬所說
非善惜說作是宣說耶惡之法是人作惡不
即受報如乳成酪矢霞火上暴輕稠之如是
人者謂一闡提是故當知大乘方等微妙經
典必定清淨如摩尼珠投之濁水即為清
大乘經典亦復如是復次善男子譬如蓮華
為日所照无不開敷一切衆生亦復如是若
得見聞大涅槃日未發心者悉令發心為菩
提因是故我說大涅槃光所入毛孔也為妙因
彼一闡提雖有佛性而為无量罪垢所纏不
能得出如重疾屋以是業緣不能生於善
提如回流轉生死无有窮已復次善男子如
優鉢羅華鉢頭摩華拘牟頭華分陀利華生
於淤泥而終不為彼泥所汙若有衆生循大
涅槃微妙經典亦復如是雖有煩惱終不為
此煩惱所汙何以故以知如來性相力故善
男子譬如有國多清冷風若觸衆生身諸毛
孔能除一切臭穢之惱此大乘典大涅槃經
亦復如是遍入一切衆生毛孔為作善提緣
如因緣除一闡提何以故非法故復次善

手能除一切諸毒之惱此大乘典大涅槃經
亦復如是通入一切衆生毛孔為作善提像
如因緣除一闡提何以故非法器故復次善
男子譬如良醫解八種藥滅一切病唯除必
死一切耨經釋迦之三昧亦復如是能治一切
貪恚愚癡諸煩惱病能拔煩惱毒刺等箭而
不能治犯四重禁五无間罪善男子復有良
醫過八種術能除衆生所有病者唯不能治
必死之病是大涅槃大乘經典亦復如是能
除衆生一切煩惱無住如來清淨妙因未發
心者令得發心唯除必死一闡提輩復次善
男子譬如良醫能以妙藥治諸盲人令見日
月星宿諸明一切色像唯不能治生盲之人
是大乘典大涅槃經亦復如是能為聲聞緣
覺之人開發慧眼令其無住无量无邊大乘
經典未發心者謂犯四禁五无間罪者能令
發菩提之心唯除生盲一闡提輩復次善男
子譬如良醫善解八術為治衆生一切病者
與種種方味下諸藥及以塗身薰藥灌鼻散
藥丸藥若貧愚人不歇服之良醫慈念即將
是人還其舍宅猶與令服以藥力故所患得

※

除衆人產時兒不出母之令服服已即出
并令嬰兒無苦無患是大乘典大涅槃經亦
復如是所至之處若至舍宅能除衆生无量
煩惱犯四重禁五无間罪未發心者令發
心除一闡提迦葉菩薩白佛言世尊犯四重
禁及五无間名極重惡譬如斬截多羅樹頭
更不復生是等未發菩提心云何能與作
善提因佛言善男子是諸衆生若於發中發
墮地獄受諸苦惱即生悔心衆我我等自招
此罪若我今得脫是罪者必定當發菩提之
心我今所見衆為極惡從是惜已即知正法
有大果報如彼嬰兒漸漸長大常作是念是
醫家良善解方藥我本產時母藥母以
藥故身得安隱以是因緣我命得全奇我我
母受大苦惱滿足十月懷抱我胎既生之後
推乾去濕除去不淨大小便利乳餵長養將
護我身以是義故我當報恩色養侍衛隨順
供養犯四重禁及五无間罪臨命終時念是

抑制去須隨去不淨大小便利乳餅良養將
護我身以是義故我當報恩色養侍衛隨順
供養犯四重禁及五无間罪臨命終時念是
大乘大涅槃經雖須地獄畜生餓鬼天上人
中如是經典亦為是人作善提因除一闡提
復次善男子譬如良醫及良醫子所知深與
出過諸醫善知除毒无上呪術若惡毒蛇若
龍若蝮以諸呪術呪藥令良復以此藥用塗
草莖以此草莖觸諸毒虫毒為之消滅除一
毒名曰大龍是大乘與大涅槃經亦復如是
若有衆生犯四重禁五无間罪悉能除滅令
住善提如藥草莖能消衆毒未發心者悉能
令發心住於善提之道是彼大乘大涅槃
經滅種藥故令諸衆生生於安樂唯除大龍
一闡提輩復次善男子譬如有人以新毒藥
用塗大鼓於衆人中擊之發聲雖无心故聞
聞之皆死唯除一人不橫死者是大乘與大
涅槃經亦復如是在在處處諸行衆中有聞
聲者所有貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡其中
雖有无心思念是大涅槃因緣力故能滅煩惱
而結自滅犯四重禁及五无間罪是經已亦

聲者所有貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡其中
雖有无心思念是大涅槃因緣力故能滅煩惱
而結自滅犯四重禁及五无間罪臨命終時念是
作无上善提因緣漸漸煩惱除不橫死一闡
提也復次善男子譬如闇夜諸所營作一切
皆悉若來況者要待日明學大乘者雖備習
經一切諸定要待大乘大涅槃日明於如來
微密之教然後乃當造善提業安住正法猶
如天雨潤益增長一切諸種成就菓實悉除
飢饉多受豐樂如來密藏无量法雨亦復如
是悉能除滅八種熱病是經出世如彼菓實
多所利益安樂一切能令衆生見於佛性如法
華中八千聲聞得受記莂成大菓實如秋
收冬藏更无所作一闡提輩亦復如是於諸
善法无所營作復次善男子譬如良醫開他
人子非人所持尋以妙藥并遣一使勅語使
言卿持此藥速与彼人彼人若遇諸惡鬼神
以藥力故悉當遠去卿若是晚音自當住終
不令彼狂橫死也如是病人若見使者及吾
威德諸苦當除得安隱樂是大乘與大涅槃
經亦復如是若比丘比丘尼優婆塞優婆夷

藏德諸善當除得安隱樂是大乘與大涅槃
經亦復如是若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸外道有能受持如是經典讀誦通利復
為他人分別廣說若自書寫令他書寫斯等
皆為善提因緣若犯四禁及五逆罪若為耶
鬼奉惡所持聞是經典所有諸惡悉皆消滅
如見良醫厭鬼遠去當知是人是真菩薩摩
訶薩也何以故聞得聞是大涅槃故亦以生
念如來常故聞得聞者尚得如是何況書寫
受持讀誦除一闡提其餘皆是菩薩摩訶薩
復次善男子譬如卢人不聞音聲一闡提輩
亦復如是雖復欲聽是妙經典而不得聞所
以者何无因緣故復次善男子譬如良醫一
切醫方无不通達兼復廣知无量呪術是醫
見王作如是言大王今者有必死病其王答
言卿不見我腹內之事云何而言有必死病
醫即答言若不見信應服下藥既下之後王
自驗之王不肯服尒時良醫以呪術力令王
蠱門遍生瘡疱兼復瘡下虫出王見是
已生大怖懼讚彼良醫義我善哉卿先所曰
吾今用之今乃知卿於吾此身作大利益恭

敬是醫猶如父母是大乘與大涅槃經亦復
如是於諸衆生有慈无畏悲能令彼煩惱消
滅是諸衆生乃至夢中等見是經恭敬供養
喻如大王恭敬良醫是大良醫知必死者終
不治之是大乘與大涅槃經亦復如是終不
能治一闡提輩復次善男子譬如良醫善知
八種若能療治一切諸病唯不能治必死之
人諸佛菩薩亦復如是若能療救一切有罪
唯不能治必死之人一闡提輩復次善男子
譬如良醫善知八種微妙經術復能博達過
於八種以己所知先教其子若水若陸山間藥
草悉令識知如是漸漸教八事已次復教餘
衆上妙術如來應正遍知亦復如是先教其
子諸比丘等方便除滅一切煩惱消學淨身
不墮固想謂水陸山間水者喻身受苦如
水上泡陸者喻身不墮如芭蕉樹其山間者
喻煩惱中消无我想以是義故身名无我如
來如是於諸弟子漸漸教學九部經法令善
通利然後教導如來秘藏亦復如是如來
常如來如是說大乘與大涅槃經為諸衆生

*

*

如是於我滅後有諸衆生不能恭敬无有
威德何以故是諸衆生不知如来微密藏故所
以者何以是衆生薄福德故復次善男子如
来正法將欲滅盡尒時多有行惡比丘不知
如来微密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣說分
別如来正法譬如瘦脹棄捨真實攜負草越
不解如来微密藏故於是經中懈怠不憩哀
愍大喻當来之世甚可怖畏苦我衆生不憩
聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩
等能於是經取真實義不著文字隨順不逆
為衆生說復次善男子如牧牛女為欲賣乳
貪多利故加二分水轉賣与餘牧牛女人彼
女得已復加二分轉復賣与近城女人女人
得已復加二分轉復賣与城中女人彼女得
已復加二分諸市賣之時有一人為子納婦
當消好乳以贍賓客至市欲買是賣乳者多
索價數是人答言此乳多水不直尒許正值
我今贍待賓客是故當取取已還家煑用作
糜都无乳味雖復无味於諸味中千倍為勝
何以故乳之為味諸味中最善男子我涅槃
後正法未滅餘八十年尒時是經於閻浮提
當廣流布是時當有諸惡比丘狡略是經分
作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復

後正法未滅餘八十年尒時是經於閻浮提
當廣流布是時當有諸惡比丘狡略是經分
作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復
讀誦如是經典滅除如来深密要義安置世
間疾疫文飾无義之語狡前著後狡後著前
前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是
魔伴侶受畜一切不淨之物而言如来志聽
我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘之復如
是雖以世語飾之是經令多衆生不得正說
正寫正取尊重讀嘆供養恭敬是惡比丘為
利養故不能廣宣流布是經所可分流少不
足言如彼牧牛貧窮女人展轉賣乳乃至成
糜而无乳味是大乘典大涅槃經亦復如是
展轉薄酸无有氣味雖无氣味猶勝餘經足
一千倍如彼乳味於諸醍醐為千倍勝何以
故是大乘典大涅槃經於聲聞經最為上首
喻如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃復
次善男子若善男子善女人等无有下求男
子身者何以故一切女人皆是衆惡之所住
處復次善男子如牧子展轉賣乳令此大地潤
洽其女人者雖復雜滿亦復如是雖如大地
一切作地如尊舊子如是等男子一女人共為

洽其女人者姙娠離滿之復如是譬如大地
一切作九如善薩子如是等男与一女人共為
欲事猶不能足假使男子數如恒沙与一女
人共為欲事猶不能足善男子譬如大海一
切天雨百川衆流皆悉投歸而彼大海未嘗
滿足女人之法亦復如是假使一切衆為男
者与一女人共為欲事而亦不足復次善男
子如阿耨迦樹波吒羅樹迦尼迦樹春華開
敷有蜂唼取色香細味不知厭足女人欲男
亦復如是不知厭足善男子以是義故諸善
男子善女人等聽是大乘大涅槃經常應呵
責女人之相求於男子何以故是大經典有
丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則无
男相所以者何不能自知有佛性故若有不
能知佛性者我說是等名為女人若能自知
有佛性者我說是人為丈夫相若有女人能
知自身定有佛性當知是等即為男子善男
子是大乘典大涅槃經无量无邊不可思議
功德之聚何以故以說如來秘密藏故是故
善男子善女人若欲速知如來密藏當方便
慇懃此經迦葉菩薩白佛言世尊如是如是
如佛所說我今已有丈夫之相得入如來藏

善男子善女人若欲速知如來密藏當方便
慇懃此經迦葉菩薩白佛言世尊如是如是
如佛所說我今已有丈夫之相得入如來藏
密藏故如來今日始悟悟我因是即得決定
通達佛言善哉善哉善男子汝今隨順世間
之法而作是說迦葉復言我不隨順世間法
也佛讚迦葉善哉善哉汝今所知无上法味甚
深難知而能得知如蜂採味汝亦如是復次
善男子如蚊子譬不能令此大地沾洽當來
之世是經流布亦復如是如彼蚊譬正法欲
滅是經先當沒於此地當知即是正法衰相
復次善男子譬如過夏初月名秋秋雨連注
此大乘典大涅槃經亦復如是為於衆方諸
菩薩故當廣流布降疾法雨弥滿其處正法
欲滅當至罽賓具足无缺猶沒地中或有信
者有不信者如是大乘方等經典甘露法味
悉沒於地是經沒已一切諸餘大乘經典皆
悉滅沒若得是經具足无缺人中為王諸善
薩等當知如來无上正法將滅不久

密藏故如來今日始悟悟我因是所得決定
通達佛言善哉善哉善男子汝今隨順世間
之法而作是說迦葉復言我不隨順世間法
也佛讚迦葉善哉善哉汝今所知无上法味甚
深難知所能得知如蜂採味汝亦如是復次
善男子如蜂子雖不能令此大地沾洽當來
之世是經流布亦復如是如彼蜂雖正法欲
滅是經先當沒於此地當知是正法衰相
復次善男子譬如過夏物月名秋秋雨連注
此大乘典大涅槃經亦復如是為於衆方諸
菩薩故當廣流布準度法雨充滿其處正法
欲滅當至罽賓具足充滿潛沒地中或有信
者有不信者如是大乘方等經典甘露法味
悉沒於地是經沒已一切諸餘大乘經典皆
悉滅沒若得是經具足充滿人中為王諸菩
薩等當知如來无上正法將滅不久

大般涅槃經卷第九

▼北六五四四號（鳥八十二）　大般涅槃經卷第十、一切大衆所問品第十七

中亦說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性
衆生聞已即便命終主人天中當今之時書
生亦盡除諸正法是一一華各有一佛圓光
一尋金色晃曜微妙端嚴處處上充比三十二
相八十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者
或有行者或有卧者或有住者或震雷音者
或注雨者或放電光或復放風或出烟炎身
如火聚或有亦現七寶諸山池泉河水山林樹
木或復亦現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅
或復亦現鳥獸師子虎狼孔雀鳳鵠諸鳥或
復亦現地獄畜生餓鬼或復亦現欲界六天復有世尊或說除
諸入多諸過患或復有說四聖諦法或復
有說諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因為
生或復有說常无常等或復有說淨與不淨
復有世尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜或

如火聚或有示現七寶諸山池泉河水山林
木或復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅
或復示現鳥獸師子虎狼孔雀鳳鵠諸鳥或
復示現諸閻浮提所有衆生悉見地獄畜生
飢鬼或復示現欲界六天復有世尊或說陰
界諸入多諸過患或復有說四聖諦法或復
有說諸法因緣或復有說諸業煩惱皆悉空
生或復有說常无常等或復有說淨與不淨
復有世尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜或
復有說諸大菩薩所得功德或復有說諸佛世
尊所得功德或復有說聲聞之人所得功德
或復有說隨順一乘或復有說三乘或道或
有世尊左脇出水右脇出火或有示現初生
出家坐於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅
槃或有世尊住師子吼會中有得一果
二果三果至第四果或復有說出離生死无
量因緣令時於此閻浮提中所有衆生遇斯
光已盲者見色聾者聽聲瘂者能言拘屢舊
行貧者得財慳者能施惡者意心不信者信
如是世界无一衆生諸行惡法除一闡提令

男子善薩摩訶薩須住是願寧以利刀割截
其舌不以染心貪著美味須次善男子善薩
摩訶薩須住是願寧以利斧斬斫其身不以
染心貪著諸觸何以故是因緣能令行者
墮於地獄畜生餓鬼如葉是名善薩摩訶薩
護持禁戒善薩摩訶薩護持如是諸禁戒已
悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護
持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不折戒大乘
戒不退戒隨順戒畢竟戒具足戒說波羅蜜
戒善男子善薩摩訶薩住如是清淨戒時
即得住於初不動地云何名為不動地也善薩
住是不動地中不動不隨不退不壞善男子
譬如須彌山隨藍猛風不能令動隨落退散
善薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲
香味所動不隨地獄畜生餓鬼不退聲聞辟
支佛地不為異見邪風所散而住邪命須次
善男子又復動者不為貪欲恚癡所動又復
愍者不為毒毒火乘妊者之所散懷須次善
薩摩訶薩亦須不為諸煩惱毒之所傾動不
為除處所隨乃至生於道場菩提樹下雖有
天魔不能令我退於阿耨多羅三藐三菩提

戒不退戒隨順戒畢竟戒具足戒說波羅蜜

戒善男子菩薩摩訶薩住如是清淨戒

即得住於初不動地云何名為不動地也菩薩

住是不動地中不動不隨不退不壞善男子

譬如須彌山頂暴雨風不能令動隨落退散

善薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲

香味所動不隨世欲喜生厭患及不退解脫解

支佛地不為異見邪風所散而住邪命須臾

善男子又復動者不為貪欲喜癡所動又復

瞋者不為是是大乘妄者之所散壞復次菩

薩摩訶薩亦復不為諸煩惱惡之所傾動不

為陰魔所隨乃至坐於道場菩提樹下卑有

天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提

亦復不為死魔所散善男子是名菩薩摩

訶薩備習聖行善男子云何名為聖行聖行

者佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名

佛菩薩為聖人耶如是等人有聖法故常觀

重

喜外有水災三禪過患內有喘息外有風災

善男子彼第四禪內外過患一切俱无是故

諸災不能及之善男子菩薩摩訶薩亦復如

是安住大乘大般涅槃內外過患一切皆盡

是故死王不能及之復次善男子如金翅鳥

能啖能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛不

能令消善男子死金翅鳥亦復如是能啖能

消一切衆生唯不能消住於大乘大般涅槃

菩薩摩訶薩復次迦葉譬如河岸所有草木

大水暴長悉隨漂流入於大海唯除楊柳以

其軟故善男子一切衆生亦復如是悉皆隨

流入于死海唯除菩薩住於大乘大般涅槃

復次迦葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯

除大風何以故以无等故善男子死那羅延

亦復如是悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住

於大乘大般涅槃何以故以无關故復次迦

葉譬如有人於怨憎中詐親親善常相追逐

如影隨形伺求其便而欲殺之彼怨謹慎堅

牢自備故使是人不能得殺善男子死怨亦

令常伺衆生而欲殺之唯不能殺住於大乘

大般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不

放逸故復次迦葉譬如卒降金剛暴雨悉壞

藥木諸樹山林土沙瓦石金銀瓔珞一切之

令常倒衆生而欲救之唯不能救住於大乘
大般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不
放逸故復次迦葉譬如卒降金剛暴雨悉壞
藥木諸樹山林土沙瓦石金銀瓔珞一切之
物唯不能壞金剛真實善男子金剛死而上
復如是悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩
住於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能
噉諸龍唯不能噉受三歸者善男子死金翅
鳥上復如是能噉一切无量衆生唯除菩薩
住三空者何謂三空空无相願復次迦葉如
摩羅那婆地凡所蚰螫雖有良呪上妙好藥
无如之何唯阿竭多呪能令除愈善男子
死毒所螫上復如是一切醫方无如之何唯
除菩薩住於大乘大涅槃呪復次迦葉譬如
有人為王所瞋其人若能以軟善語貢上財
寶便可得脫善男子死王不令雖以軟語錢
財珍寶而貢上之上不得脫善男子天死者
於險難處无有資粮去處玄遠而无伴侶晝
夜常行不知邊際深邃幽闇无有燈明入无
門戶而有處所雖无痛處不可療治注无邊
止到不得脫无所破壞見者懲毒非是惡色
而令人怖畏在身邊不可覺知迦葉以是等
喻及餘无量无邊譬喻當知是死真為大苦
迦葉是名菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經
見令已告迦葉云何善男子令已七來

*

而令人怖畏在身邊不可覺知迦葉以是等
喻及餘无量无邊譬喻當知是死真為大苦
迦葉是名菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經
觀於死苦迦葉云何善薩摩訶薩住於大乘
大涅槃經觀愛別離苦愛別離苦能為一切
衆苦根本如說偈
因愛生憂　因愛生怖　若離於愛　何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老愛別離苦所謂命終善男子以愛別
離故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯
示善男子過去之世人壽无量時世有王名
為善住其王令時為童子身太子治事及登
王位各八万四千歲時王頂上生一突肱其
肱柔軟如兜羅綿細軟劫鉢漸漸增長不以
為患滿足十月肱即開剖生一童子其形端
正奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜
字之頂生時善住王即以國事委付頂生棄
捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲
令時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即
於東方有金輪寶具輪千輻轂輞具足非工
匠造自然成就而來應之頂生大王即作是
念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日
處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂
輞具足非工匠造自然成就而來應者當知

念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日
處在高樓沐浴受齋若有金輪寶輪不減數
輻具足非工匠造自然成就而來應者當知
是王即當得作轉輪聖帝須作是念我今當
試即以左手擊此輪寶右執香爐右膝著地
而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉
輪聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇
虛空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂
生心生歡喜踊躍无量須作是言我今定當
作轉輪王其後不久須有象寶狀粗端嚴如
白蓮華七枝拄地頂生見已須作是念我昔
曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高
樓沐浴受齋若有象寶狀粗端嚴如白蓮華
七枝拄地而來應者當知是王即是聖王須
作是念我今當試即擎香爐右膝著地而發
誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖
王所行道去作是誓已是白象寶從旦至夕
周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心
大歡喜踊躍无量須作是言我今定是轉輪
聖王其後不久次有馬寶其色紺琉璃尾金
色頂生見已須作是念我昔曾聞五通仙說
若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若
有馬寶其色紺琉璃尾金色而來應者當知
是王即是聖王須作是念我今當試即執香

輪聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇
虛空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂
生心生歡喜踊躍无量須作是言我今定當
作轉輪王其後不久須有象寶狀粗端嚴如
白蓮華七枝拄地頂生見已須作是念我昔
曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高
樓沐浴受齋若有象寶狀粗端嚴如白蓮華
七枝拄地而來應者當知是王即是聖王須
作是念我今當試即擎香爐右膝著地而發
誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖
王所行道去作是誓已是白象寶從旦至夕
周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心
大歡喜踊躍无量須作是言我今定是轉輪
聖王其後不久次有馬寶其色紺琉璃尾金
色頂生見已須作是念我昔曾聞五通仙說
若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若
有馬寶其色紺琉璃尾金色而來應者當知
是王即是聖王須作是念我今當試即執香
爐右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛
應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是

迦葉一切俱無是故諸佛
有歡喜
惡外有風災善
男子菩薩摩訶薩亦復如是
安住大乘大般涅槃內外過患一切皆盡是
故死王不能及之復次善男子如金翅鳥能
噉能消一切龍魚乃至等寶唯除金剛不
能令消善男子死金翅鳥亦復如是能噉能
消一切衆生唯不能消住於大乘大般涅槃菩
薩摩訶薩復次迦葉譬如河岸所有草木大
水暴漲悉隨漂流入於大海唯除揭柳以其
更故善男子一切衆生亦復如是悉皆隨流
入于死海唯除菩薩住於大乘大般涅槃復
次迦葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯除
大風何以故以無關故善男子死那羅延亦
復如是悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住於
大乘大般涅槃何以故以無關故復次迦葉
譬如有人於怨憎中諸親親善常相追逐如
影隨形伺求其便而欲殺之彼怨謹慎堅牢
自備故使是人不能得殺善男子死怨亦今
常伺衆生而欲殺之唯不能殺住於大乘大
般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不放

常伺衆生而欲殺之唯不能殺住於大乘大
般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不放
逸故復次迦葉譬如卒降金剛暴雨悉壞衆
木諸樹山林土沙凡石金銀瑠璃一切之物
唯不能壞金剛真寶善男子金剛死雨亦復
如是悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩住
於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能噉
諸龍唯不能噉受三歸者善男子死金翅鳥
亦復如是能噉一切無量衆生唯除菩薩住
三空者何謂三空空無相顛復次迦葉如尊
羅耶毒蛇凡所螫螫雖有良呪上妙好藥無如
之何唯阿竭多呪能令除愈善男子死毒
所螫亦復如是一切醫方無如之何唯除菩
薩住於大乘大涅槃呪復次迦葉譬如有人
為王所縛其人若能以更善語貢上財寶便
可得脫善男子死王不今雖以更語錢財珠寶
而貢上之亦不得脫善男子夫死者於險難
處無有資粮去處懸遠而無伴侶晝夜常行
不知邊際深邃幽闇無有燈明入無門戶而
有處所雖無痛處不可療治住無癒心到不
得脫無所破壞見者愁毒非是惡色而令人
怖敦在身邊不可覺知迦葉以是等喻及餘

有有所無瘡瘡不可療治往無遮止到不
得脫無所破壞見者愁毒非是惡色而令人
怖敷在身邊不可覺知迦葉以是等喻及餘
無量無邊譬喻當知是死真為大苦迦葉是
名菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於死
苦迦葉云何菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃
經觀愛別離苦愛別離苦能為一切衆苦根
本如說偈言

因愛生憂　因愛生怖　若離於愛　何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生
於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離
故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯
示善男子過去之世人壽無量時世有王名
曰善住其王尒時為童子身太子治事及登
王位各八萬四千歲時王頂上生一肉皰其
皰柔耎如兜羅綿細耎劫貝漸漸增長不以
為患足滿十月皰昂開剖生一童子其形端
正奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜
字曰頂生時善住王昂以國事委付頂生棄
捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八萬四千歲
尒時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即
於東方有金輪寶其輪千輻穀輞具足非工

於東方有金輪寶其輪千輻穀輞具足非工
匠造自然成就而來應之頂生大王即作是
念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日
處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減穀
輞具足非工匠造自然成就而來應者當知
是王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當
試昂以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地
而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉
輪聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇
虛空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生
心生歡喜踊躍無量復作是言我今定當作
轉輪王其後不久復有象寶狀貌端嚴如白
蓮華七支柱地頂生見已復作是念我昔曾
聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高樓
沐浴受齋若有象寶狀貌端嚴如白蓮華七
支柱地而來應者當知是聖王復作
是念我今當試昂擎香爐右膝著地而發誓
言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王
所行道去作是誓已是白象寶從足至頂周
遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心大
歡喜踊躍無量復作是言我今定是轉輪聖
王其後不久次有馬寶其色艷髭尾金色

王其後不久沒有馬寶其色黑鬚尾金色
頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若
轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有
馬寶其色紺黑鬚尾金色而來應者當知是
王即是聖王復作是念我今當試昂執香爐
右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛應
如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是紺
馬寶從足至頂周遍八方盡大海際還住本
處尒時頂生心大歡喜踊躍無量復作是言
我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形
容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸
毛孔出旃檀香口氣香潔如青蓮華其目遠
視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣大
出能覆面形色細薄如赤銅葉心聰叡悟有
大智慧於諸衆生常有更語是女以手觸王
衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之
處尒時頂生復作是言若有女人能知王心
即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶
摩尼珠紫青琉璃大如人臂能於闇中照一
由旬若天降雨沸如車軸是珠勢力能作大
蓋覆一由旬遍此大雨不令下過尒時頂生
復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王其

復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王其
後不久有主藏臣自然而出多饒財寶巨富
無量庫藏盈溢無所乏少報得眼根力能徹
見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辦之
尒時頂生復欲試之即共乘船入於大海告
藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已於以
兩手挽大海水時十指頭出十寶藏以奉聖
王而白王言大王所須隨意用之其餘在者
當投大海尒時頂生心大歡喜踊躍無量復
作念言我今定是轉輪聖王其後不久有
主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四
兵若任鬬者則現聖王若不任者退不令現
未摧伏者能令摧伏已摧伏者力能守護尒
時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當
知定是轉輪聖王尒時頂生轉輪聖帝告諸大
臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
然大王東弗婆提猶未歸德王應往討尒時
聖王即與七寶一切營從飛空而往東弗婆
提彼主人民歡喜歸化復告大臣我閻浮提
及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化七
寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯然

寶戍毗千子具足復何所為諸惡咎言唯然
＊大王西瞿耶尼猶未歸德尒時聖王復興七
寶一切營從飛空而往西瞿耶尼王既至彼
彼主人民亦復歸伏復告大惡我聞浮提及
弗婆提此瞿耶尼安隱豊樂人民熾盛已
歸化七寶戍毗千子具足復何所為諸惡咎
言唯然大王北鬱單越猶未歸化尒時聖王
復興七寶一切營從飛空而往北鬱單越
王既至彼彼主人民歡喜歸德復告大惡我四
天下安隱豊樂人民熾盛已歸德七寶戍
毗千子具足更何所為諸惡咎言唯然聖王
三十三天壽命極長安隱快樂彼天身形端
嚴無比所居宮殿林檎卧具悉是七寶自恃
天福未來歸化令可往討令其摧伏尒時聖
王復興七寶一切營從飛騰虛空上忉利天
見有一樹其色青綠聖王見已即問大惡此
是何色大惡咎言此是波利質多羅樹忉利
諸天夏三月日常於其下娛樂受樂之見白
色猶如白雲復問大惡彼是何色大惡咎言
是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於
是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出
迎逢見已執手昇善法堂尒座而坐彼時二

是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出
迎逢見已執手昇善法堂尒座而坐彼時二
＊王形容相貌等無差別唯有視瞬為別異耳
是時聖王即生念言我今寧可退彼王位即
住其中為天王不善男子尒時帝釋受持讀
誦大乘經典開示分別為他演說唯於深義
未盡通達以是讀誦受持分別為他廣說因
緣力故有大威德善男子而是頂生於此命
釋生惡心已即便墮落還閻浮提興所愛念
人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終尒
時帝釋迎葉佛是轉輪聖王則我身是善
子當知如是愛別離者猶為大苦善男子菩
薩摩訶薩尚憶過去如是等輩受別離苦何
況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在
之世愛別離苦
善男子云何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃
經觀怨憎會苦善男子是菩薩摩訶薩觀於
地獄畜生餓鬼人中天上皆有如是怨憎會
苦譬如人觀牢獄繫閉枷鎖杻械以為大苦
菩薩摩訶薩亦復如是觀於五道一切受生
悉是怨憎合會大苦復次善男子譬如有人
常畏怨家枷鎖杻械拘離父母妻子眷屬珍

是怨憎會大苦復次善男子譬如有人
常畏怨家枷鎖杻械捨離父母妻子眷屬珍
寶產業而遠逃避善男子菩薩摩訶薩亦復
如是畏怖生死具足備行六波羅蜜入於涅
槃迦葉是名菩薩摩訶薩備行大乘大般涅
槃觀怨憎會苦善男子云何菩薩備行大乘
大般涅槃觀求不得苦求者一切盡求盡求
者有二種一求善法二求不善法善法未得
苦惡法未離苦是則略說五盛陰苦迦葉是
名苦諦

尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所
說五盛陰苦是義不然何以故如佛往昔告
釋摩男若色苦者一切衆生不應求色若有
求者則不名苦如佛告諸比丘有三種受苦
受樂受不苦不樂受如佛先為諸比丘說若
有人能備行善法則得受樂又如佛說於善
道中六觸受樂眼見好色是則為樂耳鼻舌
身意思好法亦復如是如佛說偈

若受衣食時　誦習而經行　獨處於山林　如是為樂樂
若能於衆生　晝夜常備慈　因是得常樂　以不惜世樂
少欲知足樂　多聞多別樂　無著阿羅漢　亦名為寂樂

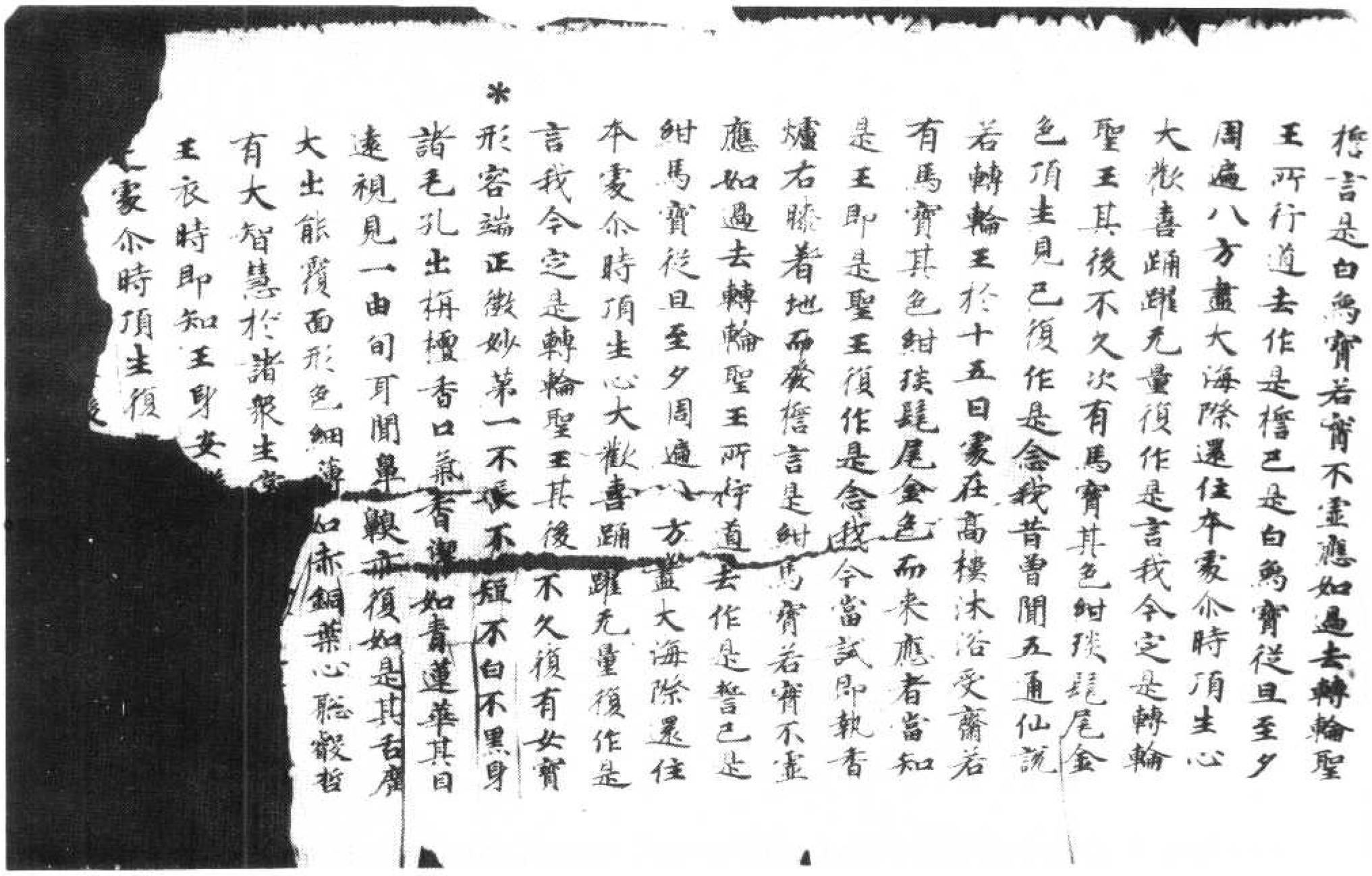
名苦諦
尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所
說五盛陰苦是義不然何以故如佛往昔告
釋摩男若色苦者一切衆生不應求色若有
求者則不名苦如佛告諸比丘有三種受苦
受樂受不苦不樂受如佛先為諸比丘說若
有人能備行善法則得受樂又如佛說於善
道中六觸受樂眼見好色是則為樂耳鼻舌
身意思好法亦復如是如佛說偈
若受衣食時　誦習而經行　獨處於山林　如是為寂樂
若能於衆生　晝夜常備慈　因是得常樂　以不惜世樂
少欲知足樂　多聞多別樂　無著阿羅漢　亦名為寂樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為寂樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛
尒說亦何當與此義相應

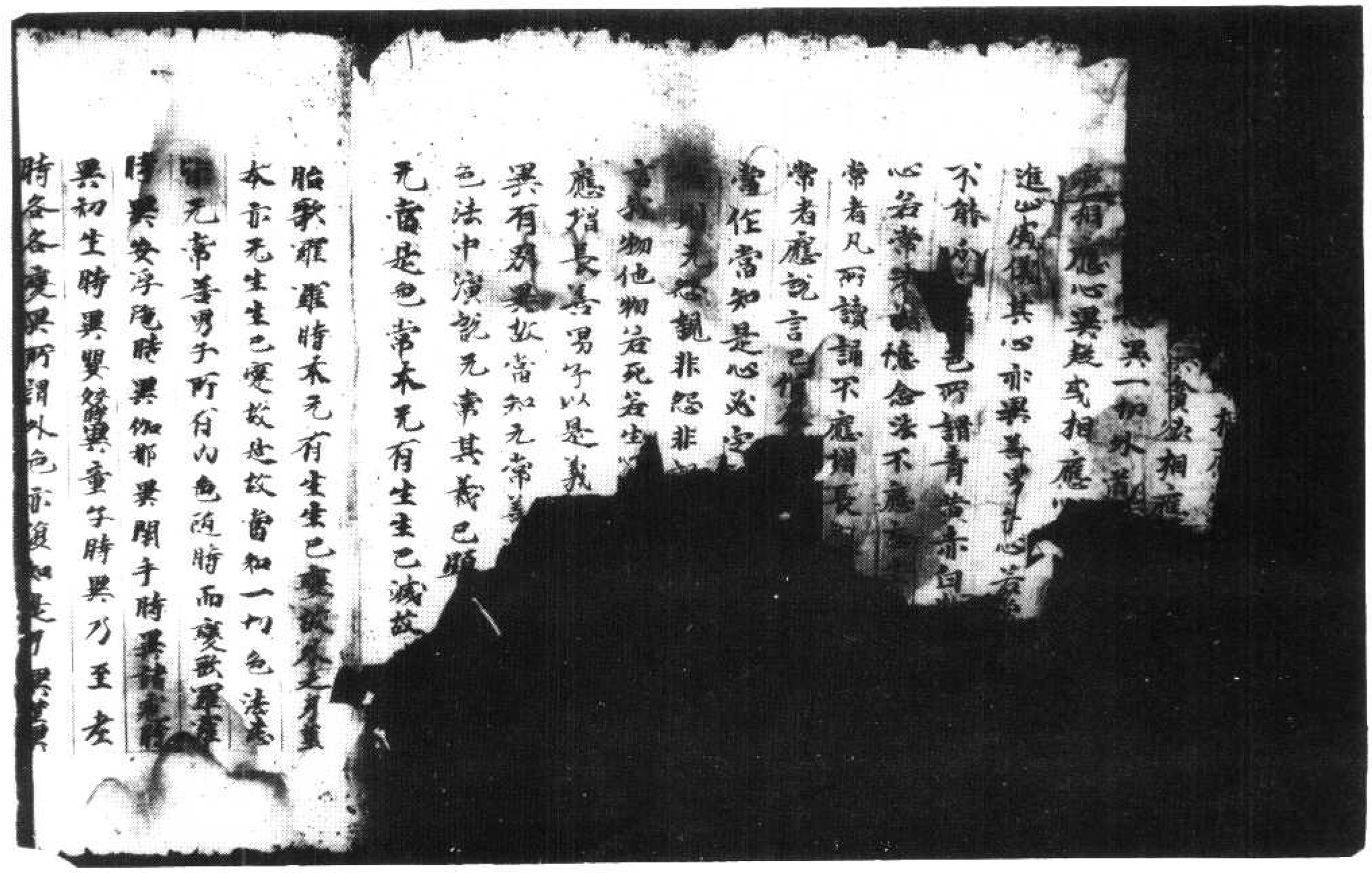
大般涅槃經卷第十二

次迦葉如金翅鳥能散諸龍雖不能散受三歸者善男子死金翅鳥亦復如是能散一切
元量衆生雖除菩薩住三空者何謂三空空
无相無願次迦葉如序羅那毒蛇凡所螫處
雖有良呪上妙好藥无如之何雖阿闍多羅
呪能令除愈善男子死所螫亦復如是一切
醫方无如之何雖除住於大乘大涅槃
呪復次迦葉譬如有人為王所瞋其人若能
以乘善語育上財寶便可得脫善男子死王
不余雖以乘語錢財珍寶而貢上之亦不得
脫善男子夫死者於諸離衆无有資糧去處
遼遠而无伴侶晝夜常行不知邊際深遠幽
闇无有燈明入无門户而有衆所雖无痛處
不可療治往无遮止到不得脫无所破壞見
者愁毒非是惡色而令人怖敷在身邊不可
覺知迦葉以是等喻及餘无量无邊譬喻當
知是死身為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩循
行大乘大涅槃經觀於死苦迦葉云何菩薩
摩訶薩住於大乘大涅槃經觀愛別離苦愛
別離苦能為一切衆苦根本如說
因愛生憂因愛生怖若離於愛何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離

日要生憂。因要生怖。若離於愛何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離
故能生種種微細諸苦令當為汝分別顯示
善男子過去之世人壽无量時世有王名為
善住其王尒時為童子身太子治事及登王
位各八万四千歲時王頂上生一肉皰其皰
柔耎如兜羅綿細耎劫月漸漸增長不以為
患足滿十月皰即開剖生一童子其形端正
奇異少雙色象尒明人中第一父王歡喜字
之頂生時善住王因以國事委付頂生棄捨
宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尒
時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工匠
造自然成就而來應之頂生大王即作是念
我昔曾聞五通仙說若刹利王於十五日處
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞
具足非工匠造自然成就而來應者當知是
王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試
即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而
發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪
聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇虛
空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生

心生歡喜踊躍无量復作是念我今定當作
轉輪聖王其後不久復有為寶狀貌端嚴如
白蓮華七支拄地頂生見已復作是念我昔
曾聞五通仙說若轉輪聖王處在高樓沐浴受齋若有為寶狀貌
七枝拄地而來應者當知是
作是念我今當試即擎香爐右膝著地而發
誓言是白為寶若實不虛應如過去轉輪聖
王所行道去作是誓已是白為寶從旦至夕
周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心
大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪
聖王其後不久次有馬寶其色紺瑠璃毛金
色頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說
若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若
有馬寶其色紺瑠璃毛金色而來應者當知
是王即是聖王復作是念我今當試即執香
爐右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛
應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是
紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住
本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是
言我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶





本亦无生生已變故是故當知一切色法
无常善男子所有內色隨時而變或[illegible]
時異安浮陀時異伽那異關手時異
異初生時異異嬰兒童子時異乃至老
時各各變異所謂外色亦復如是乃異乃異
後異華異華異葉異葉異復次善男子內外亦異
歌羅羅時乃至老時各各變異外亦亦
至後葉華葉味異歌羅羅力異乃至老時力
異歌羅羅時狀貌異乃至老時狀貌亦異
羅羅時果報異乃至老時果報異
時名字異乃至老時名字亦異所謂內色
已還合故知无常外之樹木亦壞已還合故
知无常次第漸生故知无常次第生歌羅羅
時乃至老時次第生乃至葉子故知无常
諸色可滅故知无常歌羅羅滅時異乃至老
滅時異乃滅時異乃至果滅時異故知无常
凡夫无智見相似生計以為常以是義故名
曰无常若无常即是苦若苦即是不淨善男
子我曰迦葉先問是事於彼二答
復次善男子諸行无我善男子總一切法謂
色非色色非我也何以故可破可壞可裂可
打生增長故我者不可破壞裂打生長以是
義故知色非我非色之法亦復非我何以故
因緣生故善男子若諸外道以專念故知有
我者專念之性實非我也若以專念為我性
者過去之事則有忘失有忘失故定知无我

* 時各各變異所謂外色亦復如是乃異乃異
後異華異華異葉異葉異復次善男子內外亦異
歌羅羅時乃至老時各各變異外亦亦
至後葉華葉味異歌羅羅力異乃至老時力
異歌羅羅時狀貌異乃至老時狀貌亦異
羅羅時果報異乃至老時果報異
時名字異乃至老時名字亦異所謂內色壞
已還合故知无常外之樹木亦壞已還合故
知无常次第漸生故知无常次第生歌羅羅
時乃至老時次第生乃至葉子故知无常
諸色可滅故知无常歌羅羅滅時異乃至老
滅時異乃滅時異乃至果滅時異故知无常
凡夫无智見相似生計以為常以是義故名
曰无常若无常即是苦若苦即是不淨善男
子我曰迦葉先問是事於彼二答
復次善男子總一切法謂
色非色色非我也何以故可破可壞可裂可
打生增長故我者不可破壞裂打生長以是
義故知色非我非色之法亦復非我何以故
因緣生故善男子若諸外道以專念故知有
我者專念之性實非我也若以專念為我性
者過去之事則有忘失有忘失故定知无我

* 善男子若諸外道以憶想故知有我者无憶
想故定知无我知覺見人手有六指即問言
我先何處共相見耶若有我者不應復問
以相問故定知无我善男子若諸外道皆有
變故知有我者善男以有變故定知无我
知言調達終不發言非調達也我亦如是若
定是我終不變我以變我故定知无我若以
變故知有我者今不變定應无我善男
子若諸外道以伴非伴知有我者以无伴故
應无有我有法无伴所謂如來菩薩佛法
亦是實无有伴以是義故定知无我復次善
男子若諸外道以名字故知有我者乃非法
中亦有我名如貧賤人名字貴如言我名
若我无者我則被我而我實不可我假名故
我亦如雜人名為長者以是義故定知无我
復次善男子若諸外道生已求乳知有我者
善男子若有我者一切嬰兒不應執持乳
微尤純毒藥以是義故定知无我復次善男子
一切衆生於三法中悉有等智所謂嬰兒飲
食隱師是故无我復次善男子若諸外道以
相貌故知有我者善男子何故无我无相故
亦无我若人睡時不能進止行住視聽不審

相欲故知有我者善男子何故无我无相故
於无我善人聽特不能進心府仰視胸不見
*
若樂不應有行若以進心府仰視胸知有我
者聽聞大人亦應有我善男子如來亦余來
進不心不爾不仰不視下胸下若下樂下
不處不視不行如來如是真實有我復善
男子若諸外道以見化食樂口中生涎知有
我者善男子以憐愍故見則生涎涎非我也
我亦非涎非唾非悲非欠非咳非頂非起非
飢非以是義故定知无我善男子是諸外
道視如小兒无慧方便不能了達常身
常若樂淨不淨我无我壽命非壽命衆生非
衆生實非實有非有於佛法中取多許分實
計有常樂我淨而實不知常樂我淨如生盲
人不識乳色便問他言乳色何似他人答言
色白如見盲人復問是乳色者如見聲耶答
言不也復問見色為何似所答言如稻米米
盲人復問乳色柔濡如稻米米聚稻米米
者復何所似答言如雪盲人復言彼稻米米
冷如雪所雪復何似答言猶如白鶴是生竟
難解如是四種鮮肥終不能得識乳真色是
諸外道亦復如是終不能識常樂我淨善男
子以是義故我佛法中有真實諦非於外道
文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨般

說大道亦復如是終不能識常樂我淨善男
子以是義故我佛法中有真實諦非於外道
文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨般
*
涅槃方便轉於无上法輪乃作如是不別真
諦佛告文殊師利汝今云何故於如來生涅
槃想善男子如來實是常住不變不般涅槃
善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三藐
三菩提我即是法法是我所我即是道道是
我所我即世尊世尊即是我所我即聲聞聲
聞即是我所我能說法令他聽受我轉法輪
餘人不能如來終不作如是計是故如來不
轉法輪善男子若有人作如是妄計我即是
眼眼即我所何等古舊意亦復如是我即是
色色是我所乃至法亦如是我即是地地即
我所木火風等亦如是善男子若人計言我
即是信信是我所我是多聞多聞即是我所
即是信信是我所我是多聞多聞即是我所
我是檀波羅蜜檀波羅蜜即是我所我是尸
波羅蜜尸波羅蜜即是我所我是羼提波羅
蜜羼提波羅蜜即是我所我是毗梨耶波羅
蜜毗梨耶波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜
禪波羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若
波羅蜜即是我所我是念處四念處即是
我所四正勤四如意足五根五力七覺分八
聖道分亦復如是善男子如來終不作如是

我所四正勤四如意足五根五力七覺分八
聖道分亦復如是善男子如來終不作如是
計是數如來不轉法輪善男子若言常住无
有變易者何說言佛轉法輪是故汝今不應
說言如來方更轉於法輪善男子譬如因眼
緣色緣明緣思惟生眼識善男
子眼不念言我能生識色乃至思惟終不念
言我眼識眼識亦復不作念言我能自生
善男子如是等法因緣和合得名為見善男子
如來亦復如是等法因緣和合得名為轉正法
諸法復因喉舌齒唇口言語音聲為憍陳
如初始說法名轉法輪以是義故如來不名
轉法輪也善男子若不轉者即名為法法即
如來善男子譬如因篋因鑽因手因軋牛糞
而得生火篋亦不言我能生火鑽亦不言我能生火手牛糞各
不念言我能生火火亦不言我能自生如來
亦復如是雖處乃至憍陳如名轉法輪如
來亦復不生念言我轉法輪善男子若不生
者是則名為轉正法輪是轉是法輪即名如來
善男子譬如因木因鑽因繩因瓶因緣四人
手捉而得出蘇酪不念言我能出蘇乃至人
手亦不念言我能出蘇蘇亦不言我能自
然緣和合故得出蘇如來亦復如是不念言我
轉法輪善男子若不出者是則名為轉正法

轉法輪善男子若不出者是則名為轉正法
輪是轉法輪即是如來善男子譬如因牛因
地因水因火因風因糞因時因人作業而牙
得生善男子亦不言我能生牙乃至作業
亦不念言我能生牙亦不言我能自生如
來亦復如是終不念言我轉法輪善男子若不作
者是則名為轉正法輪是轉法輪即是如來
善男子譬如因鼓因空因皮因人因捋和合
出聲而鼓不念言我能出聲乃至捋亦如是
聲亦不言我能自生善男子如來亦復如是終不
念言我轉法輪善男子轉法輪者名為不作
不作者即轉法輪轉法輪者即是如來善男
子轉法輪者乃是諸佛世尊境界非諸聲聞
緣覺所知善男子虛空非生非出非作非造
非有為法如來亦復非生非出非作非造非
有為法如如來性佛性亦復非生非出非作
非造非有為法男男子諸佛世尊語有二種
一者世語二者出世語善男子如來為諸聲
聞緣覺說於世語為諸菩薩說出世語善男
子是諸大乘復有二種一者於小乘二者於
大乘我於者昔日波羅奈城為諸聲聞轉于
輪今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪

[illegible]乘復有二種一者求小乘二者求
大乘我於昔日波羅奈城為諸聲聞轉于
輪今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪
*復次善男子復有二人中根上根為中根人
於波羅㮚轉於法輪為上根人人中為王迦
葉菩薩等今於此間拘尸那城轉大法輪善
男子極下根者如來終不為轉法輪極下根
者即一闡提復次善男子求佛道者復有二
種一中精進二上精進於波羅㮚為中精進
轉於法輪今於此城為上精進轉大法輪復
次善男子我昔於彼波羅㮚城初轉法輪八
万天人得須陀洹果今於此間拘尸那城八
十万億人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
復次善男子波羅㮚城大梵天王誓願請我
轉於法輪今於此間拘尸那城迦葉菩薩稽
首請我轉大法輪復次善男子我昔於彼波
羅㮚城轉法輪時淨說无常苦空无我令於
此間拘尸那城轉法輪時說常樂我淨復次
善男子我昔於彼羅㮚城轉法輪時所出
音聲聞于梵天如來今於拘尸那城轉法輪
時所出音聲遍於東方世恒河沙等諸佛世
界南西北方四維上下亦復如是復次善男
子諸佛世尊凡有問說皆悉名為轉法輪也
善男子譬如聖王所有輪寶未降伏者能令降
伏已降伏者能令安隱善男子諸佛菩薩
[illegible]

[illegible]
善男子譬如聖王所有輪寶未降伏者能令降伏已降伏者能令安隱善男子諸佛菩薩
*
凡所說法亦復如是无量煩惱未調伏者
令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖
王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來演法
亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉滅盡
次善男子譬如聖王所有輪寶下上迴轉如來
說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人
天乃至佛道善男子是故汝今不應讚言
如來於此更轉法輪今時文殊師利白佛言
世尊我於此義非為不知所以問者為欲利
益諸衆生故世尊我已久知轉法輪者實是
諸佛如來境界非是聲聞緣覺所及今時世
尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩住於大乘
大涅槃經所行聖行
迦葉菩薩白佛言世尊復以何義名為聖行
善男子聖名諸佛世尊以是義故名為聖行
世尊若是諸佛之所行者則非聲聞緣覺菩
薩所能備行義男子諸佛世尊安住於此大
般涅槃而作如是開示分別演說其義以是
義故名曰聖行聲聞緣覺及諸菩薩聖是聲聞
已則能奉行故聖行善男子是菩薩摩訶
薩得是行已則得住於无所畏地善男子若
有菩薩得住如是无所畏地則不復畏貪恚

已則能來行故聖行善男子是菩薩摩訶
薩得是行已則得住於无所畏地善男子若
有菩薩得住如是无所畏地則不復畏貧恚
憂癡生老病死亦復不畏惡道地獄畜生餓
鬼等子愚有二種一者阿脩羅二者人中
人中有三種愚一者一闡提二者誹謗方等
經典三者犯四重禁善男子住是地中諸菩
薩摩訶終不畏墮如是愚中亦復不畏法門滅
耀門外道邪見天魔波旬亦復不畏七五
有是故此地名无所畏善男子菩薩摩訶薩
住无畏地得七五三昧增七五有善男子得
无垢三昧能壞地獄有得无退三昧能壞畜
生有得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三昧
能壞阿脩羅有得日光三昧能斷非法摩訶
得月光三昧能斷聲聞辟支佛有得熱炎三昧能
斷菩薩一切法不動三昧能斷四天處有得難伏三
昧能斷三十三天處有得悅意三昧能斷
摩天有得青色三昧能斷兜率天有得黃
色三昧能斷化樂天有得赤色三昧能斷他化
自在天有得白色三昧能斷初禪有得種種
三昧能斷大梵王有得微三昧能斷三禪有
得雨音三昧能斷三禪有得淨雨三昧能斷
四禪有得如虛空三昧能斷无想有得鬚
三昧能斷淨居阿那含有得无闡三昧能斷
空處有得帝三昧能斷識處有得樂三昧能

得雨音三昧能斷三禪有得淨雨三昧能斷
四禪有得如虛空三昧能斷无想有得鬚
三昧能斷淨居阿那含有得无闡三昧能斷
空處有得帝三昧能斷識處有得樂三昧能
斷不用處有我三昧能斷非想非非想處
有善男子是名菩薩摩訶薩得七五三昧斷七五有
善男子如是七五三昧名諸三昧王善男子
菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王若欲以塹
須彌山王隨意即能欲知三千大千世界所
有衆生心之所念亦悉能知欲以三千大千
世界所有衆生內於己身一毛孔中隨意即
能亦令衆生无迫迮想若欲化作无量衆生
悉令充滿三千大世界中者亦能隨意能
亦一身以為多身復令多身以為一身雖作
如是心无所著猶如蓮華善男子善薩摩
訶薩得入如是三昧王已即得住於自在之地
善薩住是自在地者得自在力隨欲生處即
得往生善男子譬如聖王領四天下隨意所
行无能障礙菩薩摩訶薩亦復如是一切生
處若欲生者隨意往生善男子菩薩摩訶
薩若見地獄一切衆生有可得令住善根尊
薩即往而生其中善薩[illegible]住[illegible]
摩訶薩住自在地力因緣[illegible]生其中善男
子菩薩摩訶薩雖在地獄不受獄[illegible]苦
若善男子菩薩摩訶薩所可成就如是功德
无量无邊百千万億劫不可說何況諸能所

之善薩摩訶薩雖在地位不受陰魔所身
若善男子等菩薩摩訶薩所可成就如是功德
无量无邊百千万億劫不可說何況諸佛所
有功德而書可說

＊

今時衆中有一菩薩名任无垢藏王有大威
德成就神通得大總持三昧具足得无所畏
即從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白
佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可成就功
德智慧无量无邊百千万億劫不可說我意
猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘
方等經力故能出生諸佛世尊何謂多羅三
藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男子如是
如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復成
就无量功德猶比是經不得為餅百倍千倍
百千万億乃至筭數譬喻所不能及善男子
餅如從牛出乳從乳出酪從酪出生蘇從生
蘇出熟蘇從熟蘇出醍醐醍醐最上若有服
者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛
亦如是從佛出於十二部經從十二部經出
修多羅從修多羅出方等經從方等經出般
若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶醍
醐言醍醐者譬於佛性佛性者即是如來善
男子以是義故說言如來所有功德无量
无邊不可稱計

＊

如菩薩善薩白佛言世尊如佛所讚大涅槃
經如醍醐最上衆妙若有能服衆病悉除一
切諸藥悉入其中我聞是已猶復思念有
不能聽受是經者如是人為大愚癡无有善
心世尊我於今者實能堪忍利度為城刺血
為筆以雜為木折骨為筆書寫如是大涅槃
經書已讀誦令其通利然後為人廣說其義
世尊若有衆生貪著財物我當施財然後以

德无量无邊不可稱計迦葉菩薩白佛言世
尊如佛所讚大涅槃經猶如蓮華上妙
香油能除衆病悉除一切諸藥悉入其中我
聞是已猶復思念若有不能聽受是經當知
是人為大愚癡无有善心世尊我於今者當
能破壞刹皮為帝刹石為基以瓶為水折諸
為筆書寫如是大涅槃經書已讀誦令其通
利然後為人廣說其義世尊若有衆生會著
財物我當施財然後以是大涅槃經勸之令
讀若尊貴者先以愛語而隨其意然後漸當
以是大乘大涅槃經勸之令讀若凡遊者當
以威勢逼之令讀若陽悔者我當為其而作
條徒隨順其意令其歡喜然後復當以大涅
槃而教導之若有誹謗方等經者當以方切
推之令伏既推伏已然後勸令讀大涅槃經
有愛樂大乘經者我躬當往恭敬供養尊重
讚嘆令時佛讚迦葉菩薩善哉善哉我之法寶
樂大乘經典會大乘經歡大乘經味大乘經
信敬尊重供養大乘善男子汝今以此善心
因緣當得超越无量无邊恒河沙等諸大善
薩花爾得成阿耨多羅三藐三菩提汝今不
久復當如我廣為大衆演說如是大般涅槃

北六五五〇號（出三十九）　大般涅槃經卷第十三、聖行品之下

因緣當得超越无量无邊恒河沙等諸大善
薩花爾得成阿耨多羅三藐三菩提汝今不
久復當如我廣為大衆演說如是大般涅槃
如來佛性諸佛所說秘密之藏善男子過去
之世佛日未出我於今時作婆羅門猶為菩
行悉能遊達一切外道所有經論猶有滅行
時之盛滅其心清淨不為外來能生欲相之
所沒撥滅煩惱火更持常樂淨我之法同通
求素大乘經典乃至不聞方等名字我於今
時住於雪山其山清淨流泉浴池樹林藥木
充滿其地處處石間有清淨流水多諸雪華
周遍嚴飾衆鳥會歡不可稱計十千衆流繁殖
別離計復有无量稠根小根青木青根我於
今時獨處其中作食諸果食已隱心思惟生
滅迭无量歲乃不聞有如來出世大乘經名
善男子我猶如是善離行時釋提桓因等諸
天人心大驚怖即共集會各各相謂而說偈
言
各共相指示　清淨雪山中　有靜離欲者　切德皆嚴飾
已離貪瞋惱　永斷諸惡業　口初未曾說　是慈善語言
今時衆中有一天子名曰歡喜復說偈言
如是離欲人　清淨慧精進　特不來會釋　又以諸天耶
若是求道者　猶行諸苦行　是人多欲求　諸釋時歡喜
今時復有一仙天子即為帝釋而說偈言
天主憐愍　不應生是意　不道猶苦行　何必求帝處
說是偈已復作是言　憐愍迦世有大士為衆
生故不會已明為欲利益諸衆生故而猶種

是大涅槃之令讀若尊貴者先以愛語而隨其意然後漸當以是大乘大涅槃經勸之令讀若凡庶者當以威勢逼之令讀若憍慢者我當為其而作儀使隨順其意令其歡喜然後復當以大涅槃而教導之若有誹謗方等經者當以勢力摧之令伏既摧伏已然後勸令讀大涅槃若有愛樂大乘經者我躬當往恭敬供養尊重讚嘆令時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝甚愛樂大乘經典貪大乘經愛大乘經味大乘經信敬尊重供養大乘善男子汝今以此善心因緣當得超越无量无邊恒河沙等諸大菩薩在前得成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不久復當如我廣為大衆演說如是大般涅槃如來佛性諸佛所說秘密之藏善男子過去之世佛曰未出我於令時作婆羅門備甚菩薩行悉能通達一切外道所有經論備寂滅行具足威儀其心清淨不為外來能生欲相之所破壞滅瞋恚火受持常樂我淨之法周遍求索大乘經典乃至不聞方等名字我於令時住於雪山其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿其地靡靡石間有清流水多諸香華周遍嚴飾衆鳥鵠鷺不可稱計甘蔗滋繁種別難計復有无量稠根甘

池泉浴池樹林樓閣其地靈異名聞有
清流水多諸香華周遍嚴飾衆鳥鵝鴨不可
稱計甘蔗滋繁種別難計復有无量稻粳自
根青木香根我於尒時獨處其中唯食諸菓
食已禁心思惟空禪逕无量歲亦不聞有如
來出世大乘經名善男子我備如是善難行
時釋提桓因等諸天人心大驚怪即共集會
各各相謂而說偈言
各共相指示　清淨雪山中　寂靜離欲主　功德莊嚴王
已離貪嗔恨　永斷諸惡趣　昔初來曾說　慶悉等諸言
尒時衆中有一天子名曰歡喜須說偈言
如是離欲人　清淨勤精進　將不求帝釋　及以諸天邪
若是求道者　備行諸苦行　是人多欲求　帝釋所坐處
尒時須有一仙天子即為帝釋而說偈言
天主慎尸迦　不應生是慮　外道備苦行　何必求帝處
說是偈已須作是言憍尸迦世有大士為衆
生故不貪己身為欲利益諸衆生故而備種
種无量苦行如是之人見生死中諸過咎故
設見珍寶滿此大地諸山大海不生貪著如
視涕唾如是大士棄捨財寶所愛妻子頭目
髓腦手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢僮
僕亦不願求生於天上唯求欲令一切衆生
得受快樂如我所解如是大士清淨无染衆
結永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提釋
提桓因復作是言如汝言者是人則為攝取
一切世間衆生大仙若此世間有佛樹者能

結永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提釋
提桓因復作是言如汝言者是人則為攝取
一切世間衆生大仙若此世間有佛樹者能
除一切梵天世人及阿備羅煩惱毒蛇是諸
衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱諸毒悉得消
滅大仙是人若當來世中作善逝者我等
當得滅无量熾燃煩惱如是之事實為難信
何以故无量百千諸衆生等發於阿耨多羅
三藐三菩提心見少微緣於阿耨多羅三藐
三菩提即便動轉如水中月水動則動猶如
盡像難成易壞菩提之心亦須如是難發易
壞大仙如有多人以諸鎧杖穿自莊嚴欲前
討賊賊陣恐怖則便退散无量衆生亦須如
是發菩提心穿自莊嚴見生死過心生怨怖
即便退散大仙我見如是无量衆生發心之
後皆生動轉是故我今雖見是人備於苦行
无惱无熱住於道檢其行清淨未能信也我
今要當自往試之知其實能堪任荷負阿耨
多羅三藐三菩提大重擔不大仙猶如車有
二輪則有載用乃有二翼堪任飛行是苦行
者亦須如是我雖見其堅持禁戒未知其人
有深智不若有深智當知則能堪任荷負阿
耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙譬如魚
母多有胎子成就者少如菴羅樹華多菓少
衆生發心乃有无量及其成就少不是言大
仙我當與汝俱往試之大仙譬如真金三種

衆生發心乃有无量及其成就少不足言大
仙我當與汝俱往試之大仙辭如真金三種
試已乃知其真謂燒打摩試彼苦行亦當如
是今時釋提桓因自變其身作羅刹像形甚
可畏下至雪山去其不遠而便立住是時羅
刹心无所畏勇健難當辯才次第其聲清雅
宣過去佛所說半偈
諸行无常　是生滅法
說是半偈已便住其前所現形貌甚可怖畏
顧眄遍視觀於四方是苦行者聞是半偈心
生歡喜舞如佑客於險難處處行失伴恐怖
推索還遇同侶心生歡喜踊躍无量亦如久
病未遇良醫瘡病好藥後平得之如人渡海
平遇船舫如渴之人遇清冷水如為怨逐忽
然得脫如久繫人平聞得出亦如農夫失旱
值雨亦如行人還得歸家家人聞已生大歡
喜善男子我於今時聞是半偈心中歡喜亦
復如是即從坐起以手舉肩四向顧視而說
是言向所聞偈誰之所說今時亦更不見餘
人唯見羅刹即說是言誰聞如是解脫之門
誰能雷震諸佛音聲誰於生死睡眠之中而
獨覺悟唱如是言誰能於此示導生死飢饉
衆生无上道味无量衆生沉生死海誰能於
中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏
誰能於中為作良醫說是半偈啓悟我心猶
如半月漸開蓮華善男子我於今時更无所

不盡以何因緣不欲說耶夫時施者則有竭盡法施因緣不可盡也雖无所盡多所利益我今聞此半偈法已心生驚疑汝今幸可為我除斷說此偈竟我當終身為汝弟子羅刹答言汝智大過但自憂身都不見念令我定為飢苦所逼實不能說我即問言汝所食者為是何物羅刹答言汝不足問我若說者令多人怖我復問言此中獨處更无有人我不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人燖肉其所飲者唯人熱血自我導師唯食此食周遍求索因不能得世雖多人皆有福德為諸天之所守護而我无力不能得敘善男子我復語言汝但具足說是半偈我聞偈已當以此身奉施供養大士我設命終如此之身无所復用當為虎狼鵰鳥鵰鷲之所取食然復不得一豪之福我今為求阿耨多羅三藐三菩提捨不堅身以易堅身羅刹答言誰當信汝如是之言為八字故棄所愛身善男子我即答言汝真无智辭如有人施他凡器得七寶器我亦如是捨不堅身得金剛身汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓因及四天王能證是事頂有天眼諸菩薩等為欲利益无量衆生備行大乘具六度者亦能證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦能證我為八字故捨於身命羅刹復言汝若如是能捨身者誰聽誰聽當為汝說其餘半偈善

證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦能證我為八字故捨於身命羅刹復言汝若如是能捨身者誰聽誰聽當為汝說其餘半偈善男子我於今時聞是事已心中歡喜即解已身所著鹿皮為此羅刹敷置法座白言和上願坐此座我即於前叉手長跪而作是言唯願和上善為我說其餘半偈令得具足羅刹即說

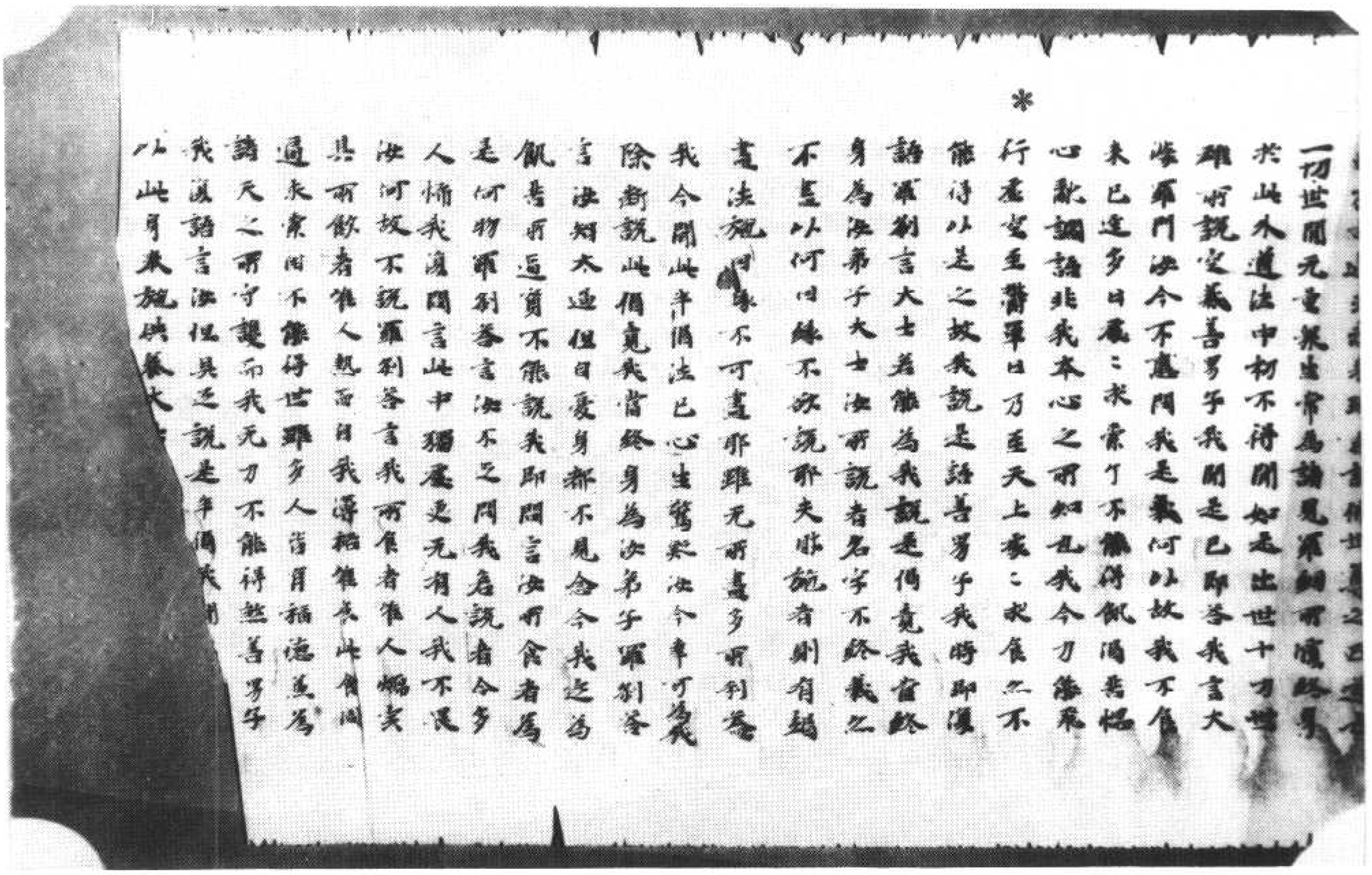
生滅滅已　寂滅為樂

令時羅刹說是偈已復作是言菩薩摩訶薩汝今已聞具足偈義汝之所願為悉滿足若必欲利諸衆生者時施我身善男子我於令時深思此義然後處處若石若壁若樹若道書寫此偈即便更繫所著衣裳恐其死後身體露現即上高樹令時樹神復問我言善哉仁者欲作何事善男子我時答言我欲捨身以報偈價樹神問言如是偈者何所利益答薩答言如是偈句乃是過去未來現在諸佛所說聞空法道我為此法棄捨身命不為利養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因大梵天王人天中樂為欲利益一切衆生故捨此身善男子我捨身時復作是言願令一切慳惜之人悉來見我捨離此身若有少施起貪惜者亦令得見我為一偈捨此身命如棄草木菩薩令時說是語已尋即放身自投樹下下未至地時虛空之中出種種聲其聲

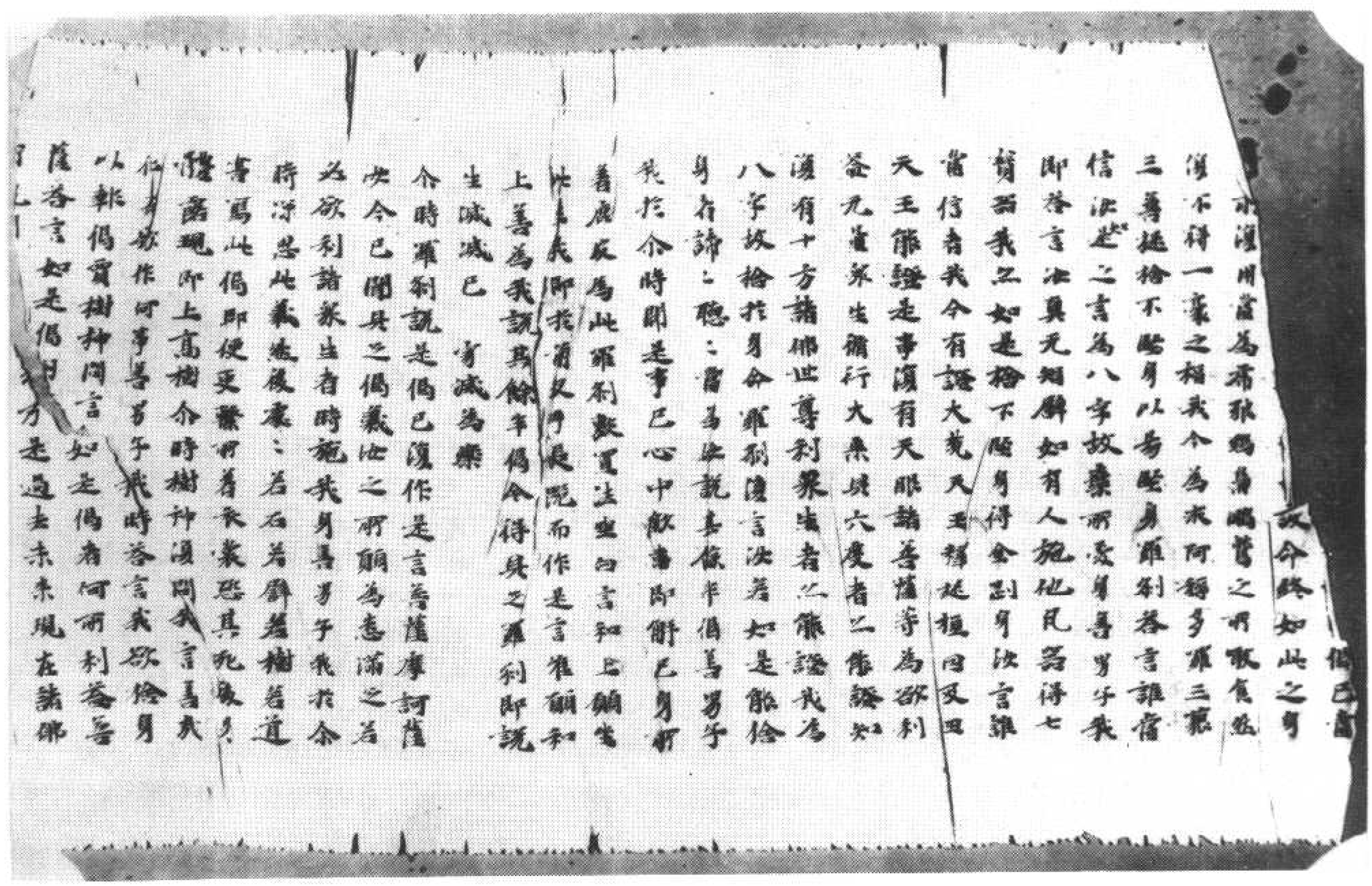
切慳惜之人悉來見我捨離此身若有少施
起貪高者亦令得見我為一偈捨此身命如
棄草木菩薩尒時說是語已尋即放身自投
樹下下未至地時虛空之中出種種聲其聲
乃至阿迦尼吒尒時羅刹還復擇身即於空
中接取菩薩安置平地尒時釋提桓因及諸
天人大梵天王稽首頂礼菩薩足下讚言善
哉善哉真是菩薩能大利益无量衆生欲於
无明黑闇之中燃大法炬由我愛惜如來大
法故嗣燒惱唯願聽我懺悔罪咎汝於未來
必定成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟度
尒時釋提桓因及諸天衆礼菩薩足於是辭
去忽然不現善男子如我往昔為半偈故捨
棄此身以是因緣便得超越足十二劫在弥
勒前成阿耨多羅三藐三菩提善男子我得
如是无量功德皆由供養如來正法善男子
汝今亦尒發於阿耨多羅三藐三菩提心則
已超過无量无邊恒河沙等諸菩薩上善
男子是名菩薩住於大乘大般涅槃備於聖

大般涅槃經卷第十三

佛神力如是言誰能於此示道衆生无
衆生无上道味元量衆生此生死海誰能於
中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏
誰能於中為作良醫說是偈已菩薩心猶
如半月漸開蓮華善男子我於尒時更无所
見唯見羅刹復作是念將是羅刹說是偈耶
復復生疑或非其說何以故是人形容甚可
怖畏若有讀誦是偈分者一切恐怖醜陋即
除何有此人形狀如是能說此偈不應火中
出於蓮華非日光中出生冷水善男子我於
尒時復作是念我今无疑而此羅刹或能得
見過去諸佛從諸佛所聞是偈耶我今當問
即便前至是羅刹所作如是言善哉大士汝
於何處得是過去諸佛所說偈耶大士汝
復於何處而得如是甚如意珠大士是偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之所道也
一切世間元量衆生常為諸見羅網所濁終身
於此不聞法中初不得聞如是出世十力世
雄所說之義善男子我聞是已即答我言大
士諸佛門法今不應問我是義何以故我不食
來已經多日處二夫霧乃不能得飲食
心亂調語非我本心之所知也我今以能食



▼北六五五三號（人四十七）　大般涅槃經卷第十三至第十四聖行品之下梵行品第二十之一



同前經所上高樹仙人時樹神復問我言善哉
仙者欲得何事善男子我時答言我欲捨身
以報偈賣樹神問言如是偶者何所利益善
薩答言如是偶者方是過去未來現在諸佛
所說聲聞法道我為此法棄捨身命不為利
養名聞非實辯論聖王四大天王釋提桓因
大梵天王人天中樂為欲利益一切衆生故
捨此身善男子我捨身時復作是言願令一
切慳惜之人悉來見我我捨離此身若有少施
起貪惜者亦令得見我為一偈捨此身命如
華嚴大菩薩令時說是語已手即放身自投
樹下未至地時虛空之中出種種諸具散身
至河迦尼吒令時羅刹選服釋身即於空中
接取菩薩安置平地令時釋提桓因及諸天
人大梵天王皆共頂禮菩薩之下讚言善哉
我今真是菩薩摩訶大利益元量衆生欲拔元
明黑闇之中然大法炬由我受惜如來大法
故相魂魄催願聽我懺悔罪咎決於未來迦
迦葉佛所辯多羅三藐三菩提願見消度令
時釋提桓因及諸天衆見菩薩已於是辭去
還歸不現善男子如我往昔為車偶故捨棄
此身以是因緣便得經過三十二劫在彌勒
前處所辯多羅三藐三菩提善男子我得如
是元量功德皆由供養如來正法善男子如
今不令發於阿耨多羅三藐三菩提心則已
經過元量元邊恒河沙等諸菩薩上善男子
是名菩薩住於大乘大般涅槃經究竟行

有忍有慧不隨多聞三藐三菩提心則已
經過元量元邊恒河沙等諸菩薩上善男子
是名菩薩住於大乘大般涅槃經究竟行

大般涅槃經究竟行品第八

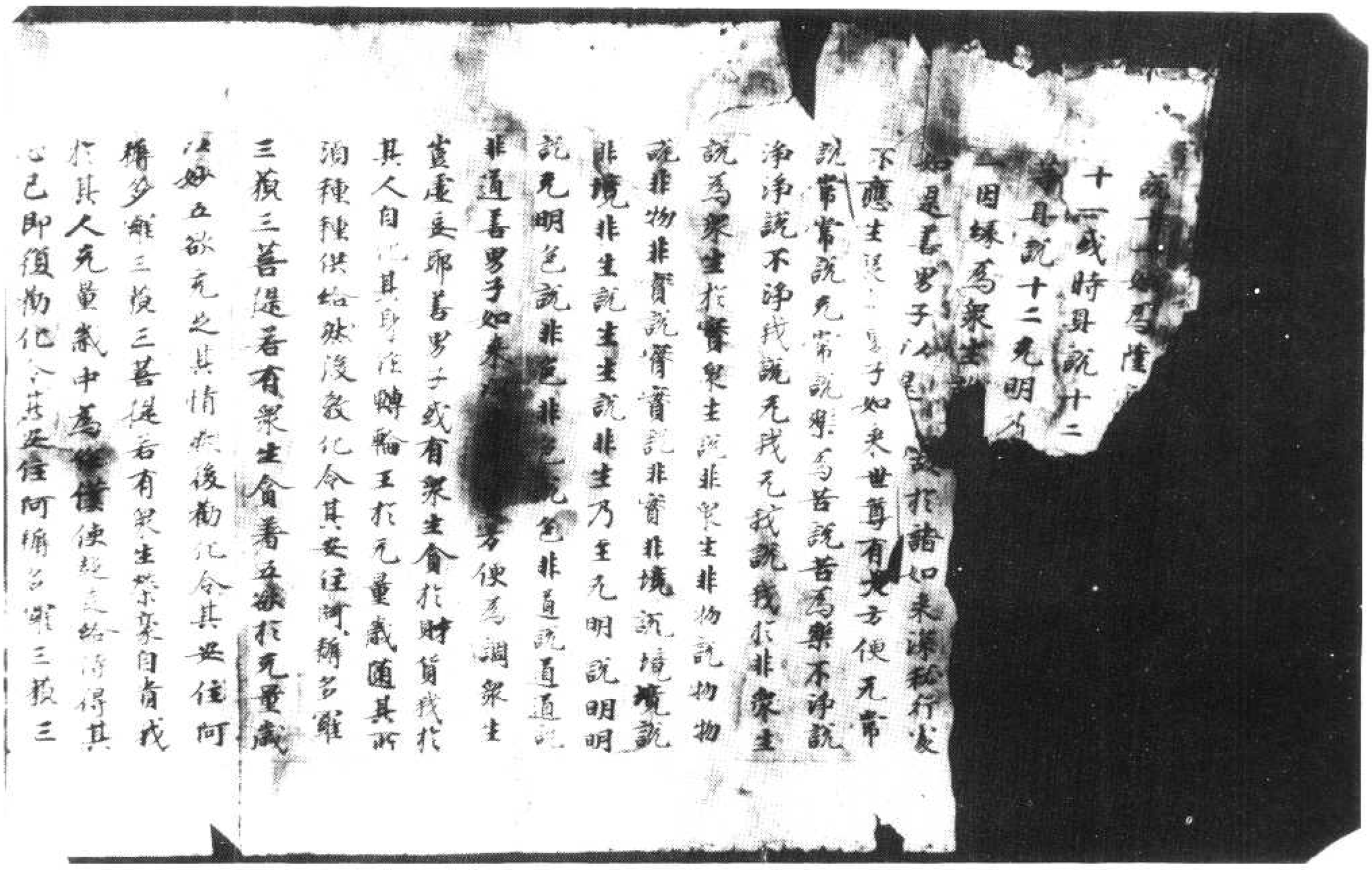
善男子云何善薩摩訶薩究竟行善男子善薩
摩訶薩住於大乘大般涅槃經七善法得現
在行何等為七一者知法二者知義三者知
時四者知足五者自知六者知衆七者知尊
卑善男子云何善薩摩訶薩知法善男子是
善薩摩訶薩知十二部經謂修多羅祇夜受
記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝日多
伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩優婆提舍善
男子何等名為修多羅經從如是我聞乃至
歡喜奉行如是一切名修多羅阿等名為祇
夜經佛告諸比丘若我為說過元知慧不能
如實見四真諦是故流轉久受生死沒大苦
海阿等為四苦集滅道如佛清日為諸比丘
說聲經竟令時復有利根衆生為聽法故後
至佛所即便問人如來何者為說何事佛時
知已即以本經以偈頌曰
我等與汝等　不見四真諦　是故久流轉　生死大苦海
若能見四諦　則得斷苦元　生有既已盡　更不受諸有
是名祇夜經何等名為受記經如有經佛如
未說時為諸大人受佛記莂如阿逸多未來
有王名曰鳩佉當於是世而成佛道號曰彌
勒是名受記經何等名為伽陀經除修多羅
及諸毗尼餘有說四句之偈所謂
善善奉行　自淨其意　是諸佛教

有王名曰瞻仗當於是世而成佛道號曰弥
勒是名受記經何等名為伽陀經除偈多羅
及諸戒律其餘有說四句之偈所謂
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教
是名伽陀經何等名為優陀那經如佛晡時
入於禪定為諸天衆廣說法要時諸比丘各
作是念如來今者為何而作如來明見從禪
定起无有人問以他心知即自說言比丘當
知一切諸天壽命極長汝諸比丘善我為他不
求己利善我少欲善我知足善我身靜如是
諸經无問自說是名優陀那經何等名為尼
陀那經如諸經偈所以根本為他演說如今
衛國有一丈夫羅網捕鳥得已籠繫置與水
糜而復還放世尊知其本末因緣而說偈言
美麤小麁以為无殃　水沸雖微　漸為大器
是名尼陀那經何等名為阿波陀那經如我
律中所說毘舍離名阿波陀那經何等名為伊
帝日多伽經如佛所說比丘當知我出世時所

可說者名曰修多羅　毘耶　祇夜　如佛出世之時名世
尊欲拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛時
名分別空是名伊帝日多伽何等名為闍陀
伽經如佛世尊本為善薩調達所說比丘
當知我於過去作鹿作獐作兔作栗散
王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行善菩薩道
時所可愛身名闍陀伽何等名為毗佛略經

廣而復還放世尊知其本末因緣而說偈言
美麤小麁以為无殃　水沸雖微　漸為大器
是名尼陀那經何等名為阿波陀那經如我
律中所說毘舍離名阿波陀那經何等名為伊
帝日多伽經如佛所說比丘當知我出世時所
可說者名曰修多羅　毘耶　祇夜　如佛出世之時名世
尊欲拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛時
名分別空是名伊帝日多伽何等名為闍陀
伽經如佛世尊本為善薩調達所說比丘
當知我於過去作鹿作獐作兔作栗散
王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行善菩薩道
時所可愛身名闍陀伽何等名為毗佛略經

出生時无人扶持即行七步放大光明遍觀
十方然如獅子舉聲唱以獻如來如白項
鴈佛過鴈法如鹿波旬變為青蛙行凡鉢聞
令諸凡鉢互相案彈无所傷損如佛初生入
天廟時令諸天像起下礼敬如是等經名為
授記經何等名為優波提舍經如佛世尊所
說諸經為作義論分別廣說彈其相狀是名
優婆提舍經善薩若能如是了知十二部經



法妙五欲充足其情於後勸化令其安住阿
耨多羅三藐三菩提若有衆生榮豪自貴我
於其人充量歲中為作使給侍得其
心已即復勸化令其安住阿耨多羅三藐三
菩提若有衆生法服自足須人可施我於充
量百千歲中教呵敷喻令其心調柔復須勸
令其安住阿耨多羅三藐三菩提善男子如
來如是於充量歲以種種法便令諸衆生安
住阿耨多羅三藐三菩提宜盡安耶諸佛如
來雖妻衆悉充所求猶如蓮華善男子應
如是知四充量義善男子是充量心能住有
四者有能行菩大慈悲善男子如是充量法
但有四是故名四天備慈者能斷貪欲備悲
心者能斷瞋恚備喜心者能斷不樂備捨心
者能斷貪欲瞋恚衆生善男子以是義故得
名為四非一切三善男子如來所說斷
瞋恚亦如是應說三者法令不應作如是難
何以故善男子恚有二種一能奪命二能壞
法備慈則能斷彼奪命備悲則能除彼壞法
善男子以是義故宜非四耶復次瞋有二種
一瞋衆生二瞋非衆生備慈心者斷瞋衆生
備悲心者斷非衆生復次瞋有二種一有因
緣二充因緣備慈心者斷有因緣備悲心者
斷充因緣復次瞋有二種一於過去久已積

緣二无因緣備慈心者斷有因緣備慈
斷无因緣頌次瞋有二種一於過去久已積
集二於現在今始積集備慈心者能斷過去
備慈心者斷於現在瞋有二種一瞋聖
人二瞋凡夫備慈心者斷聖人備慈心者
斷瞋凡夫須次瞋有二種一上二中備慈斷
上備慈斷中善男子以是義故別名為四何
得難言應三非四是故迦葉是无量心
相對名別名四無量名為四無量云何有
慈則不得有悲若捨心以是義故應四无減
善男子以行名別故應有四若行慈時无悲
喜捨是故有四善男子以无量故亦得名四
夫无量者則有四種有无量心有緣非自在
有无量心自在非緣有无量心亦緣亦自在
有无量心非緣非自在何等无量有緣非自
在緣於无量无邊衆生而不能得自在
雖得不定或得或失何等无量自在非緣如
緣父母兄弟姊妹今生樂非无量緣何等
无量亦緣亦自在謂諸佛菩薩何等无量非
緣非自在聲聞緣覺不能廣緣无量衆生亦
非自在善男子以是義故名四无量非諸聲
聞緣覺所知乃是諸佛如來境界善男子如
是四事聲聞緣覺雖名无量少衆生言諸佛
菩薩乃得名為无量无邊

是四事聲聞緣覺雖名无量少衆生言諸佛
菩薩乃得名為无量无邊
迦葉菩薩白佛言世尊如是如是實如聖教
諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世
尊頃有菩薩住於大乘大聚涅槃得慈悲心
非是大慈大悲不能成善男子菩薩若
於諸衆生中三品分別一者親人二者怨憎
三者中人於親人中須住三品謂上中下
憎亦如是菩薩摩訶薩於親所與增上樂
於中下親亦復平等與增上樂於上怨所與
少分樂於中怨所與中品樂於下怨所與增
上樂菩薩如是轉增修習於上怨所與中品
樂於中下怨等與增上樂轉復備集於上中
下等與上樂若上怨所與上樂者於時得名
慈心成就菩薩於時於其父母及上怨所
平等心无有差別善男子是名得慈無量大慈
也世尊何緣菩薩得如是慈悲故不得名為
大慈善男子以難成故亦名大慈何以故久
於過去无量劫中多集煩惱未備善法是故
不能於一日中調伏其心善男子譬如究豆
乾時肇剌終不可看煩惱堅硬亦復如是雖
一日夜繫心下散雖可調伏又如家犬不放
於人山林野鹿見人怖走瞋恚難去如家
狗慈心易失如彼野鹿是故此心難可調伏

一日夜數心下散難可調伏又如家大人
於人山林野廣見人師子瞋恚[illegible]
初慈心善男子[illegible]是故此心難可調伏
*以是義故不名大慈善男子菩薩摩訶薩
其文事在上水是故不久住瞋恚難除難
如畫石善根易滅猶如水是故此心難得
調伏如不久住電光之明不得暫
停瞋如火聚慈如雷電是故此心難得調伏
以是義故不名大慈善男子菩薩摩訶薩住
於初地名四大慈何以故善男子最極惡者
名一闡提初住菩薩備大慈時於一闡提心
无差別不見其過故不生瞋以是義故得名
大慈善男子為別衆生除无利益是名大悲
欲與衆生无量利樂是名大悲於諸衆生心
生慈喜是名大喜无所擁護名為大捨善
見我法相己身見一切法平等无二是名大
捨自捨己樂施與他人是名大捨善男子菩
四无量能令菩薩增長具足六波羅蜜其餘
諸行不必能令善男子菩薩摩訶薩先得世
間四无量心然後乃發阿耨多羅三藐三菩
提心次第方得出世間者善男子因世无量
得出世无量以是義故名大无量
如菩薩白佛言世尊除无利益與利樂者
實无所為如是思惟即是虛偽无有實利世

如菩薩白佛言世尊除无利益與利
實无所為如是思惟即是虛偽无有實利
*尊解如此丘觀不淨時見所[illegible]是皮相
而實非皮所可食噉猶如相而實非典觀
大臣長住下汁相而實非長觀所食噉猶如
龍脫而實非脫觀骨骸亦猶如處相而實非
處四无量心亦復如是不能真實利益衆生
令其得樂雖口發言與衆生樂而實不與
是之觀非慈是聲世尊若非慈是實與樂者
彼諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一
切衆樂若實不得樂者如佛所說我今
往昔猶備慈心過此劫世七反成熟衆生
生世界成時生梵天中世界壞時生光音天
若生梵天勢力自在見能推伏千梵中尊
勝尊上名大梵王有諸衆生皆於我所生
上想世尊及住切利天王釋提桓因見其
千住轉輪王唯備慈心乃得如是人天果報
若下實者云何得與此義相應佛言善哉善
哉善男子汝真勇猛見所長懼即為說偈而
說偈言
善哉一衆生　不生瞋恚心　而願與彼樂　是名為慈者
一切衆生中　若起於悲心　是名聖種性　得福報无量
設使五通仙　悉滿此大地　有大白石主　奉施無所乏
為[illegible]種種物　所得福報果　不及備一慈十六分中一
善男子天備慈者實非妄想諦是真實者是

爲馬觀物所得福報果不及餘一毛孔中一
善男子天備慈者實非真實是名真實若是
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不
虛云何知耶善男子菩薩摩訶薩備行如是
大涅槃者觀五爲金觀金爲土地作水相水
作地相水作火相火作水相地作風相風作
地相隨意成就見有虛妄觀實衆生爲非衆
生觀非衆生爲實衆生隨意成見有虛妄
善男子當知菩薩四見皆心是實思惟非不
真實須次善男子云何名爲真實思惟謂能
斷除諸煩惱故善男子天備慈者能斷貪欲
備悲心者能斷瞋恚備喜心者能斷不樂備
捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實
思惟須次善男子菩薩摩訶薩四見皆心能
爲一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不
得見貧窮衆生見緣生慈若不生慈則不能
起悲施之心以施因緣令諸衆生得安隱樂
所謂飲食車乘衣服華香林園舍宅燈明如
是施時心見堅縛不生貪著必定迴向阿耨
多羅三藐三菩提其心令時見所緣止妄想
永斷不爲怖畏名稱利養不求人天所受快
樂不生惱撓不望及報不爲誑他故行布施
不求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是
田非田此是知識此非知識施時不見是器

不求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是
田非田此是知識此非知識施時不見是器
非器不擇日時是處非處亦須不計飢饉豐
樂不見因果此是衆生此非衆生是福非福
雖須不見施者受者及以財物乃至不見斷
及果報而常行施見有斷絕善男子菩薩若
見持戒破戒乃至果報悉不能施若不布施
則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則
不能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如
有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱爲除毒
故即命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸
我令當觀如是毒箭從何方來誰之所射爲
是剎利婆羅門毗舍首陀須臾往念是何木
耶竹耶柳耶其鏃鐵者何治所出剛耶柔耶
其毛羽者是何鳥翼鴈鶴鷹耶所有毒者爲
從住生自然而有爲是人毒惡蛇毒耶如是
癡人竟未能知尋便命終善男子菩薩亦令
若行施時分別受者持戒破戒乃至果報悉
不能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不
具足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三
菩提須次善男子菩薩摩訶薩行布施時於
諸衆生慈心平等猶如子想又行施時於諸
衆生起悲愍心猶如父母觀視病子行施之
時其心猶專猶如父母見子病愈既施之後

*

[illegible]
衆生起悲愍心譬如父母瞻視病子行施之
時其心歡喜猶如父母見子病愈既施之後
其心放捨猶如父母見子長大能自存活是
菩薩摩訶薩於慈心中布施食時常作是願
我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令
諸衆生得大智食勤進迴向无上大乘願諸
衆生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆
生得法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若
波羅蜜食皆令充滿攝取无导增上善根願
諸衆生悟解空相得无导身猶如虛空願諸
衆生常為受者憐愍一切為衆福田善男子
菩薩摩訶薩脩慈心時凡所施食應當堅發
如是等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心
中布施漿時常作是願我今所施悉與一切
衆生共之以是因緣令諸衆生趣大乘河飲
八味水速趣无上菩提之道離於聲聞緣覺
枯渴渴仰求於无上佛乘斷煩惱渴渴仰法
味離生死愛愛樂大乘大般涅槃具足法身
得諸三昧入於甚深智慧大海願諸衆生得
甘露味菩提出世離欲寂靜如是諸味願諸
衆生具足无量百千法味具法味已得見佛
性見佛性已能雨法雨雨法雨已佛性遍覆
猶如虛空復令其餘无量衆生得一法味所
謂大乘非諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一

*

性見佛性已能雨法雨雨法雨已佛性遍覆
猶如虛空復令其餘无量衆生得一法味所
謂大乘非諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一
甜味无有六種差別之味願諸衆生唯求法
味无导佛法所行之味不求餘味善男子菩
薩摩訶薩於慈心中布施漿時應當堅發如
是等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中
施車乘時常作是願我今所施悉與一切衆
生共之以是因緣普令衆生成於大乘得住
大乘不退轉乘不動轉乘金剛座乘不求聲
聞辟支佛乘迴向佛乘无能伏乘无羸之乘
不退沒乘无上乘十力乘大功德乘未曾有
乘希有乘難得乘无邊乘知一切乘善男子
菩薩摩訶薩於慈心中施車乘時應當如是
堅發諸願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心
中布施衣時常作是願我今所施悉與一切
衆生共之以是因緣令諸衆生得慚愧衣法
界覆身裂諸見衣衣服離身一尺六寸得金
色身所受諸觸柔軟无导光色潤澤皮膚細
軟常光无量无色離色願諸衆生皆悉普得
无色之身過一切色得入无色大般涅槃善
男子菩薩摩訶薩布施衣時應當如是堅發
諸願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布
施華香塗香末香諸雜香時常作是願我今
所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆

男子善薩摩訶薩布施衣服當如是堅發
誓願須菩提善男子善薩摩訶薩於備慈心中布
施華香塗香末香諸雜香時常作是願我今
所施慈與一切衆生共之以是因緣令諸衆
生一切皆得佛華三昧七覺妙蹟嚴其首頂
願諸衆生乘如滿月所見諸色微妙第一願
諸衆生皆成一相百福莊嚴願諸衆生隨意
得見可意之色願諸衆生常遇善友得无量
香雜諸見識願諸衆生具諸善根无上珍寶
願諸衆生相視和悅无有憂苦咸循衆善不
相違念願諸衆生持戒
等戒香氣馥郁充滿十方願諸衆生得堅牢
戒无悔之戒一切皆戒離諸破戒悉得无戒
未曾有戒无師戒无作戒无蕪戒无汙染戒
竟已戒究竟戒得平等戒於香塗身及以所
判等无憎愛願諸衆生得无上戒大乘之戒
非小乘戒願諸衆生悉得具足尸波羅蜜戒
猶如諸佛所成就戒願諸衆生悉為布施持
戒忍辱精進禪智之所薰循願諸衆生悉得
成就大慈悲願滋妙蓮華其華氣充滿十
方願令衆生純食大乘大股涅槃无上香饌
如蜂採華但取香味願諸衆生悉得成就无
量功德所薰之身善男子善薩摩訶薩於慈
心中施華香時常當堅發如是願須菩
男子善薩摩訶薩於慈心中施林數時常作

量功德所薰之身善男子善薩摩訶薩於慈
心中施華香時常當堅發如是願須菩
男子善薩摩訶薩於慈心中施林數時常作
是願我今所施慈與一切衆生共之以是因
緣令諸衆生得天中天所卧之林得大智慧
生四禪靈卧於善薩所卧之林不卧聲聞辟
支佛林離卧惡林願諸衆生得安樂卧離生
死林成大涅槃卧子卧林願諸衆生此林
已復為其餘无量衆生示現神通師子遊戲
願諸衆生住此大乘大官殿中為諸衆生演
說佛性願諸衆生生死上林不為世法之所
降伏願諸衆生得忍辱林離於生死飢餓凍
餓願諸衆生得无畏林永離一切煩惱怨賊
願諸衆生得清淨林專求死上正真之道願
諸衆生得善法林常為善友之所擁護願諸
衆生得石窟卧林依因諸佛所行之法善男
子善薩摩訶薩於慈心中施林數時應當堅
發如是誓願
須菩善男子善薩摩訶薩於慈心中施舍宅
時常作是願我今所施慈與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生安大乘舍備行善友所
行之行備大慈行六波羅蜜行大正覺行一
切菩薩所行道行无邊廣大如虛空行願諸
衆生皆得正念遠離惡念願諸衆生悉得安
住常樂我淨永離四倒願諸衆生悉皆受持

衆生皆得正念遠離惡念願諸衆生悉皆受持
住常樂我淨永離四倒願諸衆生悉皆得入甘露屋宅願諸衆生初中
後心常入大乘涅槃屋宅願諸衆生於未來
世常憂菩薩所居官殿善男子菩薩摩訶薩
於慈心中施舍宅時常當堅發如是誓願
願次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明
時常作是願我今所施慈典一切衆生共之
以是因緣令諸衆生光明光曜佛法願
諸衆生常得照明願諸衆生得色微妙光澤
第一願諸衆生其目清淨光諸翳細願諸衆
生得大智炬善解无我无衆生相无人无命
願諸衆生皆得觀見清淨佛性猶如虛空願
諸衆生肉眼清淨徹見十方恒沙世界願諸
衆生得佛光明普照十方願諸衆生得无等
眼皆悉得見清淨佛性願諸衆生得大智明
破一切闇及一闡提願諸衆生得无量光普
照光曜諸佛世界願諸衆生然大乘燈雖二
乘燈願諸衆生所得光明滅无明闇過於千
日亚照之功願諸衆生得火味明悉滅三千
大千世界所有黑闇願諸衆生具足五眼悟
諸法相成无師覺願諸衆生无見无明願諸
衆生悉得大乘大般涅槃燈明示語衆

日亚照之功願諸衆生得火味明悉滅三千
大千世界所有黑闇願諸衆生具足五眼悟
諸法相成无師覺願諸衆生无見无明願諸
衆生悉得大乘大般涅槃燈明示語衆
生真實佛性善男子菩薩摩訶薩於慈心中
施燈明時常應堅發如是誓願
善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來所有
善根慈為根本善男子菩薩摩訶薩循集慈
心能生如是无量善根所謂不淨出息入息
无常生滅四念處七方便三觀處十二因緣
无我等觀煖法頂法忍法世第一法見道循
道正動如意諸根諸力七菩提分八聖道四
禪四无量心八解脫八勝處十一切入處无
相願无諍三昧知他心智及諸神通知本際
智聲聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是
等法慈為根本善男子以是義故慈是真實
非虛妄也若有人問誰是一切諸善根本當
言慈是以是義故實非虛妄耶
善男子能為善者名實思惟實思惟者即名
為慈慈即如來慈即大乘大乘即慈慈即如
來善男子慈即菩提道菩提道即如來如來
即慈善男子慈即大梵大梵即慈慈即如來
善男子慈者能為一切衆生而作父母父母
即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議
諸佛境界不可思議諸佛境界即是慈也當

慈善男子慈者即是如來
善男子慈者能為一切衆生而作父母父母
即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議
諸佛境界不可思議諸佛境界即是慈也當
知慈者即是如來善男子慈者即是衆生佛
性如是佛性久為煩惱之所覆蔽故令衆生
不得覩見佛性即慈慈即如來善男子慈即
大空大空即慈慈即如來善男子慈即虛空
虛空即慈慈即如來善男子慈即是常常即
是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子
慈即是樂樂即是法法即是僧僧即是慈慈
即如來善男子慈即是淨淨即是法法即是
僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是我我
即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男
子慈即甘露甘露即慈慈即佛性佛性即法
法即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈者
即是一切菩薩无上之道道即是慈慈即如
來善男子慈者即是諸佛世尊无量境界无
量境界即是慈也當知是慈即是如來
善男子慈若无常无常即慈當知是慈是聲
聞慈善男子慈若是苦苦即是慈當知是慈
是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知
是慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈
當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名
即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不可
思議

是慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈
當知是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄想
即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名
檀波羅蜜非檀之慈當知是慈是聲聞慈乃
至般若波羅蜜亦復如是善男子慈若不能
利益衆生知是之慈是聲聞慈善男子慈
若不入一相之道當知是慈是聲聞慈善男子
慈若不能覺了諸法當知是慈是聲聞慈善
男子慈若不能見如來性當知是慈是聲聞
慈善男子慈若見法慈是有想當知是慈是
聲聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞
慈善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善
男子慈若不能住於初住非初住慈當知即
是聲聞之慈善男子慈若不能得佛十力四
无所畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若不
能得四沙門果當知是慈是聲聞慈
善男子慈若有无非有非无如是之慈非諸
聲聞辟支佛等所能思議善男子慈若不可
思議去下可思議佛性不可思議如來亦不
可思議善男子若能廣說如來大服
涅槃有人[illegible]慈雖復安於睡眠之中而不睡
眠勤精進不[illegible]常醒寤亦无懈怠以无眠故
於睡眠中得大服藥亦无藥者下[illegible]以眠
[illegible]有[illegible]不能睡眠故令[illegible]之後雖生

眠勤精進故唯常寤寤亦无寤寤以无眠故
於睡眠中諸天雖護亦无護於亦无惡夢眠
不惡夢无有下善離睡眠故命終之後雖生
梵天亦无所生得自在故善男子夫備慈者
能得成就如是无量无邊功德善男子是大
涅槃微妙經典亦能成就如是无量无邊功
德諸佛如來亦得成就如是无量无邊功德
如菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩所有思
惟念是真實實聞緣覺非真實者一切衆生
何故不以菩薩威力等受快樂若諸衆生實
不得樂當知菩薩所備慈心為无利益佛言
善男子菩薩之慈非不利益善男子有諸衆
生或心受苦或有不受若有衆生心受苦者
菩薩之慈為无利益謂一闡提若有受苦不
必定者菩薩之慈則為利益令彼衆生悉受
快樂善男子譬如有人遥見師子雖尚狂狼
羅刹鬼等自然生怖夜行見杙亦生恐畏善
男子如是諸人自然怖畏衆生如是見備慈
者自然受樂善男子以是義故菩薩備慈是
實思惟非无利益善男子我說是慈有无量
門所謂神通善男子如是菩提教阿闍世欲
害如來是時我入王舍大城次第乞食阿闍
世王即敕護財在醉之象欲令害我及諸弟
子其象尒時踰敘无量百千衆生衆生死已
多有血氣是象見已狂醉倍常見我無從彼

眼赤色謂守是血而須臾趣我弟子中未雖
欲者四散馳走唯除阿難尒時王舍城中一
切人民同時舉聲號哭流淚作如是言怪哉
如來今日滅沒如何正覺一旦散壞是時調
達心生惡心羅漢沙門滅沒基善從今已往
真是不現快哉此計我願得遂善男子我於
尒時為欲降伏護財象故即入慈定舒手示
之即於五指出五師子是象見已其心怖畏
尋即失氣舉身投地永礼我足善男子我時
手指實見師子乃是備慈善根力故令彼調伏

思惟即是虛妄相者實非虛妄何以故
不淨時見而生厭惡是皮相而實非皮何可
展轉增廣如是皮相而實非皮觀大量美住下汁
相而實非美觀而展轉稱如體臨而實非臨
觀者聲聞如是相而實非起四无量心然
復如是不能具實利益衆生令其得樂雖四
無量與衆生樂而實不得如是之觀非虛妄
耶世尊若非虛妄實與樂者而諸衆生何故
不以諸佛善住威德力故一切受樂若實真
實不得樂者如佛所說我念往昔獨備慈心
遊此劫世七反成壞不來此生世界成時生
梵天中世界壞時生光音天若生梵天勢力
自在无能摧伏於千梵中家勝家上名大梵
王有諸衆生皆於我所生家上相好六反住
忉利天王釋提桓因无量百千住轉輪王獨
備慈心乃得如是人天果報為不實者云何
得與此報相應佛言善哉善哉善男子決真
實無所畏懼耳為起業和說偈言
若於一衆生　不生瞋恚心　和彌与疲勞　是名為慈善
一切衆生中　若起於悲心　是名聖種性　得福報无量
設使五道住　悉滿此大地　有大自在主　奉施其所安
雖馬雜雜物　所得福報果　不及備一慈　十六分中一
善男子夫備慈者實非妄相稱是真實若是

忉利天王釋提桓因无量百千住轉輪王獨
備慈心乃得如是人天果報為不實者云何
得與此報相應佛言善哉善哉善男子決真
實無所畏懼耳為起業和說偈言
若於一衆生　不生瞋恚心　和彌与疲勞　是名為慈善
一切衆生中　若起於悲心　是名聖種性　得福報无量
設使五道住　悉滿此大地　有大自在主　奉施其所安
雖馬雜雜物　所得福報果　不及備一慈　十六分中一
善男子夫備慈者實非妄相稱是真實若是
真實復次善男子云何名為真實思惟非不
斷除諸煩惱故善男子夫備慈者能斷貪欲
備悲心者能斷瞋恚備喜心者能斷不樂備
捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實
*
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛善住真實不
虛云何知耶善男子善住應備行如是
大涅槃者觀土為金觀金為土地住水相水
住地相水住火相火住水相地住風相風住
地相隨意成就无有虛妄觀衆生為非衆
生觀非衆生為實衆生悉隨意成无有虛妄
善男子當知善住四无量心是實思惟非不
真實復次善男子云何名為真實思惟能
斷除諸煩惱故善男子夫備慈者能斷貪欲
備悲心者能斷瞋恚備喜心者能斷不樂備
捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實
四无量心能

重

聞慈善男子慈若是苦苦即是慈當知是慈
是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知
是慈是聲聞慈善男子慈若無我無我即慈當
知是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄想即
慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名擅
汲若波羅蜜亦復如是善男子慈若不能利
益衆生如是之慈是聲聞慈善男子慈若不
入一相之道當知是慈是聲聞慈善男子慈
若不能覺了諸法當知是慈是聲聞慈善男
子慈若不能見如來性當知是慈是聲聞慈
善男子慈若見法志是有相當知是慈是聲
聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞慈
善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善男
子慈若不能住於初住非初住慈當知即是
聲聞之慈善男子慈若不能得佛十力四無
所畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若不
四沙門果當知是慈是聲聞慈
善男子慈若有無非有非無如是之慈非諸
聲聞辟支佛等所能思議善男子慈若不可
思議法不可思議佛性不可思議如來亦不
可思議善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般

善男子慈若見法志是有相當知是慈是聲
聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞慈
善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善男
子慈若不能住於初住非初住慈當知即是
聲聞之慈善男子慈若不能得佛十力四無
所畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若能得
四沙門果當知是慈是聲聞慈
善男子慈若有無非有非無如是之慈非諸
聲聞辟支佛等所能思議善男子慈若不可
思議法不可思議佛性不可思議如來亦不
可思議善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃猶如是慈雖復安於睡眠之中而不睡
眠勤精進故雖常覺悟亦無覺悟以無眠故
於睡眠中諸天雖護亦無護者不行惡故眠

信故不能受持讀誦書寫解說其義不為衆
人之所恭敬乃至供養見受持者輕毀誹謗法
是六師非佛弟子當知佛法將滅不久世尊出衆
如來有是經不知其有者云何言滅如其无者
云何說言大涅槃經是諸如來秘密之藏佛
言善男子我先說言唯有文殊乃解其義今
當重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二種
法一者世法二者第一義法世法可滅第一義法
不壞滅復有二種一者无常无我无樂无淨二者
常樂我淨无常无我无樂无淨則有壞滅常
樂我淨則无壞滅復有二種一者二乘所持二
者菩薩所持二乘所持則有壞滅菩薩所持
則无壞滅復有二種一者外二者內外法者則
有壞滅內法者則无壞滅復有二種一者有
為二者无為有為之法則有壞滅无為之法
无有壞滅復有二種一者可得二不可得可得
之法則有壞滅不可得者无有壞滅復有二種一
共法二者不共共法壞滅不共之法无有壞滅
復有二種一者人中二者天中人中壞滅天中

壞滅復有二種一者二乘所持二
者菩薩所持二乘所持則有壞滅菩薩所持
則无壞滅復有二種一者外二者內外法者則
有壞滅內法者則无壞滅復有二種一者有
為二者无為有為之法則有壞滅无為之法
无有壞滅復有二種一者可得二不可得可得
之法則有壞滅不可得者无有壞滅復有二種一
共法二者不共共法壞滅不共之法无有壞滅
復有二種一者人中二者天中人中壞滅天中无壞
壞滅復有二種一者十一部經二者方等經十一部
經則有壞滅方等經與无有壞滅善男子若
我弟子受持讀誦書寫解說方等經典恭敬
供養尊重讚嘆當知余將佛法不滅善男子
決定所聞迦葉如來有是經不善男子大涅槃
經名為如來秘密之藏
是一切諸佛秘藏何以故諸佛雖有十一
部佛性不說如來常樂我淨諸佛世

[illegible]生是故善
[illegible]次善薩觀察五陰
常懷害心五陰亦復常
[illegible]人无足刀杖侍從當知
之所致害衆生亦无足无
[illegible]從則為五陰之所致害是名為惡
名為慧侍從名為善知識也无此三事故
為五陰之所賊害是故善薩觀於五陰如梅
陀羅復次善男子善薩摩訶薩觀察五陰過
梅陀羅何以故衆生若為五梅陀羅之所致
者不墮地獄為陰致者則墮地獄以是義故善
薩觀陰過梅陀羅作是觀已而作頌言我寧
終身近梅陀羅不能暫時近於五陰梅陀羅
者唯能害於欲界癡人是五陰賊遍害三界
凡夫衆生梅陀羅人唯能致勸有罪之人是
五陰賊不問衆生有罪无罪悉能害之梅陀
羅人不害養老婦女稚小是五陰賊不問衆
生老稚婦女一切悉害是名善薩深觀此陰
過梅陀羅是故發願寧當終身近梅陀羅不
能暫時親近五陰復次善男子梅陀羅者唯
害他人終不自害五陰之賊自害害他及梅

能暫時親近五陰復次善男子梅陀羅者唯
害他人終不自害五陰之賊自害害他及梅
陀羅梅陀羅人可以善言錢財寶貨求而得
脫五陰不亦不可強以善言請乞錢財寶貨
求而得脫梅陀羅人於四時中不免常致五
陰不亦常於念念害諸衆生梅陀羅人唯在
一處可有逃避五陰不亦遍一切處无可逃
避梅陀羅人雖復害人害已不隨五陰不亦
致衆生已隨逐不離是故善薩寧以終身近
梅陀羅不能暫時近於五陰有智之人以善
方便得脫五陰善方便者即八聖道六波羅
蜜四无量心以是方便而得解脫身心不為
五陰所害何以故身如金剛心如虛空是故
身心難可壞以是義故善薩觀陰成就種
種諸不善法生大怖畏備八聖道如彼人
畏四毒蛇五梅陀羅涉道而去无所顧留詐
親善者名為貪愛善薩摩訶薩深觀愛結
如怨詐親若知實者則无能為若不能知必
為所害貪愛亦亦若知其性則不能令衆生
輪轉生死苦中如其不知輪迴六趣具受衆
苦何以故愛之為病難捨離故如怨詐親難

輪轉生死苦中如其不知輪迴六趣具受衆
苦何以故愛之為病難捨離故如怨詐親難
可遠離怨詐親者常伺人便令愛別離怨增
令會愛如是令人遠離一切善法近於一
切不善之法以是義故善薩摩訶薩深觀貪
愛如怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫人
見生死過雖有智慧以癡愛故後還不見聲
聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何以
故以愛心故所以者何見生死過不能疾至
阿耨多羅三藐三菩提以是義故善薩摩訶
薩觀此愛結如怨詐親云何名為怨詐親相
如怨不實詐現實相不可親近詐現近相實
是不善詐現善相實是不愛詐為愛相何
以故常伺人便欲為害故愛亦如是常為衆
生非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛
常誑一切輪迴生死以是義故善薩觀愛如
怨詐親怨詐親者但見身口不觀其心是故
能誑愛亦如是唯為虛誑實不可得是故能
令一切衆生怨詐親者有始有終易可遠
離愛不如是无始无終難可遠離怨詐親者
遠則難知近則易知愛不如是近尚難知況

離愛不如是无始无終難可遠離怨詐親者
遠則難知近則易知愛不如是近尚難知況
復遠耶以是義故善薩觀愛過於詐親一切
衆生以愛結故遠大涅槃近於生死遠常樂
我淨近无常苦无我不淨是故我於衆衆經
中說為三垢於現在事以无明故不見過患
不能捨離愛怨詐親終不能害有智之人是
故善薩深觀此愛生大怖畏備八聖道猶如
彼人畏四毒蛇五欲他羅及一詐親涉路不
迴空聚落者即是六入善薩摩訶薩觀是內
入空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已
乃至不見有一居人遍起現器不得一物善
薩亦尒諦觀六入空无所有不見衆生一物
之實是故善薩觀內六入空无所有如彼空
聚善男子彼空聚落羣賊遶注終不生於虛
空之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生
空想以其不能生空想故輪迴生死受无量
苦善男子羣賊既至乃生空想善薩亦尒觀
此六入常生空想生空想故則不輪迴生死
受苦善薩摩訶薩於此六入常无顛倒无顛
倒故是故不復輪迴生死復次善男子如有
羣賊入此空聚則得安樂頃怨者或亦復四

但說是法不說無理生凡法次善男子如有
羣賊入此空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如
是入此六入則得安樂如賊住空聚心无所
畏煩惱羣賊亦復如是住是六入亦无所畏
如彼空聚乃是師子虎狼種種惡獸之所住
處是內六入亦復如是一切衆惡煩惱走獸
之所住處是故善薩觀六入空无所有純
是一切不善住處復次善男子善薩摩訶薩
觀內六入空无所有如彼空聚何以故虛誑
不實故空无所有作有想故實无有樂作樂
想故實无有人作人想故內六入者亦復如
是空无所有而作有想實无有樂而作樂想
實无有人而作人想唯有智人乃能知之得
其真實復次善男子如空聚若或時有人或
時无人六入不合一向无人何以故性常空
故智者所知非是眼見是故善薩觀內六入
多諸怨害循八聖道不休不息猶如彼人畏四
毒蛇亦復如是羅一詐親善及六大賊怖著心
道六大賊者即外六塵善薩摩訶薩觀此六
塵如六大賊何以故能劫一切諸善法故如
六大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復
如是能劫一切衆生善財如六大賊若入人
舍則能劫奪現家所有不擇好惡令貧者

六大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復
如是能劫一切衆生善財如六大賊若入人
舍則能劫奪現家所有不擇好惡令貧者
卒令貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則
能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一
闡提是故善薩諦觀六塵如六大賊復次善
男子如六大賊欲劫人時要因內人若无內
人則便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法
要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若
內无有如是等相六塵惡賊則不能劫一切
善法有智之人內无是相凡夫則有是故六
塵常來侵奪善法之財不善護故為其所劫
護者名慧有智之人能善防護故不被劫是
故善薩觀是六塵如六大賊等无差別法
善男子如六大賊亦為人民身心苦惱是六
塵賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊
者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生
三世善財六大賊者夜則歡樂六塵惡賊亦
復如是衆无明闇則得歡樂是六大賊唯有
諸王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛善
薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端政
貧富貴賤多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦

惟乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不得近

*種姓聰慧多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦

復如是欲劫善法不捨晝夜乃至貧賤是六

大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心

息六塵惡賊亦復如是雖須陀洹斯陀含阿

那含截其手足亦不能令不劫善法如勇健

人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是

乃能摧伏六塵大賊譬如有人多諸種族宗

黨盛則不為彼六賊所劫衆生亦尒有善

知識不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人

物則能偷劫六塵不尒若見若知若聞若覺

若聚若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲

界人財不能劫奪色无色界六塵惡賊則不

如是能劫三界一切善寶是故善薩諦觀六

塵過彼六賊作是觀已備八聖道直往不迴

如彼怖人畏四蚖虵五梅陁羅一詐親者及

六大賊捨空乘若涉路而去路值河者即是

煩惱亦何善薩觀此煩惱猶如大河如彼駛

河能漂奪煩惱駛河亦復如是能漂緣覺

是故善薩深觀煩惱猶如駛河深難得底故

名為河邊不可得故名為大其中多有種種

惡聚煩惱大河亦復如是唯佛善薩能得底

*惡聚煩惱大河亦復如是唯佛善薩能得底

故故名極深唯佛善薩得其邊故故名廣大

常害一切衆生故故名惡聚是故善薩觀

此煩惱猶如大河如大河水能長一切草木

叢林煩惱大河亦復如是能長衆生二十五

有是故善薩觀此煩惱猶如大河譬如有人

墮大河水无有慚愧衆生亦尒墮煩惱河无

有慚愧如墮河者未得其底即便命終墮煩

惱河亦復如是未盡其底周迴輪轉二十五

有所言底者名為空相若有不備如是空相

皆如是人不得出離二十五有一切衆生不

能善備空无相故常為煩惱駛河所漂如彼

大河唯能壞身不能漂沒一切善法煩惱大

河則不如是能壞一切身心善法彼大暴河

唯能漂沒欲界中人煩惱大河乃能漂沒三

界人天世間大河手抱脚踰則到彼岸煩惱

大河唯有善薩曰六波羅蜜乃能得度如大

河水難可得度煩惱大河亦復如是難可得

度云何名為難可得度乃至十住諸大善薩

猶故未能畢竟得度唯有諸佛乃畢竟度是

故名為難可得度譬如有人為河所漂不能

脩習豪末善法衆生亦尒為煩惱河所漂沒

聲聞凡夫之人言佛有漏諸佛如來真實
故名爲難可得度譬如有人爲河所漂不能
脩習善法衆生亦爲煩惱河所漂沒
者亦復不能脩習善法如人墮河爲水所漂
餘有力者則能拔濟墮煩惱河爲一闡提聲
聞緣覺乃至諸佛不能拔濟世間大河劫盡
之時七日並照能令枯涸煩惱大河則不如
是聲聞緣覺雖脩七覺猶不能乾是故善薩
觀諸煩惱猶如恶河譬如彼人畏四毒蛇五
欲他羅一詐親善及六大賊捨空聚落隨路
而去既至河上見草爲杙者善薩亦復畏四
大蛇五陰欲他羅愛詐親善六入空聚六塵
恶賊至煩惱河脩戒定慧解脫解脫知見六
波羅蜜三十七品以爲船檝依乘此檝度煩
惱河到於彼岸常樂涅槃善薩脩行大涅槃
者作是思惟我若不能忍受如是身苦心苦
則不能令一切衆生度煩惱河以是思惟雖
有如是身心苦惱嘿然忍受以忍受故則不
生漏如是善薩尚无諸漏況佛如來而當有
漏是故諸佛不名有漏云何如來非无漏也
如來常行有漏中故有漏即是二十五有是
故聲聞凡夫之人言佛有漏諸佛如來真實

如來常行有漏中故有漏即是二十五有是
故聲聞凡夫之人言佛有漏諸佛如來真實
无漏善男子以是因緣諸佛如來无有定相
善男子是故犯四重禁謗方等經及一闡提
悉皆不定
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如
是如是誠如聖教一切諸法皆悉不定以不
定故當知如來亦不畢竟入於涅槃如佛先
說善薩摩訶薩脩大涅槃聞不聞中涅槃
大涅槃云何涅槃云何大涅槃尒時佛讚光
明遍照高貴德王善薩摩訶薩言善哉善哉
善男子若有善薩得念摠持乃能如汝之所
諸問善男子如世人言有海大海有河大河
有山大山有地大地有城大城有衆生大衆
生有王大王有人大人有天天中天有道大
道涅槃亦尒有涅槃有大涅槃云何涅槃善
男子如人飢餓得少飯食名爲安樂如是安
樂亦名涅槃如病得差則名安樂如是安樂
亦名涅槃如人怖畏得歸依處則得安樂如
是安樂亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得
安樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪
欲則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃

安樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪
欲則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃
不得名為大涅槃也何以故以飢渴故病故
怖故生貪著故是名涅槃非大涅槃善男子
若凡夫人及以聲聞或曰世俗或曰聖道斷
欲累結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得
名為大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非
非想愛結則得安樂如是安樂亦名涅槃不
得名為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣
故云何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣
所謂我身我衣我去我來我說我聽諸佛如
來入於涅槃涅槃之性无我无樂唯有常淨
是則名為煩惱習氣佛法衆僧有差別相如
來畢竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得
涅槃等无差別以是義故二乘所得非大涅
槃何以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名
為大涅槃也善男子譬如有愛能受衆水名
為大海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如來所入
之處名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處
十一切處隨能攝取如是无量諸善法者名
大涅槃善男子譬如有河第一香鳥不能得

十一切處隨能攝取如是无量諸善法者名
大涅槃善男子譬如有河第一香鳥不能得
底則名為大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛
性名為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性
則得名為大涅槃也是大涅槃唯大鳥王能
盡其底大鳥王者謂諸佛也善男子若摩訶
那伽及餘健陀大力士等逕歷多時所不能
上乃名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那
伽大力士等所不能見如是乃名大涅槃也
復次善男子隨有小王之所住處名曰小城
轉輪聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八
万六万四万二万一万住處名為涅槃无上
法王聖王住處乃得名為大般涅槃以是故
名大般涅槃善男子譬如有人見四種兵不
生怖畏當知是人名大衆生若有衆生於三
惡道煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆
生當知是人得大涅槃若有人能供養父母
恭敬沙門及婆羅門備治善法所言誠實无
有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩
亦尒有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父
母能度衆生於生死河普示衆生一實之道
是則名為大般涅槃善男子大名不可思議

能度衆生於生死河著示衆生一實之道
是則名爲大般涅槃善男子大名不可思議
若不可思議一切衆生所不能信是則名爲
大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以
何因緣復名爲大以无量因緣然後乃得故
名爲大善男子如世間人以多因緣之所得
者則名爲大涅槃亦復如是以多因緣之所得故
故名爲大云何復名爲大涅槃有大我故名
大涅槃涅槃无我大自在故名爲大我云何
名爲大自在耶有八自在則名爲我何等爲
八一者能示一身以爲多身身數大小猶如
微塵充滿十方无量世界如來之身實非
微塵以自在故現微塵身如是自在則爲大
我二者示一塵身滿於三千大千世界如來
之身實不滿於三千大千世界何以故以无
邊故直以自在故滿三千大千世界如是自
在名爲大我三者能以滿此三千大千世界
之身輕舉飛空過於二十恒河沙等諸佛世
界而无鄣礙如來之身實无輕重以自在故
能爲輕重如是自在名爲大我四者以自在
故而得自在云何自在如來一心安住不動

能爲輕重如是自在名爲大我四者以自在
故而得自在云何自在如來一心安住不動
所可示化无量形類各令有心如來或時有
造一事而令衆生各各成辦如來之身常住
一土而令他土一切悉見如是自在名爲大
我五者根自在故云何名爲根自在耶如來
一根亦能見色聞聲嗅香別味覺觸知法如
來六根亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法
以自在故令根自在如是自在名爲大我六
者以自在故得一切法如來之心亦无得想
何以故无所得故若是有者可名爲得實无
所有云何名得若使如來計有得想是則諸
佛不得涅槃以无得故名得涅槃以自在故
得一切法得諸法故名爲大我七者說自在
故如來演說一偈之義逕无量劫義亦不盡
所謂若或若定若施若慧如來尒時都不生
念我說彼聽亦復不生一偈之想世間之人
以四句爲偈隨世俗故說名爲偈一切法性
亦无有說以自在故如來演說以演說故名
爲大我八者如來遍滿一切諸處猶如虛空
虛空之性不可得見如來亦尒實不可見以

虛空之性不可得見如來亦尒實不可見以
＊自在故令一切見如是自在名爲大我如是
大我名大涅槃以是義故名大涅槃復次善
男子譬如寶藏多諸珎異百種具足故名大
藏諸佛如來甚深與藏亦復如是多諸奇異
具足无缺名大涅槃復次善男子无邊之物
乃名爲大涅槃无邊是故名大復次善男子
有大樂故名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大
涅槃何等爲四一者斷諸樂故不斷樂者則
名爲苦若有苦者不名大樂以斷樂故則无
有苦无苦无樂乃名大樂涅槃之性无苦无
樂是故涅槃名爲大樂以是義故名大涅槃
復次善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛
凡夫之樂无常敗壞是故无樂諸佛常樂
无有變異故名大樂復次善男子有三種受
一者苦受二者樂受三者不苦不樂受不苦
不樂是亦爲苦涅槃雖同不苦不樂然名大
樂以大樂故名大涅槃二者大穿靜故名爲
大樂涅槃之性是大穿靜何以故遠離一切憒
鬧法故以大穿故名大涅槃三者一切知故名
爲大樂非一切智不名爲樂諸佛如來一切
智故名爲大樂以大樂故名大涅槃四者身

＊
爲大樂非一切智不名爲樂諸佛如來一切
智故名爲大樂以大樂故名大涅槃四者身
不壞故名爲大樂身若可壞則不名樂如來
之身金剛无壞非煩惱身无常之身故名大
樂以大樂故名大涅槃善男子世間名字或
有回緣或无回緣有回緣者如舍利弗母名
舍利回母立字故名舍利弗如摩鉢羅道人
生摩鉢羅國回國立名故名摩鉢羅道人如
目健連目健連者即是姓也回姓立名故名
目揵連如我生於瞿曇種姓回姓立名稱爲
瞿曇如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名回
星爲名毗舍佉如有六指回六指故名六
指人如佛奴天奴回佛回天故名佛奴天奴
回深生故故名深生如回聲故名爲迦迦名
窣窣羅呾呾邏如是等名是回緣名无回緣
者如蓮華地水火風虛空如旁陁婆一名二
實一名麼堂二者飲漿堂不飲漿亦復得名
爲旁陁婆如薩婆多名爲地蓋實非地蓋
是名无回強立名字如堅羅婆或名爲食油
實不食油強爲立名名爲食油是名无回強
立名字善男子是大涅槃亦復如是无有回
緣強爲立名善男子譬如虛空不回小空名
爲大也涅槃亦尒不回小相名大涅槃善男

實不食油強為立名名為食油是名无回
立名字善男子是大涅槃亦復如是无有回
緣強為立名善男子譬如虛空不回小空名
為大也涅槃亦尒不回小相名大涅槃善男
子譬如有法不可稱量不可思議故名為大
涅槃亦尒不可稱量不可思議故得名為大
般涅槃以純淨故名大涅槃云何純淨淨有
四種何等為四一者二十五有名為不淨能
永斷故得名為淨淨即涅槃如是涅槃亦得
名有而是涅槃實非是有諸佛如來隨世俗
故說涅槃有譬如世人非父言父非母言母
實非父母而言父母涅槃亦尒隨世俗故說
言諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡夫
業不清淨故无涅槃諸佛如來業清淨故故
名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故
身若无常則名不淨如來身常故名大淨以
大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有漏
名曰不淨佛心无漏故名大淨以大淨故名
大涅槃善男子是名善男子善女人備行如
是大涅槃經具足成就初发功德

大般涅槃經卷第廿三

身若无常則名不淨如來身常故名大淨以
大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有漏
名曰不淨佛心无漏故名大淨以大淨故名
大涅槃善男子是名善男子善女人備行如
是大涅槃經具足成就初发功德

大般涅槃經卷第廿三

趣中而諸衆生因煩惱結惡心滋多生三惡
趣非因惡聲若聲有定相諸有聞者一切悉
應生於惡心或有生者有不生者是故當
知聲无定相以无定相故雖復因之不生惡心
世尊聲若无定者何菩薩昔所不聞而今
得聞善男子聲无定相昔所不聞今諸菩薩
而今得聞以是義故我佚是說昔所不聞而
今得聞善男子去何昔所不見而今得見善
男子菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典先取
明相所謂日月星宿炬燎燈燭珠火之明華草
等光以備集故得異眼根異於聲聞緣覺所
得去何為異二乘所得清淨天眼若依緣覺
四大眼根不見初禪若行初禪不見上地乃至
自眼猶不能見若欲多見物至三千大千世
界菩薩摩訶薩不備天眼見妙色身未是
界相雖見他方恒河沙等世界之相不住色
相不住空相不住物相乃至等相住因緣相
不住處相不言是眼不住相雖見因緣非
因緣相去何因緣多是眼緣若使是色作
緣者一切凡夫不應生於色想之相
故色名因緣非因緣者菩薩摩訶薩雖復

北六五五九號（為五十七）　大般涅槃經卷第二十四光明遍照高貴德王菩薩品之四

見之不生色相是故非緣以是義故菩薩所
得清淨天眼異於聲聞緣覺所得以是異故
一時遍見十方世界現在諸佛是名菩薩
所不見而今得見以是異故能見微塵聲聞
緣覺所不能見以是異故雖見自眼初无見
相見无常相見凡夫身三十六物不淨充滿如
於掌中觀阿摩勒菓以是義故昔所不見而
今得見若見衆生所有色相則知其人大小來
根一觸衣故亦知是人善惡諸根差別之相
以是義故昔所不知而今得知以一見故昔
所不知而今得知以此知故昔所不見而今得
見復次善男子去何菩薩昔所不知而今得
知善薩摩訶薩雖知凡夫食恚癡心初不
作心及心數相不住衆生及以物相備第一
義畢竟空相何以故一切菩薩常備集善
空性相故以備空故昔所不知而今得知去
何為知知无有我无有我所知諸衆生皆
有佛性以佛性故一闡提等捨離不善心應當
得成阿耨多羅三藐三菩提如此皆是聲聞
緣覺所不能知菩薩能知以是義故昔
不知而今得知復次善男子去何昔所不知

緣覺所不能知菩薩能知以是義故昔所
不知而今得知復次善男子去何昔所不知而
今得知菩薩摩訶薩脩大涅槃後妙經典令
過去世一切衆生所生種姓父母兄弟妻子親
屬知識怨憎於一念中得殊異智異才聲聞
緣覺智慧去何為異聲聞緣覺所有智
慧念過去世所有衆生種姓父母乃至怨憎
而作種姓至怨憎相菩薩不尒雖念過去種
姓父母乃至怨憎終不生於種姓父母怨憎
相常住法相空寂之相是名菩薩昔所不知
而今得知復次善男子去何昔所不知而今
得知菩薩摩訶薩脩大涅槃後妙經典得
智異於聲聞緣覺所得去何為異聲聞
緣覺以一念智知人心時則不能知地獄畜生
餓鬼天心菩薩不尒於一念中遍知六趣衆生
之心是名菩薩昔所不知而今得知復次善
男子復有異知菩薩摩訶薩於一心中知諸
法相空無量至十六心以是義故昔所不知
今得知去為菩薩脩大涅槃後成就
功德復次善男子去何菩薩摩訶薩脩
大涅槃成就第三功德善男子菩薩

大涅槃成就第三功德善男子菩薩
摩訶薩脩大涅槃捨慈得慈得慈之時不為
緣去何名為捨慈得慈善男子慈名世樂
菩薩捨世樂慈得第一義慈第一義
慈不為緣得復次捨慈得慈慈名
凡夫慈慈若可得即名菩薩元緣之慈捨
佛提慈犯重禁慈諸方等慈住五逆罪
悔除慈得如來慈世尊之慈元因緣慈去何
復名捨慈得慈捨貴門慈元根二根女人之慈
屠膾獵師畜養雞豬如此等慈亦捨離佛
及佛慈得菩薩元緣之慈不見自身不見
見他慈不見持戒不見破戒雖自見進不見
懈怠雖有苦受不見受者何以故以脩第一義
第一義故是名菩薩脩大涅槃成就第
三功德復次善男子去何菩薩摩訶薩脩
大涅槃成就第四功德善男子菩薩摩
訶薩脩大涅槃成就第四功德有十事
身根深難可傾拔二者自身生
[illegible]
[illegible]成就者斷除業緣七者脩清

身八者乃知諸緣九者離諸怨敵十者斷除
二邊亦何根深難可傾拔所言根者名不放
逸不放逸者為是何根所謂阿耨多羅三藐
三菩提根善男子一切諸佛諸善根本皆不放
逸不放逸故諸餘善根轉轉增長以能增
長諸善根故於諸善中最為殊勝善男子
如諸跡中象跡為上不放逸法亦復如是於
諸善法最為殊勝善男子如諸明中日光為最不
放逸法亦復如是於諸善法最為殊勝善男
子如諸王中轉輪聖王為最第一不放逸法亦
復如是於諸善法最為第一善男子如諸流
中四河為最不放逸法亦復如是於諸善法
為上為最善男子如諸山中須彌山王最為
第一不放逸法亦復如是於諸善法為最第
一善男子如水生華中青蓮為最不放逸法
亦復如是於諸善法為最為上善男子如陸
生華中婆利師華為最為上不放逸法亦復
如是於諸善法為最為上善男子如諸獸中
師子為最不放逸法亦復如是於諸善法
為最為上善男子如飛鳥中金翅鳥王為最
為上不放逸法亦復如是於諸善法為最為
上善男子如人身中羅睺阿脩羅王為上不放

逸法亦復如是於諸善法為最為
上善男子如人身中羅睺阿脩羅王為上不放
逸法亦復如是於諸善法為最為上善男子
如人身中眾生若二足四足多足無足中如來為
為上不放逸法亦復如是於善法中為最為
上善男子如諸眾中佛僧為上不放逸法亦
復如是於善法中為最為上善男子如佛法
中大涅槃法為最為上不放逸法亦復如是
於諸善法為最為上善男子以是義故不
放逸根深固難拔去何不放逸故而得增長
所謂信根或根施根慧根思根聞根進根念
根定根善知識根如是諸根不放逸故而得
增長以增長故深固難拔以是義故名為菩薩
摩訶薩脩大　　根深難拔去何於身作定
定想於自身所生決定心我今此身於未來
世定當為阿耨多羅三藐三菩提器心亦如是
不住狹小不住變易不住聲聞辟支佛心不
住麤心及一切衆生死心常為衆生求成
菩提心是名菩薩於自身中生決定心我今
世當為阿耨多羅三藐三菩提器心是義
故菩薩摩訶薩脩大乘法於自身中生決
定心何菩薩不離菩提何福田者何福田
本自有心言住是名福田有人言如

以菩薩摩訶薩脩大涅槃能才自身中生淡
定心去何菩薩不觀檀及非福田去何福田
外道持戒上至諸佛是名福田若有念言如
是等輩是真福田當知是心則為狹劣菩薩
摩訶薩悉觀一切元量衆生元非福田何以
故以善脩集異念憂故有異念憂善脩集
者觀諸衆生元有持戒及以毀戒常觀諸佛
世尊所說施雖四種俱得淨報何等為四一
者施主清淨受者不淨二者施主不淨受者
清淨三者施受俱淨四者二俱不淨去何施
淨受者不淨施主具有戒聞智慧知有惠施
及以果報受者破戒專著耶見元施元報是名
施淨受者不淨去何名為受者清淨施主不淨施
主破戒專著耶見言元惠施及施果報受者
持戒多聞智慧知有惠施及施果報是名施
主不淨受者清淨去何名為施受俱淨施者
受者俱有持戒多聞智慧知有惠施及施果報
[illegible]去何受[illegible]俱淨去何[illegible]二俱不淨施者
受者破戒耶見言元有施及施果報若如是
者去何復言得淨果[illegible]元報故名為
淨[illegible]若有不[illegible]施[illegible]者知是人不
名破戒專著耶見若依聲聞言不見施及施
[illegible]是則名為破戒耶若依如是大涅槃

淨善男子若有不見施及施報當知是人不
名破戒專著耶見若依聲聞言不見施及施
果報是則名為破戒耶見若依如是大涅槃
經不見惠施及施果報是則名為持戒正見
菩薩摩訶薩有異念憂以脩集故不見衆生
[illegible]戒破戒施者受者及施果報是故得名持
戒正見以是義故菩薩摩訶薩不觀福田
及非福田去何名為淨佛國土菩薩摩訶薩
脩大涅槃經微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故離慳吝心以此善根願與一切衆生
共之願諸衆生得壽命長有大勢力獲大
神通以是檀願因緣力故於未來世成佛之
時國土所有一切衆生得壽命長有大勢力
獲大神通復次善男子菩薩摩訶薩脩大
涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆
生離偷盜心以此善根願與一切衆生共之
願諸佛國土地所有純是七寶衆生富足所
欲自恣以此檀願因緣力故於未來世成佛之
時所得國土純是七寶衆生富足所欲自
恣復次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微
妙經典為阿耨多羅三藐三菩提[illegible]
離經欲心以此善根願與一切衆生共之願諸
[illegible]

*

毒如欲々以此善根願與一切衆生共之願諸
佛土所有衆生无有貪欲瞋恚癡心亦无飢渇
苦惱之者以是檀願因緣力故於未來世成
佛之時國土衆生遠離貪欲瞋恚癡心一切
无有飢渇苦惱復次善男子菩薩摩訶薩
脩大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故離妄語心以此善根願與一切衆
生共之願諸佛土常有華樹菓樹香樹所
有衆生得妙音聲以是檀願因緣力故於未
来世成佛之時所有國土常有華樹菓樹香
樹其中衆生悉得清淨微妙音聲復次善
男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典爲
阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離兩舌
以此善根願與一切衆生共之願諸佛土所有
衆生常共和合講說正法以是檀願因緣力
故成佛之時國土所有一切衆生悉共和合講
論法要復次善男子菩薩摩訶薩脩大涅
槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆
生故遠離惡口以此善根願與一切衆生共
之願諸佛土地平如掌无有沙礫瓦石之屬
荊蕀惡刺所有衆生其心平等以是檀願
緣力故於未来世成佛之時所得國土地平如

*

荊蕀惡刺所有衆生其心平等以是檀願
緣力故於未来世成佛之時所得國土地平如
掌无有沙礫荊蕀惡刺所有衆生其心平等
復次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙
經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離
无義語以此善根願與一切衆生共之願諸
佛國土所有衆生无有煩惱以是檀願因緣
力故於未来世成佛之時國土所有一切衆生
无有苦惱復次善男子菩薩摩訶薩脩大
涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度
衆生故遠離貪嫉以此善根願與一切衆生
共之願諸佛土一切衆生无有貪嫉惱害邪見
以是檀願因緣力故於未来世成佛之時國土
所有一切衆生悉无貪嫉惱害耶見復次善
男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典爲
阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離惱害
以此善根願與一切衆生共之願諸佛土所有
衆生悉共脩集慈悲大悲得一子地以是檀
願因緣力故於未来世成佛之時世界所有
一切衆生悉共脩集大慈大悲得一子地復
次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典
爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離邪
見以此善根願與一切衆生共之願諸佛土所

次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃後妙經典
[illegible]三菩提度衆生故遠離
[illegible]頂與一切衆生共之願諸佛土所
有衆生悉得摩訶般若波羅蜜以是捨願
因緣力故於未來世成佛之時世界衆生悉得
[illegible]摩訶般若波羅蜜是名菩薩脩淨佛
土云何菩薩摩訶薩滅除有餘有餘有三
一者煩惱餘報二者餘業三者餘有善男子
云何名為煩惱餘報若有衆生習近貪欲
報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂
鴿雀鴛鴦鸚鵡耆婆耆婆舍利伽鳥青雀
魚鱉獼猴獐鹿若得人身受黃門形女人二根
无根婬女若得出家犯初重戒是名餘報
復次善男子若有衆生以瞋重心習近瞋恚是
報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身所謂毒
虵具四種毒見毒觸毒齧毒蛆毒師子虎狼熊
羆猫狸鷹鷂之屬若得人身具足十二諸惡
律儀若得出家犯第二重戒是名餘報復
次善男子若有脩習愚癡之人是報熟時當
墮地獄從地獄出受畜生身所謂象豬牛羊
水牛蚤虱蚊[illegible]
[illegible]
[illegible]

水牛蚤虱蚊虻蟻子等形若得人身聾盲瘖
瘂癃殘背僂諸根不具不能受法若得出
家諸根闇鈍喜犯重戒乃至五錢是名餘報
復次善男子若有脩習憍慢之人是報熟時
墮於地獄從地獄出受畜生身所謂糞虫駝驢
犬馬若生人中受奴婢身貧窮乞匃或得出家
常為衆生之所輕賤破第四重戒是名餘報
如是等名煩惱餘報如是餘報菩薩摩訶薩
以能脩集大涅槃故悉得除滅云何餘業謂
一切凡夫業一切聲聞業須陁洹人受七有業斯
陁含人受二有業阿那含人受色有業是名
餘業如是餘業菩薩摩訶薩以能脩集大涅
槃故悉得斷除云何餘有阿羅漢得阿羅漢
果辟支佛得辟支佛果无業不結而轉二果
是名餘有如是三種有餘之法菩薩摩訶薩
脩集大乘大涅槃經故得滅除是名菩薩
摩訶薩滅有餘云何菩薩脩清淨身菩薩
摩訶薩脩不煞戒有五種心謂下中上上中上上上
中上乃至正見亦復如是是五十心名初發心
具足決定成五十心是名滿足如是百心名百
福德具足[illegible]
[illegible]三十二日名青爭子[illegible]童子世
[illegible]之主事[illegible]十袖何等[illegible]十十二日十[illegible]

有衆生事八十種何等八十二日十二大天
＊五大星北斗馬天行道天波羅陀跋闍天功
德天二十八宿地天風天水天火天梵天樓陁
天因提天拘摩羅天八辟天摩醯首羅天半
闍羅天鬼子母天四天王天造書天婆藪天
是名八十為此衆生備八十好以自莊嚴是名
菩薩清淨之身何以故是八十天一切衆生
之所信伏是故菩薩備八十好其身不動令
彼衆生隨其所信各各而見見已增敬各
發阿耨多羅三藐三菩提心以是義故菩薩
摩訶薩備於淨身善男子辟如有人欲請
大王要當莊嚴所有舍宅掃除清淨解具
種種百味饍然後王當就其所請菩薩摩
訶薩亦復如是欲請阿耨多羅三藐三菩提
法輪王故先當備身掃除清淨元上法王乃
當受之以是義故菩薩摩訶薩要當備於
清淨之身善男子辟如有人欲眼甘露先當
淨身菩薩摩訶薩亦復如是欲眼元上甘露
法味般若波羅蜜要當先以八十種好清淨
其身善男子辟如妙好金銀盂器或之淨水中
表俱淨菩薩摩訶薩其身清淨亦復如是

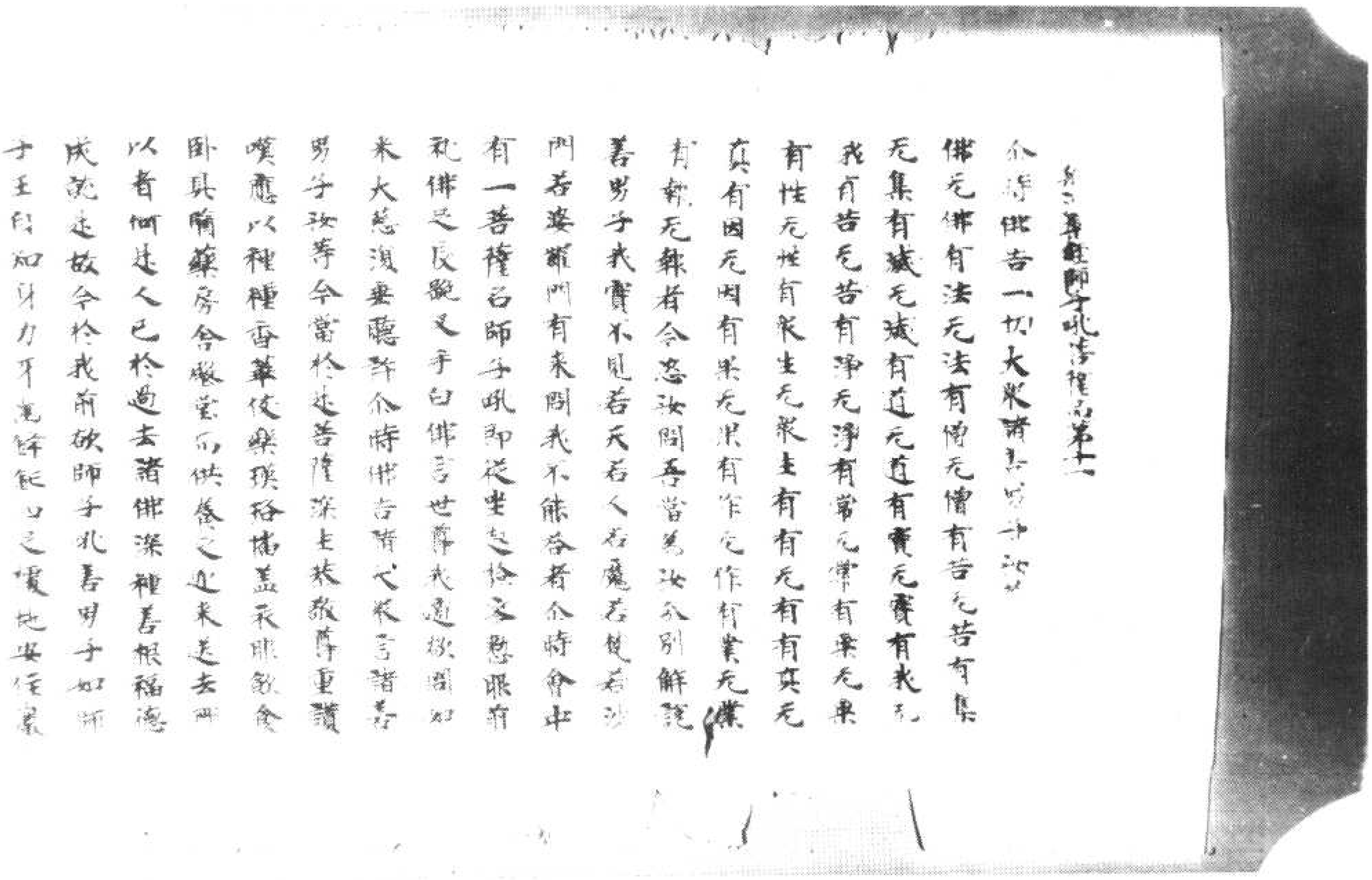
＊

威阿耨多羅三藐三菩提水中表俱淨善男
子如波羅蜜素白衣易受染色何以故性白
淨故菩薩摩訶薩亦復如是以身淨故疾得
阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶
薩備於淨身去何菩薩善知識緣菩薩摩
訶薩不見色相不見色緣不見色體不見色
出不見色滅不見一相不見異相不見見者不見
相狠不見受者何以故了因緣故如色一切
法亦如是是名菩薩了知諸緣去何菩薩
離諸怨敵一切煩惱是菩薩怨菩薩摩訶
薩常遠離故是名菩薩壞諸怨敵五住菩薩
視諸煩惱不名為怨所以者何因煩惱故菩
薩有生以有生故故能展轉教化衆生以是
義故不名為怨何等為怨所謂誹謗方等
經者菩薩隨生不畏地獄畜生餓鬼雖畏如是
誹方等者一切菩薩有八種魔名為怨家遠
是八魔名離怨家是名菩薩離諸怨家去何
菩薩離二邊言二邊者謂二十五有及愛有
恒菩薩常離二十五有不受煩惱是名菩薩
[illegible]是名菩薩摩訶薩備大涅槃微
妙經典具足自意業[illegible]

遠離二邊是名菩薩摩訶薩備大涅槃後
所得身之成就第四功德
*
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言
如佛所說若有菩薩備大涅槃悉得如是十
事功德如來何故雅備九事不備淨土佛言
善男子我於往昔亦常具備如是十事一切
菩薩及諸如來无有不備是十事者若使世
界不淨充滿諸佛世尊於中出者无有是處
善男子汝今莫謂諸佛出於不淨世界當知
是心不善狹劣汝今當知我實不出閻浮提
界譬如有人說言此界獨有日月他方世界无
有日月如是之言无有義理若有菩薩發如
是言此佛世界穢惡不淨他方佛土清淨
嚴麗亦復如是善男子西方去此娑婆世界
度四十二恒河沙等諸佛國土彼有世界名曰
无勝彼土何故名曰无勝其土所有嚴麗之
事悉皆平等无有差別猶如西方安樂世界
亦如東方滿月世界我於彼土出現於世為
化衆生故於此世界閻浮提中現轉法輪
彼我身獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此
中而轉法輪以是義故諸佛世尊非天備
行如是十事善男子慈氏菩薩以檐顛如
當來之世令此世界清淨莊嚴以是義故
*
一切諸佛所有世界无不嚴淨

恨亦不念言我與是兒衣服飲食菩薩摩訶
薩亦復如是視諸衆生猶如一子若子遇病
父母亦病為求醫藥勤加救療病既差已終
不生念我為是兒療治病者菩薩亦尒見諸
衆生遇煩惱病主愛念心而為說法以開法
故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為衆生
斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨多羅三
藐三菩提唯佳是念无一衆生我為說法令
斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何
以故善能備集空三昧故菩薩若備空三昧
者當於誰所生瞋生喜善男子譬如山林猛
火所然若人斫伐或為水澍而是林木當於
誰所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如是於諸
衆生无瞋无喜何以故備空三昧故
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊一切諸法性自空耶空空故空若性
自空者不應備空然後見空去何如來言以
備空而見空耶若性自不空雖復備空不能
令空善男子一切諸法性本自空何以故一切
法性不可得故善男子色性不可得去何
色性色者非地水火風不離地水火風非青
黃赤白不離青黃赤白非有非无去何當言
色有自性以性不可得故說為空一切諸法
亦復如是以相似相續故凡夫見已說言諸
法性不空嗣菩薩摩訶薩具足五事是故見
一切法性不空者當知是人非是沙門非婆
羅門不得備集般若波羅蜜不得入於大般

北六五六〇號（麗七十一）　大般涅槃經卷第三十光明遍照高貴德王菩薩品之六



北六五六一號（出四十四）　大般涅槃經卷第二十七　師子吼菩薩品第二十三之一

令其子阿羅漢等皆悉殞沒唯有五百羅漢等惱惱心故為令二果生悔心故為教五住諸菩薩等
生大力心故為令四見四部之衆於彼所見
四部從衆不生怖畏故從聖行梵行天行寂
定頻申而出為欲令彼諸衆生等破惱惱故
欠呿為令諸衆生等生善法故四向顧望具
令衆生得四无尋故四足履地為令衆生共
足安住尸波羅蜜故故師子吼師子吼者名
決定說一切衆生悉有佛性如來常住无有
變易善男子聲聞緣覺雖須隨逐如來世尊
无量百千阿僧祇劫而亦不能作師子吼十
住菩薩若能循行是三行處當知是則能師
子吼諸善男子是師子吼菩薩摩訶薩令放
如是大師子吼是故汝等應當深心供養恭
敬尊重讚嘆

*

尒時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男子
汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白
佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛性
何故復名常樂我淨若一切衆生有佛性者
何故不見一切衆生所有佛性十住菩薩住
何等法不了了見佛住何法而了了見十住
菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了了
見佛言善男子善我善我若有人能為法諸

*

若薩以何等眼不了了見佛以何眼而了了
見佛言善男子善我善我若有人能為法諸
*
若則為具足二種庄嚴一者智慧二者福德
若有菩薩具足如是二庄嚴者則知佛性亦
須解知名為佛性乃至能知十住菩薩以何
眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言世
尊云何名為智慧庄嚴云何名為福德庄嚴
善男子慧庄嚴者謂從一地乃至十地是名
慧庄嚴福德庄嚴者謂檀波羅蜜乃至般若
非聲若波羅蜜復次善男子慧庄嚴者所謂
諸佛菩薩福德庄嚴者謂聲聞緣覺凡住善
薩復次善男子福德庄嚴有為有漏有有有
果報有尋非常是凡夫法慧庄嚴者无為无
漏无有无果報无尋常住善男子決令具足
是二庄嚴是故能問甚深妙義我亦具足是
二庄嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩言世
尊若有菩薩具足如是二庄嚴者則不應問
一種二種云何世尊說言能答一種二種所
以者何一切諸法无一二種一種二種者是
凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種庄嚴
則不能知一種二種若有菩薩具二庄嚴則
能解知一種二種若言諸法无一二者是義
不然何以故若无一二云何得說一切諸法

[illegible]一相二相若言[illegible]注无一二者是義
不然何以故名无一二云何得說一切諸法
＊无一无二善男子若言一二是凡夫相是乃
名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為
涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃以
其常故何故二者名為生死愛无明故常涅
槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以是
義故具二莊嚴者能斷能吞善男子決聞云
何為佛性者諦聽諦聽吾當為汝分別解說
善男子佛性者名第一義空第一義空名為
第慧所言空者不見空与不空猶者見空及
与不空常与无常苦乐我与无我空者
一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者即
是生死我者謂大涅槃見一切空不見不空
不名中道乃至見一切无我不見我者不名
中道中道者名為佛性以是義故佛性常
恒无有變易无明覆故令諸衆生不能得見
解脫眠覺見一切空不見不空乃至見一切
无我不見於我以是義故不得第一義空不
得第一義空故不行中道不行中道故不見
佛性善男子見中道者凡有三種一乃樂行
二乃苦行三者苦樂行乃至樂行者所謂菩薩
摩訶薩慊怨一切諸衆生故雖復處在阿鼻

二乃苦行三者苦樂行乃至樂行者所謂菩薩
摩訶薩慊怨一切諸衆生故雖復處在阿鼻
＊地獄如三禪樂乃苦行者謂諸凡夫苦樂行
者謂聲聞緣覺聲聞緣覺行於苦樂作中道
想以是義故雖有佛性而不能見如此所言
以何義故名佛性者善男子佛性者即是一
切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子復
次善男子道有三種謂下上中下者凡夫无
常謂見是常上者生死无常謂見是常三賢
是常橫計无常何故名上能得聚上阿耨多
羅三藐三菩提故中者名第一義空无常見
无常常見於常第一義空不名為下何以故
一切凡夫所不得故不名為上何以故即是
上故諸佛菩薩所修之道不上不下以是義
故名為中道復次善男子生死本際凡有二
種一者无明二者有愛是二中間則有生老
病死之苦是名中道如是中道能破生死故
名為中以是義故中道之法名為佛性是故
佛性常樂我淨以諸衆生不能見故无常无
樂无我无淨佛性實非无常无樂无我无淨
善男子譬如貧人家有寶藏是人不見以不
見故无常无樂无我无淨有善丈夫識而語之
言汝舍宅中有金寶藏何故如是貧窮相苦

見故无常无樂无我无淨有善知識而語之
言汝舍宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦
＊无常无樂无我无淨即以方便令彼得見以
得見故是人即得常樂我淨佛性亦令衆生
不見以不見故无常无樂无我无淨有善知
識諸佛菩薩以諸方便種種數告令彼得見
以得見故衆生即得常樂我淨復次善男子
衆生起見凡有二種一者常見二者斷見如
是二見不名中道无常无斷乃名中道无常
无斷即是觀照十二緣習如是觀習是名佛
二乘之人雖觀因緣猶亦不得名為佛性
佛性雖常以諸衆生无明覆故不能得見又
未能度十二緣河猶如龜馬何以故不見佛
性故善男子是觀十二因緣習慧即是阿耨
多羅三藐三菩提種子以是義故十二因緣
名為佛性善男子譬如胡瓜名為熱病何以
故能為熱病作因緣故十二因緣亦復如是
善男子佛性者有因有因因有果有果果有
因者即十二因緣因因者即是習慧有果者
即是阿耨多羅三藐三菩提果果者即是无
上大般涅槃善男子譬如无明為因諸行為
果行因識果以是義故彼无明體亦因亦因
因識亦果亦果果佛性亦今為[illegible]十人是義

其中日[illegible]以是義故佛无明體亦因亦因
因識亦果亦果果佛性亦今善男子以是義
＊故十二因緣不生不滅不常不斷非一非二
不來不去非因非果善男子是因非果如佛
性是果非因如大涅槃是因是果如十二因
緣所生之法非因非果名為佛性非因果故
常恒无變以是義故我經中說十二因緣其
義甚深无知无見不可思惟乃是諸佛菩薩
境界非諸聲聞緣覺所及以何義故甚深甚
深衆生業行不常不斷而得果報雖念念滅
而无所失雖无作者而有作業雖无受者而
有果報受者雖滅果不敗亡无有造者和合
而有一切衆生雖与十二因緣共行而不見
知不見知故无有終始十住菩薩唯見其終
不見其始諸佛世尊見始見終以是義故諸
佛了了得見佛性善男子一切衆生不能見
於十二因緣是故輪轉善男子如賢正覺自
生自死一切衆生亦復如是不見佛性故自
造結業流轉生死猶如柏翅善男子是故我
於諸經中說若有人見十二緣者即是見法
見法者即是見佛見佛者即是佛性何以故一
切諸佛以此為性善男子觀十二緣猶如有
四種一者下二者中三者上四者上上下智

[illegible]山[illegible]性[illegible]見[illegible]摩[illegible]十二[illegible]相[illegible]本

四種一者下二者中三者上四者上上下智

觀者不見佛性以不見故得聲聞道中智觀

者不見佛性以不見故得緣覺道上智觀者

見不了了不了了故住十住地上上智者見

了了故得阿耨多羅三藐三菩提是[illegible]是義

故十二因緣名為佛性佛性者即第一義空

第一義空名為中道中道者即名為佛佛者

名為涅槃

*

尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若佛

与佛性无差別者一切衆生何用修道佛言

善男子如汝所問是義不然佛与佛性雖无

差別然諸衆生悉未具足善男子譬如有人

惡心害母害已生悔三業雖善是人故名地

獄人也何以故是人定當墮地獄故是人雖

无地獄陰衆諸入猶故得名為地獄人善男

子是故我於諸經中說若見有人能行善者

名見天人能行惡者名見地獄何以故定受

報故善男子一切衆生定得阿耨多羅三藐

三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性一

切衆生[illegible]實未有如二世八十種[illegible]以是義

故我於此經而說是言

本有今无　本无今有　三世有法　[illegible]

*

本有今无　本无今有　三世有法　无有是處

善男子有者凡有三種一未來有二現在有

三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多

羅三藐三菩提是无佛性一切衆生現在悉

有煩惱諸結是故現在无有世二相八十種

好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現在

得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉

有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等

无有善法佛性亦善以未來有故一闡提等

悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨

多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有

乳酪有人問言汝有蘇耶答言无有酪實非

蘇以巧方便定當得故言有蘇衆生亦尒悉

皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三

藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉

有佛性善男子畢竟有二種一者生滅畢竟

二者不滅畢竟一者世間畢竟二者出世畢

竟居陰畢竟者六波羅蜜畢竟者一切

衆生所得一乘一乘者名為佛性以是義故我

說一切衆生悉有佛性一切衆生悉有一乘

以无明覆故不能得見善男子如將軍出世

三天果報覆故此間衆生不能得見佛性亦

以无明覆故不能得見善男子如翳眼人世
三天果報覆故此間衆生不能得見佛性亦
※ 尒諸結覆故衆生不見復次善男子佛性者
即首楞嚴三昧性如醍醐即是一切諸佛之
母以首楞嚴三昧力故而令諸佛常樂我淨
一切衆生悉有首楞嚴三昧以不修行故不
得見是故不能得成阿耨多羅三藐三菩提
善男子首楞嚴三昧者有五種名一者首楞
嚴三昧二者般若波羅蜜三者金剛三昧四
者師子吼三昧五者佛性復其所作變變得
名善男子如一三昧得種種名如釋名四種
根名之根力名之力覺名之覺正名正之八
大人覺名為之覺首楞嚴之六復如是善男
子一切衆生具足三之謂上中下上者謂佛
性也以是義故言一切衆生悉有佛性中者
一切衆生具足初釋有因緣時則能備集若
无因緣則不能備因緣二種一謂火炙二謂
破欲果結以是故言一切衆生悉具中之下
之者十大地中心髮之也以是故言一切衆
生悉具下之一切衆生悉有佛性煩惱覆故
不能得見十住菩薩雖見一乘不知如來是
常住法以是故言十住菩薩雖見佛性而不
明了善男子首楞者名一切事覺嚴者名堅

小作法以是故言十住菩薩雖見佛性而不
明了善男子首楞者名一切事覺嚴者名堅
※ 一切事覺而得堅固名首楞嚴以是故言首
楞嚴之名為佛性善男子我於一時住尼連
禪河告阿難言我今欲洗浴可取衣及以澡
豆我既入水一切飛鳥水陸之屬悉來觀我
尒時復有五百梵志來在河邊因到我所各
相謂言云何而得金剛之身若使瞿曇不說
斷見我當從其受齋法善男子我於尒時
以他心智知是梵志心之所念告梵志言云
何謂我說於斷見彼梵志言瞿曇先於處處
經中說諸衆生悉无有我既言无我云何而
言非斷見耶若无我者誰受苦者誰破戒者誰
佛言我亦不說一切衆生悉无有我我常寂
說一切衆生悉有佛性佛性者豈非我耶以
是義故我不說斷一切衆生不見佛性故无
常无我无樂无淨如是則名說斷見也時諸
梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅三
藐三菩提心尋時出家修善提道一切飛鳥
水陸二屬亦發无上菩提之心說發心已尋
得捨身善男子是佛性者實非我也為衆生
故說名為我善男子如來有因緣故故說无
我為我真實无我雖作是說无何虛妄善男

世尊是諸如來善男子如來有因緣故說無
我為我真實無我雖作是說無有盡要善男
子有因緣故說我為無我而實無我為世界
故雖說無我而無虛妄佛性無我如來說我
以其常故如來是我而說無我得自在故令
時師子吼菩薩摩訶薩言世尊若一切衆生
悉有佛性如金剛石大者以何義故一切衆
生不能得見佛言善男子譬如色法雖有青
黃赤白之異長短質像盲者不見雖復不見
只不得言無青黃赤白長短質像何以故盲
雖不見有目見故佛性亦令一切衆生雖不
能見十住菩薩見少分故如來全是十住菩
薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見色
善男子譬如瞎者見色不了有長短而為
治目以藥力故得了了見十住菩薩亦復如
是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故
能得明了善男子若有人見一切諸法無常
無我無樂無淨見非一切無常無樂無我無
淨如是之人不見佛性一切皆白無主無非
一切者名為三寶聲聞緣覺見一切法無常
無我無樂無淨非一切法只見無常無我無
樂無淨以是義故不見佛性十住菩薩見一
切法無常無我無樂無淨非一切法令見常

切法無常無我無樂無淨非一切法令見常
樂我淨以是義故十住之中得見一分諸佛
世尊見一切法無常無我無樂無淨非一切
法見常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌
中阿摩勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟
善男子譬如初月雖不可見不得言無佛性
只令一切凡夫雖不得見只不得言無佛性
也善男子佛性者所謂十力四無所畏大慈
大悲三念處一切衆生悉有三種破煩惱故
然後得見一闡提等破一闡提然後能得十
力四無所畏大悲三念處以是義故我常宣
說一切衆生悉有佛性善男子十二因緣一
切衆生等共有之只內外何等十二過去
煩惱名為無明過去業者則名為行現在世
中初始受胎是名為識入胎五分四根未具
名為名色具足四根未名為時生名六入未
別苦樂是名為觸染習愛是名為受習近
五欲是名為愛內外貪求是名為取為內外
事起身口意業是名為有現在世識名未來
生現在名色六入觸受名未來世老病死也
是名十二因緣善男子一切衆生雖有如是
十二因緣或有未具如敷羅雜時凡有十
二從生乃至老死得具十二色受人生乃三

十二因緣或有未具如敬雜雜時无則无十二從生乃至老死得具十二色衆衆生无三種受三種集三種受无有老病亦得名為具足十二无色衆生无色乃至无有老病亦得名為具足十二以之得故故名衆生平等具有十二因緣善男子佛性亦尒一切衆生之當得成阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性善男子雪山有草名為忍辱牛若食者則出醍醐更有異草牛若食者則无醍醐雖无醍醐不可說言雪山之中无忍辱草佛性亦尒雪山者名為如来忍辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生无能聽受諸佑大般涅槃則見佛性十二部中雖不開有不可說言无佛性也善男子佛性者亦色非色非色非色非非色亦相非相非相非相亦一非一非一非非一非常非斷非常非非斷亦有亦无非有非无亦盡非盡非盡非非盡亦因亦果非因非果亦義非義非義非義亦字非字非字非非字云何為色金剛身故云何非色十八不共非色法故云何非色非非色色非色无受相故云何為相三十二相故云何非相一切衆生相不現故云何非相非

*

故云何非相一切衆生相不現故云何非相非相非相不決定故云何為一一切衆生悉一乘故云何非一說三乘故云何非一非非一无數法故云何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非非常非非斷无終始故云何為有一切衆生悉皆有故云何為无從善方便而得見故云何非有非无虛空性故云何名盡得首楞嚴三昧故云何非盡以其常故云何非盡非非盡一切盡相斷故云何為因以乃因故云何為果果決定故云何非因非果以其常故云何名義悉皆攝取義无尋故云何非義不可說故云何非義非非義畢竟空故云何為字有名稱故云何非字名无名故云何非字非非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故云何非我未能具得八自在故云何非非我以其常故云何非我非非我不作不受故云何為空第一義空故云何非空以其常故云何非空非非空能為善法作種子故善男子若有人能思惟解了大涅槃經如是之義當知是人則見佛性佛性者不可思議乃是諸佛如来境界非諸聲聞緣覺所知善男子佛性者非陰界入非

性者不可思議乃是諸佛如來境界非諸聲
聞緣覺所知善男子佛性者非陰界入非本
无今有非已有還无從善因緣衆生得見譬
如世鑽火火則赤出冷還是无而還是色非內
非外因緣故有佛性亦復如是一切衆生煩惱火滅
以得所見善男子如種滅已芽則得生亦是
芽性非內非外乃至華葉亦復如是從緣故
有善男子是大涅槃微妙經典成就其之无
量功德佛性亦復如是无量无邊功德之所
成就

尒時師子吼菩薩摩訶薩言世尊若佛其之
成就無漏法得見佛性而不明了諸佛世尊成
就無漏法得了了見善男子若佛其之成就十
法難見佛性而不明了云何為十一者少欲
二者知足三者寂靜四者精進五者正念六
者正定七者正慧八者解脫九者讀誦解脫
十者以大涅槃教化衆生師子吼菩薩言世
尊少欲知足有何差別善男子少欲者不求
不求知之者得少之時心不悔恨少欲者少
有所欲知足者但為法事心不懈惓善男子
欲者有三一者惡欲二者大欲三者欲欲惡
欲者若有比丘心生貪欲欲欲無一切大小上
首令一切僧隨逐我後令諸四衆悉皆供養

恭敬讚嘆尊重於我令我先為四衆說法令
令一切信受我語亦令國王大臣長者皆恭
敬我令我大得衣服飲食卧具醫藥上妙舍
宅為生死欲是名惡欲云何大欲若有比丘
生於欲心云何當令四部之衆悉皆知我得
初住地乃至十住得阿羅漢乃至三菩提三菩提
得阿羅漢果乃至須陀洹果我隨四禪乃至
四无色得為於利養是名大欲欲欲者若有
比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若利
利若婆羅門皆得自在為利養故是名欲欲
若不為是三種惡欲之所害者是名少欲欲
者名為世五愛无有如是世五愛是名少欲
不求未來所欲之事是名少欲雖而不著是
名知足不求恭敬是名少欲得不積聚是名
知足善男子有少欲不名知足有知足不名
少欲有亦少欲亦知足有不知足不少欲少
欲者謂頂陀洹知足者謂辟支佛少欲知足
者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂菩薩善
男子少欲知足復有二種一者二者不善
不善者所謂凡夫善者聲聞人菩薩一切聖人
雖得道果不自稱說不稱說故心不悔恨是

不善者所謂凡夫善者聖人善者聖人善者一切聖人
雖得道果不自稱說不稱說故心不悔恨是
名知足善男子菩薩摩訶薩觀集大乘大涅
槃經欲見佛性故觀集少欲知足云何穿
靜穿靜有二一者心穿靜二者身穿靜身穿
靜者終不造作身三種惡心穿靜者亦不造
作意三種惡是則名為身心穿靜身穿靜者
不親近四衆不豫四衆所有事業心穿靜者
終不染集貪欲恚癡是則名為身心穿靜或
有比丘身雖穿靜心不穿靜有心穿靜身不
穿靜有身心穿靜又有身心俱不穿靜身穿
靜者或有比丘住禪靜處遠離四衆心常樂
集貪欲恚癡是名身穿靜心不穿靜心穿靜
身不穿靜者或有比丘親近四衆國王大臣
斷貪恚癡是名心穿靜身不穿靜身心穿靜
者諸佛菩薩身心不靜者謂諸凡夫何以故
凡夫之人身心雖靜不能深觀无常无樂无
我无淨以是義故凡夫之人不能穿靜身口
意業一闡提輩犯四重禁作五逆罪如是之人
亦不得名身心穿靜云何精進若有比丘欲
令身口意業清淨遠離一切諸不善業備集
一切諸善業者是名精進是總進者聚念六
處所謂佛法僧戒施天是名正念具正念者

一切諸善業者是名精進是總進者聚念六
處所謂佛法僧戒施天是名正念具正念者
所得三昧是名正定具正定者能見諸法猶
如虛空是名正慧具正慧者遠離一切煩惱
諸結是名解脫得解脫者為諸衆生稱美解
脫言是解脫常恒不變是名讚嘆解脫即是
无上大般涅槃涅槃者即是煩惱諸結火滅
又涅槃者名為屋宅何以故能遮煩惱惡風
雨故又涅槃者名為歸依何以故能過一切
諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何以故四大
暴河不能漂故何等為四一者欲暴二者有
暴三者見暴四者无明暴是故涅槃名為洲
渚又涅槃者名畢竟歸何以故能得一切畢竟
樂故名有菩薩摩訶薩成就具足如是十法
雖見佛性而不明了復次善男子出家之人
有四種病是故不得四沙門果何等四病謂四
惡欲一為衣欲二為食欲三為卧具欲四為
有欲是名四惡欲是出家病有四良藥能療
是病謂畫佛衣能治比丘為衣惡欲乞食能破
為食惡欲樹下能破卧具惡欲身心穿靜能
破比丘為有惡欲以是四藥除是四病是名
聖行如是聖行則得名為少欲知足穿靜者
有四種樂何等為四一者出樂二穿靜樂三永

明行如是明行貪淫名為少欲知足之勇猛者
有四種樂何等為四一者出樂二寂靜樂三永
＊滅樂四畢竟樂解脫是四樂名為寂靜以四精
進故名精進具四念處故名正念具四種故
故名正定見四聖實故名正慧永斷一切煩惱
結故故名解脫呵責一切煩惱過故是名讚
嘆解脫善男子菩薩摩訶薩安住具足如是
十法雖見佛性而不明了復次善男子菩薩
摩訶薩聞是經已親近補集遠離一切世間
之事是名少欲既出家已不生悔心是名知
足既知足已近空閑處遠離憒鬧是名寂靜
不知足者不樂空閑夫知足者常樂空寂於
空寂處常作是念一切世間悉謂我得沙門
道果然我今者實未能得我今云何誑或於
人作是念已精懃補集沙門道果是名精進
親近補集大涅槃者是名正念隨順天行是
名正定安住是定正見正知是名正慧正見
知者能得遠離煩惱結縛是名解脫十住菩
薩為衆生故稱美涅槃是則名為讚嘆解脫
善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖
見佛性而不明了復次善男子夫少欲者若
有比丘住空閑處蹤坐不卧或住樹下或在
聚閑或在露處隨有草地而坐其上乞食而

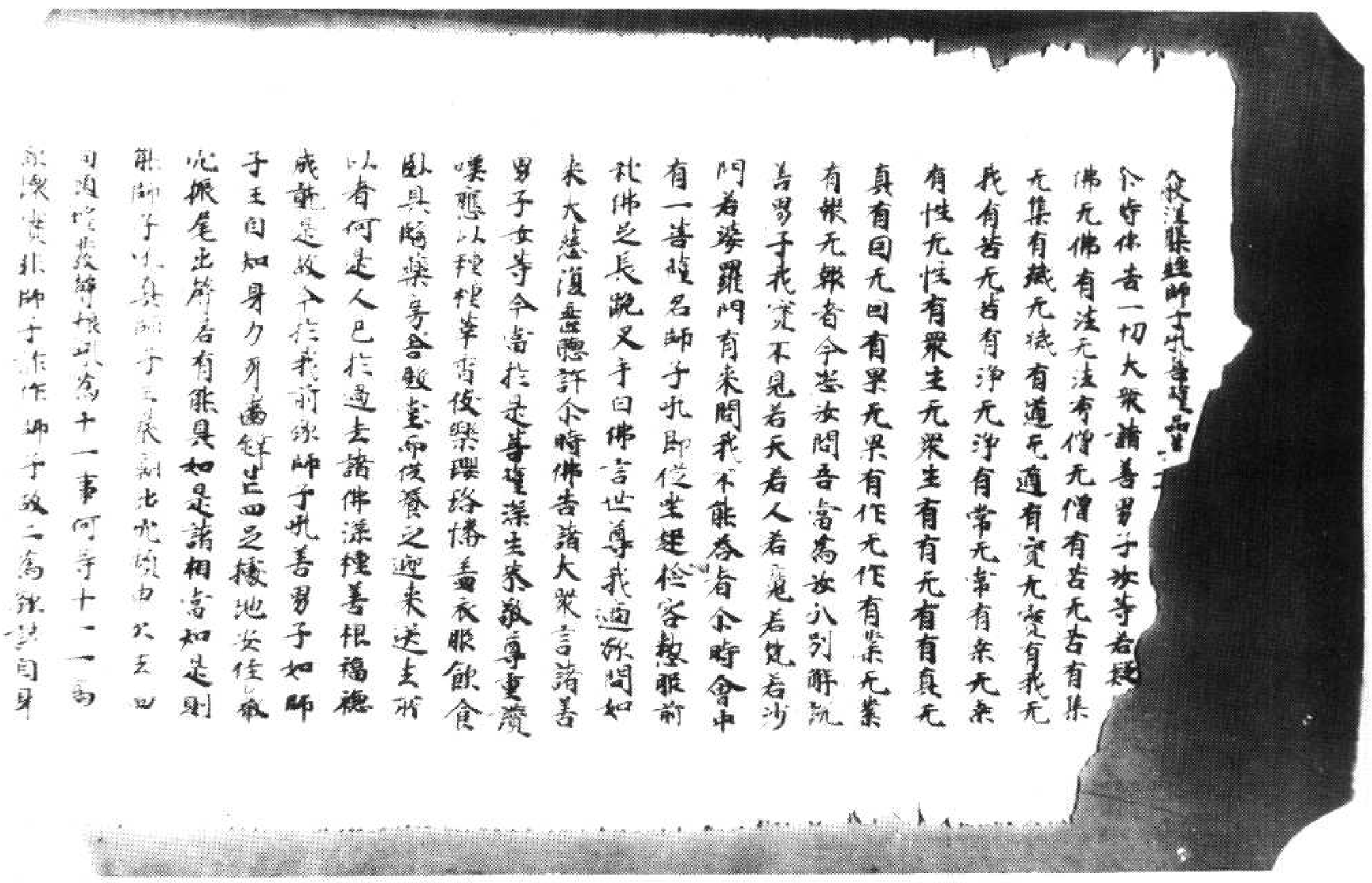
有比丘住空閑處蹤坐不卧或住樹下或在
聚閑或在露處隨有草地而坐其上乞
＊食隨得為之或一坐食不過一食唯畜三衣
壞衣毳衣是名少欲既行是事心不生悔是
名知足猶空三昧是名寂靜得四果已於阿
羅漢三藐三菩提心不休息是名精進憶
念思惟如來常恒无有變易是名正念解
脫是名正定得四无尋是名正慧遠離七
漏是名解脫稱美涅槃无有十相名為解脫
十相者謂生老病死色聲香味觸无常遠離
十相者名大涅槃善男子是菩薩摩訶薩
住具足如是十法雖見佛性而不明了復次
善男子為少欲故親近國王大臣長者婆
羅門毗舍首陀自稱我得須陀洹果至阿
羅漢果為利養故行住坐卧乃至大小便利
若見檀越猶行恭敬接引語言破惡欲者為
為少欲雖未能煩惱結煩惱而能同於如來
行處是名知足善男子如是二法乃是念處
近因緣也常為師宗同學所讚我亡寂於
處經中稱美讚嘆如是二法名為少欲
法者則得近於大涅槃門又五種解脫
解脫者謂有比丘聞是有佛性者名為
本是心作者名為

解脫持戒者名為精進有懺悔者名為正念
不見心相者名為正定不求諸法性相因緣
是名正慧无有想故煩惱則斷是名解脫稱
美如是大涅槃經名讚解脫善男子是名菩
薩摩訶薩要住十法雖見佛性而不明了善
男子如汝所問十住菩薩以何眼見故雖見
佛性而不了了諸佛世尊以何眼故見於佛
性而得明了善男子慧眼見故不得明了佛
眼見故故得明了為菩薩行故則不了了若
无行故則得了了住十地故雖見不了不住
不去故則得了了菩薩摩訶薩智慧因故見
不了了諸佛世尊斷因果故見則了了一切處
者名為佛性十住菩薩不得名為一切處故
是故雖見而不明了善男子見有二種一者
眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌
中觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了
了十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐
三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第七

佛性而不了了諸佛世尊以何眼故見於佛
性而得明了善男子慧眼見故不得明了佛
眼見故故得明了為菩薩行故則不了了若
无行故則得了了住十地故雖見不了不住
不去故則得了了菩薩摩訶薩智慧因故見
不了了諸佛世尊斷因果故見則了了一切處
者名為佛性十住菩薩不得名為一切處故
是故雖見而不明了善男子見有二種一者
眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌
中觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了
了十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐
三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第七



北六五六二號（玉六十九）　大般涅槃經卷第二十七師子吼菩薩品第二十三之一

令諸衆生等生善法故四向顛倒為令衆生
得四无等坑四之據池為令衆生具足安住
尸波羅蜜故故師子吼師子吼者名決定說
一切衆生悉有佛性如來常住无有變易善
男子聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊无量百千
阿僧祇劫如兰不能作師子吼十住菩薩若
能備行是三行者當知是則能師子吼諸善
男子是師子吼菩薩摩訶薩今歎如是大師
子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重讚
嘆尒時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男
子汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩
白佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛
性何故復名常樂我淨若一切衆生有佛性
者何故不見一切衆生所有佛性十住菩薩
住何等法不了了見佛住何法而了了見十住
菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了了
見佛言善男子善哉善哉若有人能為法語
者則為具足二種莊嚴一者福德二者智慧
若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性亦
復能知名為佛性乃至能知十住菩薩以何
眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言世
尊云何名為福德莊嚴云何名為智慧莊嚴
善男子堅固莊嚴者謂從一地乃至十地是名
堅固莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般若
非般若波羅蜜復次善男子堅固莊嚴者所謂

非般若波羅蜜復次善男子堅固莊嚴者所謂
諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住菩
薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有有
果報有漏非常是凡夫法堅固莊嚴者无為无
漏无有无果報无常住善男子汝今具足
是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足是
二莊嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩言世
尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不應問
一種二種云何世尊說言能答一種二種所
以者何一切諸法无一二種一種二種者是
凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種莊嚴
則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴則
能解知一種二種者言諸法无一二者是義
不然何以故若无一二云何得說一切諸法
无一无二善男子若言一二是凡夫相是乃
名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為
涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃以
其常故何故二者名為生死衆无明故常涅
槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以是
義故具二莊嚴者能問能答善男子汝問云
何為佛性者諦聽諦聽善當為汝分別解說
善男子佛性者名第一義空第一義空名為
智慧所言空者不見空與不空智者見空及
與不空常與无常若之與樂我與无我空空
一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者即

烟塵所言空者不見空與不空猶者見空及
與不空常與无常苦之與樂我與无我空者
一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者即
是生死我者謂大涅槃見一切空不見不空
不名中道乃至見一切无我不見我者不名
中道中道者名為佛性以是義故佛性常恒
无有變易无明覆故令諸衆生不能得見
聲聞緣覺見一切空不見不空乃至見一切无
我不見於我以是義故不得第一義空不得
第一義空故不行中道无中道故不見佛性
善男子不見中道者凡有三種一定樂行二
定苦行三苦樂行定樂行者所謂菩薩摩訶
薩住一切諸衆生故雖復處在阿鼻地獄
如三禪樂定苦行者謂諸凡夫苦樂行者謂
聲聞緣覺辟支佛緣覺行於苦樂作中道想以
是義故雖有佛性而不能見如汝所言以何
義故名佛性者善男子佛性者即是一切諸
佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子復次善
男子道有三種謂下上中下者凡夫无常涅
槃上者生死无常涅槃中者三寶是常
橫計无常何故名上能得菩提故上可得名為二
根二等隨故中者名為第一義空无常見无
常常見於常第一義空不名為下何以故一
切凡夫所不得故不名為上何以故無漏是上

常常見於常第一義空不名為下何以故一
切凡夫所不得故不名為上何以故即是上
故諸佛菩薩所得之道不上不下以是義故
名為中道復次善男子生死本際凡有二種
一者无明二者有愛是二中間則有生老病死
之苦是名中道如是中道能破生死故名為中
以是義故中道之法名為佛性是故佛性常
樂我淨以諸衆生不能見故无常无樂无我
无淨佛性實非无常无樂无我无淨善男子
譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故无
常无樂无我无淨有善知識而語之言於舍
宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无
樂无我无淨即以方便令彼得見以得見故
是人即得常樂我淨佛性亦令衆生不見以
不見故无常无樂无我无淨有善知識諸佛
菩薩以諸方便種種教告令彼得見以得見
故衆生即得常樂我淨復次善男子衆生迷
見凡有二種一者常見二者斷見如是二見
不名中道无常无斷乃名中道无常无斷即
是觀照十二緣猶如是觀猶是名佛性二乘
之人雖觀因緣猶亦不得名為佛性佛性雖
常以諸衆生无明覆故不能得見又天能達
十二緣河猶如龜毛何以故不見佛性故善
男子是觀十二因緣猶豈即是阿耨多羅三

十二緣河羅如菩薩摩何以故不見佛性故善
男子是觀十二因緣猶望即是阿耨多羅三
藐三菩提種子以是義故十二因緣名為佛
性善男子譬如胡麻名為熱病何以故能為
熱病作因緣故十二因緣亦復如是善男子
佛性者有因有因有果果有果者即
是十二因緣因因者即是猶慧有果者即是
阿耨多羅三藐三菩提果果者即是无上大
般涅槃善男子譬如无明為因諸行為果行
因識果以是義故彼无明體亦因亦因因識
亦果亦果佛性亦今善男子以是義故十
二因緣不出不滅不常不斷非一非二不來
不去非因非果善男子是因非果如佛性是
果非因如大涅槃是因是果如十二因緣所
生之法非因非果名為佛性非因果故常恒
无變以是義故我於中說十二因緣其義甚
深无知无見不可思惟乃是諸佛菩薩境界
非諸聲聞緣覺所及以何義故甚深甚深衆
生業行不常不斷而得果報雖念念滅而无
所失雖无作者而有作業雖无受者而有果
報受者雖滅果不敗亡无有實知和合而有
一切衆生雖與十二因緣共行而不見知不
見知故无有終始十住菩薩唯見其終不見
其始諸佛世尊見始見終以是義故諸佛了

見知故无有終始十住菩薩唯見其終不見
其始諸佛世尊見始見終以是義故諸佛了
了得見佛性善男子一切衆生不能見於十
二因緣是故輪轉善男子如蠶作繭自生自
死一切衆生亦復如是不見佛性故自造結
業流轉生死譬如柏毬善男子是故我於諸
經中說若有人見十二緣者即是見法見法
者即是見佛佛者即是佛性何以故一切諸
佛以此為性善男子譬如十二緣猶如有四種
一者下二者中三者上四者上上下猶觀者
不見佛性以不見故得聲聞道中猶觀者不
見佛性以不見故得緣覺道上猶觀者見不
了了不了了故住十住地上上猶者見了了
故得阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十
二因緣名為佛性佛性者即第一義空第一
義空名為中道中道者即名佛性佛者名為
涅槃尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊
若佛與佛性无差別者一切衆生何用修道
佛言善男子如汝所問是義不然佛與佛性
雖无差別然諸衆生悉未具足善男子譬如有
人雖无地獄陰界諸入猶故得名為地獄人
善男子是故我於諸經中說名見者人隨行

人雖无地獄畜生餓鬼者入佛故得名為地獄人
善男子是故我於諸經中說名見者人佛行
*善者名為天人佛行慈者名見地獄何以故
立定般故善男子一切衆生定得阿耨多羅
三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛
性一切衆生悉皆未有三十二相八十隨好以
是義故我於此經中說偈言
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
善男子有者名有三種一未來有二現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有三十二相八十
種好一切衆生過去之世有諸煩惱是故現
在得見佛性以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提
等无有善法佛性亦善以未來有故一闡提
等悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿
耨多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家
有乳酪有人問言汝有蘇耶答言我有酪漿
非蘇以酪方便定當得故故言有蘇衆生之本
悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性善男子譬如有二種一者住胎卵
二者完卵譬如一者世間譬如二者出世間

*
有佛性善男子譬如有二種一者住胎卵
二者完卵譬如一者世間譬如二者出世間
譬如胎卵譬如者大波羅蜜完卵譬如者一
切衆生所得一乘一乘者名為佛性以是義
故我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉有一
乘以无明覆故不能得見善男子四譬喻
曰世三天果報覆故此間衆生不能得見佛
性亦今諸結覆故衆生不見陵次善男子佛
性者即首楞嚴三昧性如提洹即是一切諸
佛之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛常樂
我淨一切衆生悉有首楞嚴三昧以不修行
故不得見是故不能得成阿耨多羅三藐三
菩提善男子首楞嚴三昧者有五種名一者
首楞嚴三昧二者嚴若波羅蜜三者金剛三
昧四者師子乳三昧五者佛性隨其所作處
處得名善男子如一三昧得種種名如禪名
四禪根名定根力名定力覺名定覺支名正
定八大人覺名為定覺首楞嚴定亦復如是
善男子一切衆生具足三定謂上中下上者
謂佛性也以是故言一切衆生悉有佛性中
者一切衆生具足初禪有因緣時則能修集
若无因緣則不能修因緣二種一謂火天二
謂破欲界結以是故言一切衆生悉具中定
下定者十大地中正數定也以是故言一切

謂破欲界結以是故言一切衆生悉具中之
下乏者十大地中乏數定也以是故言一切
衆生悉具下乏一切衆生悉有佛性煩惱覆
故不能得見十住菩薩離見一乘不知如來
是常住法以是故言十住菩薩離見佛性而
不明了善男子前楞耆名一切事竟嚴耆名
睡一切果竟而得睡因名首楞嚴以是故言
首楞嚴定名為佛性善男子我於一時住尼
連禪河者阿難言我今欲洗故可乘衣及以
涂豆我既入水一切飛鳥水陸之屬悉來觀
我
尒時復有五百梵志來在河邊回到我所各
相謂言云何而得金剛之身若使體骨不說
漸見我者從其受齋法善男子我於尒時
以他心智知是梵志心之所念告梵志言云
何謂我說於漸見彼梵志言體骨先於晝夜
經中說諸衆生悉无有我既言无我云何而
言非漸見邪若无我者將或者誰破或者誰
佛言我亦不說一切衆生悉无有我我者道
說一切衆生悉有佛性佛性者豈非我邪以
是義故我不說漸一切衆生不見佛性故无
常无我无樂无淨如是則名說漸見也時諸
梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅三
藐三菩提心尋時出家備菩提道一切飛鳥

梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅三
藐三菩提心尋時出家備菩提道一切飛鳥
水陸之屬亦發无上菩提之心既發心已尋
得捨身善男子是佛性者實非我也為衆生
故說名為我善男子如來有因緣故說无
我為我真實无我雖作是說无有虛妄善男
子有因緣故說我為无我而實有我為世界
故雖說无我而无虛妄佛性无我如來說我
以是常故如來是我而說无我得自在故尒
時師子吼菩薩摩訶薩言世尊若一切衆生
悉有佛性如金剛力士者以何義故一切衆
生不能得見佛言善男子譬如色法雖有青
黃赤白之異長短質像皆者不見雖復不見
亦不得言无青黃赤白長短質像何以故有
雖不見有因見故佛性亦尒一切衆生雖不
能見十住菩薩見少分故如來全見十住菩
薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見色
善男子譬如暗者見色不了有善良醫而為
治因以藥力故得了了見十住菩薩亦復如
是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故
能得明了善男子若有人見一切諸法无常
无我无樂无淨見非一切法无常无樂无我
无淨如是之人不見佛性一切者名為生死
非一切者名為三寶涅槃覺見一切法无

无淨如是之人不見佛性一切者名為生死
非一切者名為三覺緣聞緣覺見一切法无
常无我无樂无淨非一切法亦見无常无我
无樂无淨以是義故不見佛性十住菩薩見
一切法无常无我无樂无淨非一切法亦見常
樂我淨以是義故十分之中得見一分諸佛
世尊見一切法无常无我无樂无淨非一切
法見常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌
中阿摩勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟
善男子譬如初月雖不可見不得言无佛性
亦余一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也
善男子佛性者所謂十力四无所畏大悲三
念處一切衆生悉有三種破煩惱故能得十力四无
見一闡提等破一闡提故能得十力四无
所畏大悲三念處以是義故我常宣說一切
衆生悉有佛性善男子十二因緣一切衆生
等共有之亦內亦外何等十二過去煩惱名
為无明過去業者則名為行現在世中初始
受胎是名為識入胎五分四根未具名為名
色具足四根未名果時是名六入未別苦樂
是名為果涂習一業是名為受當近五欲是
名為愛內外貪求是名為取為內外事造身
口意業是名為有現在世識名未來生現在
名色六入果受名未來世生病死也是名十

名為愛內外貪求是名為取為內外事造身
口意業是名為有現在世識名未來生現在
名色六入果受名未來世生病死也是名十
二因緣善男子一切衆生雖有如是十二因
緣或有未具如欝羅羅時死則无十二位生
乃至老死時具十二色衆生无三種受三
種觸三種愛无有老病之得名為具之十二
无色衆生无色乃至无有老死之得名為具
足十二以定得故故名衆生平等具有十二
因緣善男子佛性亦余一切衆生定當得成
阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆
生悉有佛性善男子譬如有草名為忍辱牛
若食之則出醍醐更有異草牛若食者則无
醍醐雖无醍醐不可說言雪山之中无忍辱
草佛性亦余雪山者名為如來忍辱草者名
大涅槃異草者名十二部經衆生若能聽受
諸佛大般涅槃則見佛性十二部中雖不明
有不可說言无佛性也善男子佛性者亦色
非色非色非非色亦相非相非相非非相亦
一非一非一非非一非常非斷非非常非非斷
亦有亦无非有非无亦盡非盡非盡非非盡
亦因亦果非因非果亦義非義非非義非義
亦字非字非字非非字云何為色金剛身欲

*

不因不果非因非果二義非義非義非義
二字非字非字非字云何為色金剛身故
云何非色十八不失非色法故云何非色非
非色非色无定相故云何為相三十二相故
云何非相一切衆生相不見故云何非相非
非相相非相不次定故云何為一一切衆生
壞一乘故云何非一說三乘故云何非一非非
一无數法故云何非常從緣見故云何非斷
離斷見故云何非非常非非斷无終始故云
何為有一切衆生悉皆有故云何為无從善
方便而得見故云何非有非无虛空性故云何
名畫得首楞嚴三昧力故云何非畫以其常
故云何非畫非非畫一切畫相斷故云何為
因以了因故云何為果果決定故云何非因
非果以其常故云何名義悉能攝取義无尋
故云何非義不可說故云何非義非非義畢
竟空故云何為字有名稱故云何非字无名
字故云何非字非非字斷一切字故云何非
若非樂斷一切受故云何非我未能具得八
自在故云何非非我以其常故云何非我非
非我不作不受故云何為空第一義空故云
何非空以其常故云何非空非非空能為善
大作種子故善男子若有人能思惟解了大
王聚經如是之義當知是人則見佛性佛性

法作種子故善男子若有人能思惟解了大
王聚經如是之義當知是人則見佛性佛性

*

者不可思議乃是諸佛如來境界非諸聲聞
緣覺所知善男子佛性者非陰界入非本无
今有非已有還无從善因緣衆生得見譬如
黑鐵入火則赤出冷還黑而是黑色非白非
外因緣故有佛性之分一切衆生煩惱火滅
則得聞見善男子如種滅已芽則得生而是
芽性非內非外乃至華葉之須如是從緣故
有

善男子是大涅槃微妙經典成就具足无量
功德佛性之分悉是无量无邊功德之所成
就分時師子吼菩薩摩訶薩言世尊菩薩具
足成就幾法得見佛性而不明了諸佛世尊
成就幾法得了了見善男子菩薩具足成就
十法離見佛性而不明了云何為十一者少
欲二者知足三者寂靜四者精進五者正念
六者正定七者正慧八者解脫九者讚嘆解
脫十者以大涅槃教化衆生師子吼菩薩言
世尊少欲知足有何差別善男子少欲者不
求不求知足者得少之時心不悔恨少欲者
也有所欲知足者但為法事心不懈怠善男
子欲有三種一者惡欲二者大欲三者欲欲
惡欲者若有比丘心生貪欲欲欲為一切大衆

[illegible]三種一者惡欲二者大欲三者邪欲
惡欲者若有比丘心生貪欲欲為一切大衆
上首令一切僧隨逐我後令諸四部悉皆使
食不敬讚嘆尊重於我令無比丘為四衆所
皆令一切信受如語如令國王大臣長者皆
來承我令我大得衣服飲食臥具醫藥上妙
屋宅為生死欲是名惡欲云何大欲若有比
丘生於欲心云何者令四部之衆悉皆知我
得初住地乃至十住得阿耨多羅三藐三菩
提得阿羅漢果乃至須陀洹果我得四禪乃
至四无量為於利養是名大欲欲者若
有比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若
利利若婆羅門皆得自在為利養故是名欲
欲若不為是三種惡欲之所害者是名少欲
欲者名為世五衆无有如是世五衆是名少
欲不求未來所欲之事是名少欲得而不著
是名知足不求恭敬是名少欲得不積聚是
名知足善男子有少欲不名知足有知足不
名少欲有少欲已知足有不知足不少欲
少欲者謂須陀洹知足者謂辟支佛少欲知
足者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂菩薩
善男子少欲知足復有二種一者善二者不
善不善者所謂凡夫善者謂人天等一切諸
人雖得道果不自稱說不稱說故心不怪恨
是名知足善男子菩薩摩訶薩備集大乘大
涅槃經欲見佛性是故備集少欲知足云何

人雖得道果不自稱說不稱說故心不怪恨
是名知足善男子菩薩摩訶薩備集大乘大
涅槃經欲見佛性是故備集少欲知足云何
身靜者靜有二一者心靜二者身靜身靜
者終不造作身三種惡心靜者心不造作
惡三種惡是則名為身心寂靜身寂靜者不
親近四衆不豫四衆所有事業心靜者於
不備集貪欲瞋恚是則名為身心靜或有
比丘身雖靜心不靜靜有心靜身不靜
靜有身心靜又有身心俱不靜靜身靜
者或有比丘生種種靜處遠離四衆心常躁動
貪瞋癡是名身靜心不靜靜心靜身
不靜者或有比丘親近四衆國王大臣婆羅門
居士是名心靜身不靜靜身心靜者習佛
菩薩身心不靜靜者謂諸凡夫何以故凡夫
之人身心雖靜不能深觀无常无樂无我无
淨以是義故凡夫之人不能靜身口意業
一闡提輩他四重業作五逆罪如是之人心
不得名身心靜云何精進若有比丘欲令
身口意業清淨遠離一切諸不善業而集一
切諸善業者是名精進是懈怠者謂全不修
所謂佛法僧戒施天是名心念身靜
得三昧是名心定具心定者觀見諸法性如
虛空是名心定具五種者遠離一切煩惱
結是名靜聽得聽聽者為諸衆生演說正

得三昧是名正定具正定者觀見諸法備如
虛空是名正慧具正慧者遠離一切煩惱諸
結是名解脫得解脫者為諸眾生稱无解脫
言是解脫者但不說是名讚嘆解脫即是无
上大敗涅槃涅槃者即是煩惱諸結大燒
又涅槃者名為產宅何以故能滅煩惱惡風
刺故又涅槃者名為歸依何以故能遮一切諸
怖畏故又涅槃者名為洲渚何以故四大衆
河不能漂沒故何等為四一者欲衆二者有
衆三者見衆四者无明衆是故涅槃名為洲
渚又涅槃者名畢竟歸何以故能得一切畢
竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足如是十
法雖見佛性而不明了
復次善男子出家之人有四種病是故不得
四沙門果何等四病謂四惡欲一為衣欲二
為食欲三臥具欲四為有欲是名四惡欲是
出家病有四良藥能療是病謂養拂衣能治
比丘為衣惡欲乞食能破為食惡欲依下能
破臥具惡欲身心寂靜能破比丘為有惡欲
以是四藥除是四病是名腥行如是腥行則
得名為少欲知足寂靜者有四種樂何等為
四一者出家樂二者寂靜樂三衣居樂四乞
食樂得是四樂名為寂靜具四清淨故名精進
具四金剛故名正念具四禪故名正定是四
眼慧故故名正慧永斷一切煩惱結故名

具四念處故名正念具四禪故名正定是見四
眼慧故故名正慧永斷一切煩惱結故故名
解脫何說一切煩惱過故是名讚嘆解脫善
男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見
佛性而不明了復次善男子菩薩摩訶薩
是經已親近備集遠離一切世間之事是名
少欲既出家已不生悔心是名知足既知足
已近空閑處遠離憒鬧是名寂靜不知足者
不樂空閑夫知足者常樂空寂於空閑處
作是念一切世間悉謂我得沙門道果然我
今者實不能得我今云何於處於人作是念
已精勤備集沙門道果是名精進親近善知
大涅槃者是名正念隨順天行是名正定安
住是定正見正知是名正慧正見知者能得
遠離煩惱結縛是名解脫十住菩薩為衆生
故稱大涅槃是則名為讚嘆解脫善男子菩
薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而
不明了復次善男子夫少欲者若有比丘住
空寂處端坐不臥或住樹下或住塚間或在
露地隨有草地而坐其上无食而食隨得為
足或一坐食不過一食唯畜三衣壞衣三毛
衣是名少欲既行是事心不生悔是名知足
備空三昧是名寂靜得四果已於阿耨多羅
三藐三菩提心不休息是名精進修正思惟

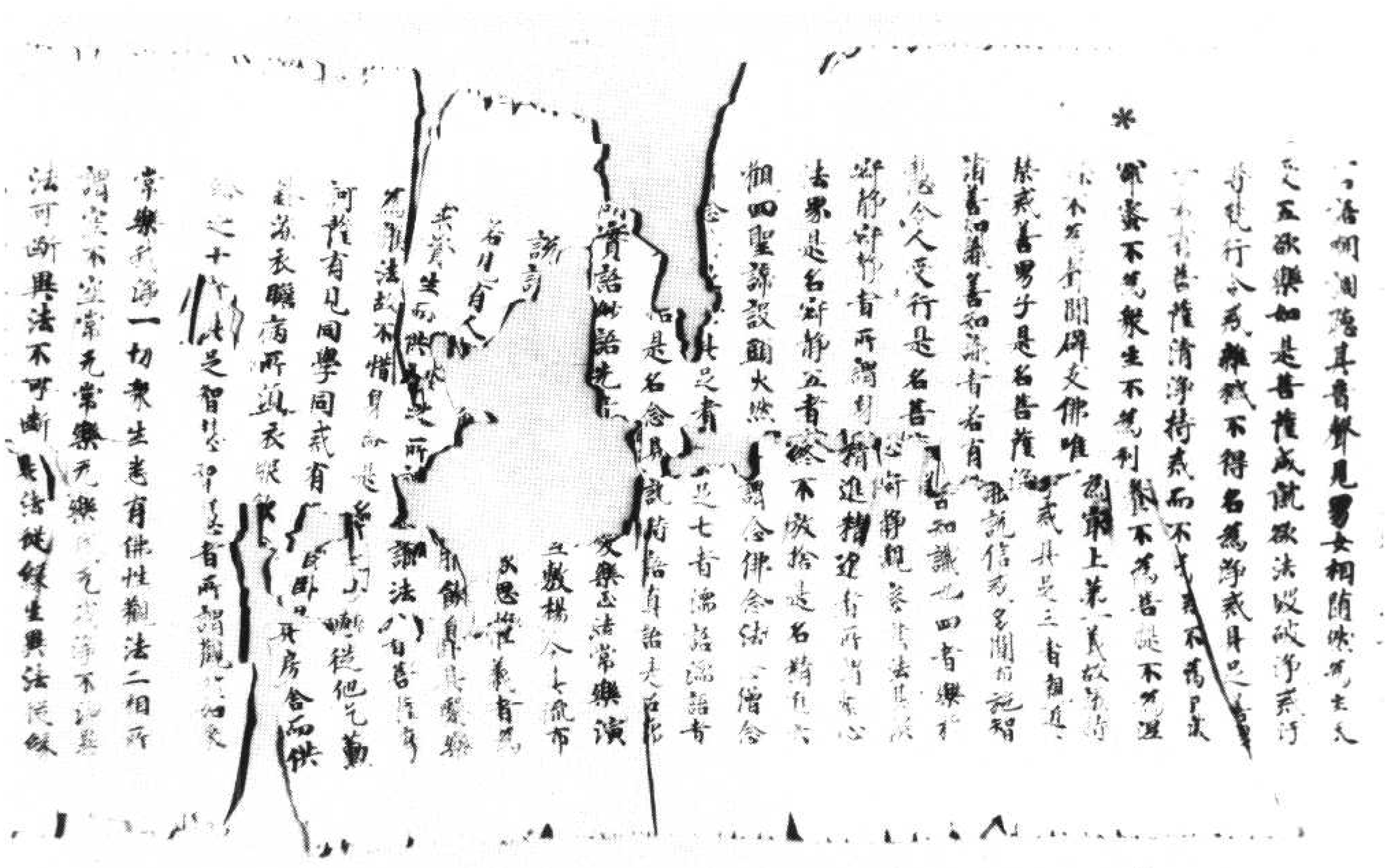
備空三昧是名寂靜得四果已於阿耨多羅
三藐三菩提心不休息是名精進修心思惟
如來常恒无有變易是名正念備八解脫是
名正定得四无导是名正慧遠離七漏是名
解脫稱爰涅槃无有十相名曰解脫十相者
謂生老病死色聲香味觸无常遠離十相者
名大涅槃善男子是菩薩摩訶薩安住具足
如是十法雖見佛性仍不明了復次善男子
為多欲故親近國王大臣長者剎利婆羅門
毗舍首陀同稱我得須陀洹果至阿羅漢果
為利養故行住坐卧乃至大小便利若見檀
越猶行恭敬接引語言破惡欲者名為少欲
雖未能懷諸結煩惱而能同於如來行處是
名知足善男子如是二法乃是念佛因緣
也常為師宗同學所讚我亦常於諸處稱
稱美讚嘆如是二法若能具足是二法者則
得近於大涅槃門及五種樂是名寂靜樂得
成者名為精進有慚愧者名為正念不見心
相者名為正定不求諸法性相因緣是名正
慧无有相故煩惱則斷是名解脫稱美如是
大涅槃經名讚解脫善男子是名菩薩摩訶
薩安住十法雖見佛性而不明了善男子如
故所問十住菩薩以何眼故雖見佛性而不
明了諸佛世尊以何眼故見佛性而得明

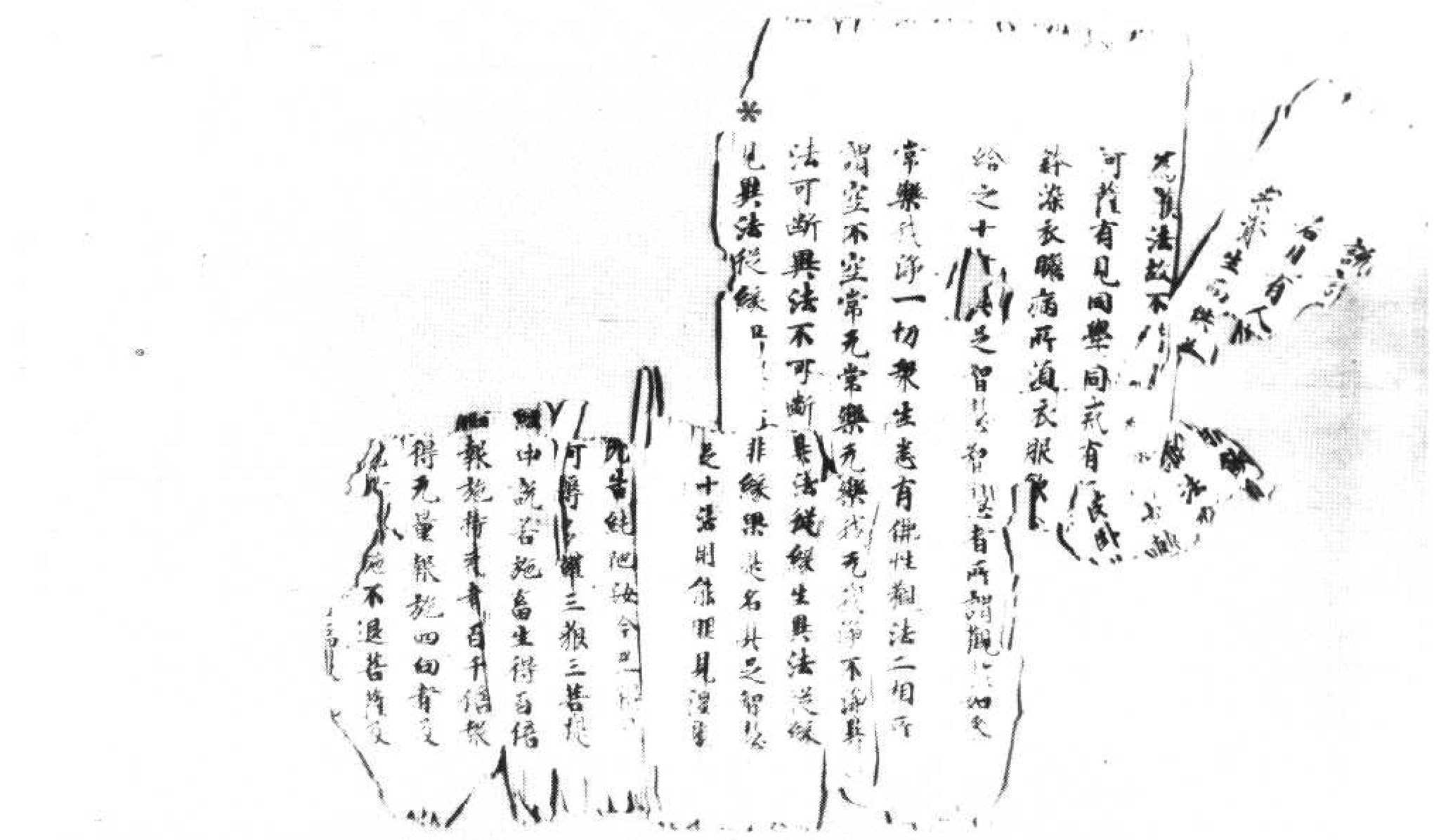
相者名為正定不求諸法性相因緣是名正
慧无有相故煩惱則斷是名解脫稱美如是
大涅槃經名讚解脫善男子是名菩薩摩訶
薩安住十法雖見佛性而不明了善男子如
故所問十住菩薩以何眼故雖見佛性而不
明了諸佛世尊以何眼故見佛性而得明
了善男子肉眼見故不得明了佛眼見故故
得明了為菩提行故則不了了若无行故則
得了了住十住故雖見不了了不住十住故則
得了了菩薩摩訶薩翔空同故見不了了諸
佛世尊斷同果故見則了了一切覺者名為
佛性十住菩薩不得名為一切覺故是故雖
見而不明了善男子見有二種一者眼見二
者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌中觀阿
摩勒果十住菩薩聞見佛性故不了了十住
菩薩雖親同知定得阿耨多羅三藐三菩提
而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第七

五情猶根諸塵所惱心無根故不復[illegible]
觀猶故當知余時不[illegible]故自疑責律有
菩薩知聽非時善男子若有菩薩受戒二法
不平等者當知此時不宜備捨二法若等用
宜備之是名菩薩知時非時善男子若有菩
薩備集受戒起煩惱者當知余時不宜備捨
悉讀誦書寫解說十二部經念
佛念戒念天念捨是名懺捨善男子若有菩
薩備集如是三法相者以是因緣得无相涅
槃師子吼言世尊无十相故名大涅槃為无
相者復以何緣名為无生无出无作無色洲
安隱滅度涅槃寂靜无諸病苦无所有耶
佛言善男子无因緣故故名无生以无為故
故名无出无造業故故名无作不入五見故
名無色無四暴水故名為洲調衆生故故名
歸依塠結賊故故名安隱諸結火滅故名滅
度離習觀故故名涅槃遠情閑故名為寂靜
永斷必死故名无病一切无故名无所有善
男子若菩薩摩訶薩作是觀時即得明了見
於佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩成就無
礙智見如是无相涅槃至无所有佛言善男
子菩薩摩訶薩成就十法則能明見涅槃无

如佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩成就無
礙法能見如是无相涅槃至无所有佛言善男
子菩薩摩訶薩成就十法則能明見涅槃无
相至无所有何等為十一者信心具足云何
名為信心具足深信佛法衆僧是常十方諸
佛方便示現一切衆生又一闡提悉有佛性
不信如來生老病死及備苦行捨安逸多有
實欲備出佛身血如來畢竟入於涅槃法
滅盡是名菩薩信心具足二者淨戒具足云
何名為淨戒具足善男子若有菩薩自言戒
淨雖不與彼女人和合見女人時或共相調
言語戲笑如是菩薩成就欲法及欲為[illegible]
[illegible]行令戒雜穢不得名為淨戒具足
菩薩自言戒淨雖不與彼女人[illegible]合調[illegible]
[illegible]於廚鄙外遠聞女人瓔珞環釧種種諸香
心生愛著如是菩薩成就欲法及欲為淨戒
[illegible]行令戒雜穢不得名為淨戒具足
菩薩自言戒淨雖復不與女人和合
[illegible]
[illegible]男子隨逐女[illegible]
[illegible]便生貪著如是菩薩成就欲法及欲為淨戒
[illegible]行令戒雜穢不得名為淨戒具
足復自菩薩自言戒淨雖復不與女人和合
言語調戲聽其音聲見男女相[illegible]
[illegible]五欲樂如是菩薩成就欲法及欲為淨戒
[illegible]行令戒雜穢不得名為淨戒具足
于自有菩薩清淨持戒而不[illegible]





北六五六四號（光九十三）　大般涅槃經卷第三十二師子吼菩薩品之六

男子如小器水置瞿一非其味鹹苦難可得飲是人罪業亦復如是善男子譬如有人負他一錢不能得償身被繫縛多受衆苦是人罪業亦復如是師子吼菩薩言世尊是人何故令現輕報轉地獄受佛言善男子一切衆生若具五事令現輕報轉地獄受何等為五一者愚癡故二者善根微少故三者惡業深重故四者不懺悔故五者不修本善業故復有五事一者修集惡業故二者无慚故三者遠離善根故四者不修身戒心慧故五者親近惡知識故善男子是故能令現世輕報地獄重受師子吼言世尊何等人能轉地獄報現世輕受善男子若有修集身戒心慧如先所說能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見修集及修集者是名智者如是之人則能修集身戒心慧是人能令地獄果報現世輕受是人設作極重惡業思惟觀察能令輕微作是念言我業雖重不如善業譬如聲華雖復百斤終不能敵負金一兩如須河中投一非鹽水无能味鹹者不覺如其富者雖多負人千万有力无能繫縛令其受苦如大香象能摧鐵鎖自在而去智慧之人亦復如是常思惟言我善力多

繫縛令其受苦如大香象能壞鐵鏁自在而
去智慧之人亦復如是常思惟言我善力多
* 惡業羸弱我能發露懺悔除惡能修智慧
智慧力多無明力少如是思已親近善友
修習正見受持讀誦書寫解說十二部經有
於讀誦書寫解說之者心生恭敬兼以衣食
房舍卧具醫藥香華而供養之讚歎尊重所
至到處稱說其善不說其短供養三寶敬信
方等大涅槃經如來常恒無有變易一切眾
生悉有佛性是人能令地獄重報現世輕受
善男子以是義故非一切業悉有定果亦非
一切眾生定受 師子吼菩薩言世尊若一切
業不定得果一切眾生悉有佛性應當修集
八聖道者何因緣故一切眾生悉不得是大
般涅槃世尊若一切眾生有佛性者即當
定得阿耨多羅三藐三菩提何須修集八聖
道耶世尊如此經中說有病人若得醫藥及
瞻病人隨病飲食若使不得悉除差一切眾
生亦復如是若遇聲聞辟支佛諸佛菩薩
諸善知識聽聞說法修集聖道若不遇不聞不修
不集悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提
何以故以佛性故世尊譬如日月無有能遮
令不得至頻婆山邊四大河水不至大海一

* 何以故以佛性故世尊譬如日月無有能遮
令不得至頻婆山邊四大河水不至大海一
闡提等不至地獄一切眾生亦復如是無有
能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以
故以佛性故世尊以是義故一切眾生不須
修道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩
提不以修集聖道力故世尊若一闡提犯四
重禁作五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩
提者應須修集以因佛性定當得故非因修
集然後得也世尊譬如磁石去鐵雖遠以其
力故鐵則隨著眾生佛性亦復如是是故不
須勤修集道佛言善哉善哉善男子如恒河
邊有七種人若為洗浴恐畏寇賊或為採華
則入河中第一人者入水則沈何以故羸無
勢力不習浮故第二人者雖復還出出已復
沒何以故身力大故則能還出不習浮故出
已還沒第三人者沒已即出出便不沒何以
故身重故沒力大故出先習浮故出已即住
第四人者入已便沒沒已還出出已即住遍
觀四方何以故重故則沒力大故還出習浮
故則住不知出處故觀四方第五人者入已
即沒沒已便出出已即住住已觀方觀已即
去何以故為怖畏故第六人者出已即去淺

故則住不知出處故觀四方第五人者入已
即沒沒已便出出已即住住已觀方觀已即
去何以故為怖畏故第六人者出已即去淡
霧則住何以故觀賊近遠故第七人者既至
彼岸登上高山无復怨怖離諸怨賊受大快
樂善男子生死大河亦復如是有七種人畏
煩惱賊故發意欲度生死大河出家剃髮身
被法服既出家已親近惡友隨順其教聽受
邪法所謂衆生身者即是五陰五陰者即名
五大衆生若欲永斷五大斷五大故何須
修集善惡諸業是故當知无有善惡及善
惡報如是則名一闡提也一闡提者名斷善根
故沒生死河不能得出何以故惡業重
故无信力故如恒河邊第一人也善男子一
闡提輩有六因緣沒三惡道不能得出何等
為六一者惡心熾盛故二者不見後世故三
者樂習煩惱故四者遠離善根故五者惡業
障陽故六者親近惡知識故復有五事沒三
惡道何等為五一者於比丘邊作非法故二
者於比丘尼邊作非法故三者自在用僧物
物故四者毋邊作非法故五者於五部僧乎
主是非故復有五事沒三惡道何等為五一
者常說无善惡果故二者說善惡二者說善

物故四者毋邊作非法故五者於五部僧乎
主是非故復有五事沒三惡道何等為五一
者常說无善惡果故二者說善惡二者說善
者常說无善惡果故二者說善提心衆生
故三者喜說法師過失故四者法說非法非
法說法故五者為求法過而聽受故復有三
事沒三惡道何等為三一謂如來无常永滅
二謂正法无常遷變三謂僧寶可滅壞故是
故常沒三惡道中第二人者發意欲度生死
大河斷善根故沒不能出所言出者親近善
友則得信心是信心者信施施果信善善果
信惡惡果信生死苦无常敗壞是名為信以
得信心修集淨戒受持讀誦書寫解說常樂
慧施善修智慧以鈍根故復遇惡友不能修
集身戒心慧聽受邪法或值惡時爲惡國王
斷諸善根斷善根故常沒生死如恒河邊第
二人也第三人者發意欲度生死大河斷善
根故於中沉沒親近善友得名為出信於如來
是一切智常恒无變為衆生故說无上道
一切衆生悉有佛性如來非滅法僧亦不无
有滅壞一闡提等不斷其法於不能得阿耨
多羅三藐三菩提要當遠離然後乃得以信
心故修集淨戒修集淨戒已受持讀誦書寫
解說十二部經為諸衆生廣宣流布樂於惡

心故修集淨戒修集淨戒已受持讀誦書寫
解說十二部經為諸衆生廣宣流布樂於惠
施修集智慧以利根故堅住信慧心无退轉
如恒河邊第三人也第四人者發意欲度生
死大河斷善根故於中沉沒親近善友故得
信心是名為出得信心故受持讀誦書寫解
說十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施
修集智慧以利根故堅住信慧心无退轉遍
觀四方觀四方者四沙門果如恒河邊第四
人也第五人者發意欲度生死大河斷善根
故於中沉沒親近善友故得信心是名為出
以信心故受持讀誦書寫解說十二部經為
衆生故廣宣流布樂於惠施修集智慧以利
根故堅住信慧心无退轉已即便前
進前進者謂辟支佛雖能自度不為衆生是
名為者如恒河邊第五人也第六人者發意
欲度生死大河斷善根故於中沉沒親近善
友獲得信心得信心故名之為出以信心故
受持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣
宣流布樂於惠施修集智慧以利根故堅住
信慧心无退轉已即復前進遂到淺
處到淺處已即住不去住不去者所謂菩薩
為欲度脫諸衆生故住觀煩惱如恒河邊第

處到淺處已即住不去住不去者所謂菩薩
為欲度脫諸衆生故住觀煩惱如恒河邊第
六人也第七人者發意欲度生死大河斷善
根故於中沉沒親近善友獲得信心得信心
已是名為出以信心故受持讀誦書寫解說
十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施修
集智慧以根利故堅住信慧心无退轉无退
轉已即便前進既前進已得到彼岸登步高
山離諸怨怖多受安樂善男子彼岸山者喻
於如來受安樂者喻佛常住大高山者喻大
涅槃善男子是恒河邊如是諸人悉具手足
而不能度一切衆生亦復如是雖有佛寶法
寶僧寶如來常說諸法要義有八聖道大般
涅槃而諸衆生悉不能得此非我咎亦非聖
道衆生等過當知悉是煩惱過惡以是義故
一切衆生不得涅槃善男子譬如良醫知病
說藥病者不服非醫咎也善男子如有施主
以其所有施一切人有不受者非施主咎也
善男子譬如日出幽冥皆明有瞽者之人不見
道路非日過也善男子如恒河水能除渴乏
者不飲非水過咎善男子譬如大地育生
萬物平等无二衆人不種非地過也善男子
如來普為一切衆生廣開分別十二部經衆

無常平等无二農夫不種非地過也善男子
如來實為一切衆生廣開分別十二部經衆
生不受非如來各善男子若修道者即得阿
耨多羅三藐三菩提善男子汝言衆生悉有
佛性得阿耨多羅三藐三菩提如慈石者善
哉善哉以有佛性因緣力故得阿耨多羅三
藐三菩提若言不須修習道者是義不然善
男子譬如有人行於曠野渴乏過井其井幽
深雖不見水當知必有是人方便求覓漸漸
汲取則見佛性亦尒一切衆生雖復有之要
須修集无漏聖道然後得見善男子如有胡
麻則得見油離諸方便則不得見苦蔗亦尒
善男子如三十三天北鬱單日雖是有法若
无善業神通道力則不能見地中草根及地
下水以地覆故衆生不見佛性亦尒不修聖
道故不得見善男子如汝所說世有病人若
遇醫病良醫好藥隨病飲食及以不遇悉得
善寧善男子我為六住諸菩薩等說如是義
善男子譬如虛空於諸衆生非內非外非內
外故亦无定閑衆生佛性亦復如是善男子
譬如有人財在異方雖不須前隨意受用有
人問之則言我許何以故以定有故衆生佛
性亦復如是非此非彼以定得故言一切有

人問之則言我許何以故以定有故衆生佛
性亦復如是非此非彼以定得故言一切有
善男子譬如衆生造作諸業若善若惡非內
非外如是業性非有非无亦復非是不无令
有非无因出非此作此受此作彼受彼作彼
受无作无受時節和合而得果報衆生佛性
亦復如是亦復非是不无令有非內非外非
有非无非此非彼非餘處來非无因緣亦非
一切衆生不見有諸善薩時節因緣和合得
見時節者所謂十住菩薩摩訶薩修八聖道
於諸衆生得平等心尒時得見不名為作善
男子汝言如慈石者是義不然何以故石不
吸鐵所以者何无心業故善男子異法有故
異法出生異法无故異法滅壞无有作者无
有壞者善男子猶如猛火不能焚薪火出薪
壞名為焚薪善男子譬如葵藿隨日而轉而
是葵藿亦无教心无識无業異法性故而自
迴轉善男子如芭蕉樹因雷增長是樹无耳
无心意識異法有故異法增長異法无故異
法滅壞善男子如阿婆迦樹女人摩訶華為
之出生樹无心亦无覺角異法有故異法出
生異法无故異法滅壞善男子如橘得死屍
藥則法多而是橘樹无心无角異法有故異

之出是樹无心亦无覺軍異法有故異法出
生異法无故異法滅壞善男子如稻穀无覺
無則滅多而是稻樹无心无軍異法有故異
法滅多異法无故異法滅壞善男子如安石
稻增骨香故兼實繁茂安石稻樹亦无心軍
異法有故異法出生異法无故異法滅壞善
男子慈石吸鐵亦復如是異法有故異法出
生異法无故異法滅壞衆生佛性亦復如是
不能吸得何稱多羅三藐三菩提善男子无
明不能吸取諸行行亦不能吸取識也亦得
名為无明緣行行緣於識有佛无佛法界常
住善男子若言佛性住衆生中者善男子常
法无住若有住處即是无常善男子如十二
因緣无定住處若有住處十二因緣不得名
常如来法身亦无住處法男法入法陰處空
无住處佛性亦今都无住處善男子譬如
四大力雖均等有堅有熱有濕有動有輕有
重有赤有白有黃有黑而是四大亦无有業
異去等故各不相似佛性亦今異法等故特
至則且善男子一切衆生不是佛性故名之
為有阿耨跋致故以當有故定得故定當
且故是故名為一切衆生也有佛性善男子
譬如有王告一大臣汝等一切不可得今

為有阿耨跋致故以當有故決定得故定當
見故是故名為一切衆生悉有佛性善男子
譬如有王告一大臣汝等一切不可得者今
時大臣受王勅已多集衆育以為示之時彼
衆育各以手軍大臣即還而白王言臣已示
訖今時大王即唤衆育各各問言汝見為不
衆育各言我已得見王言為為何類其軍牙
者即言為形如菜荻根其軍耳者言為如其
其軍頭者言為如石其軍鼻者言為如杵其
軍脚者言為如木臼其軍脊者言為如牀其
軍腹者言為如甕其軍尾者言為如繩善男
子如彼衆育不說為體亦非不說若是衆相
悉非為者離是之外更无別為善男子王喻
如来正遍知也臣喻方等大涅槃經為喻佛
性育喻一切无明衆生是諸衆生聞佛說已
或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第
相續是故獲得无上如来三十二相如来色
常如来色者常不斷故是故說色名為佛性
譬如真金質雖遷變色常不異或時作釧作
地作瓔珞其黃色初无改易衆生佛性亦復
如是質雖无常而色是常以是故說色為佛
性或有說言受是佛性何以故受因緣故獲
得如来真實之樂如来受者謂畢竟受第一

性或有說言受是佛性何以故受因緣故獲得如來真實常樂如來受者謂畢竟受第一義受衆生受性雖復无常然其次第相續不斷是故獲得如來常受譬如有人蚊惱人迦人雖无常而蚊是常逕千万世无有改易衆生佛性亦復如是以是故說受為佛性又有說言想是佛性何以故想因緣故獲得如來真實之想如來想者名无想想无想想者非衆生想非男女想亦非色受想行識想非想斷想衆生之想雖復无常以想次第相續不斷故得如來常恒之想善男子譬如衆生十二因緣衆生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如是以是故說想為佛性又有說言行為佛性何以故行名壽命壽命因緣故獲得如來常住壽命衆生壽命雖復无常而壽次第相續不斷故得如來真實常壽善男子譬如十二部經聽者說者雖復无常而是經典常存不變衆生佛性亦復如是以是故說行為佛性又有說言識為佛性識因緣故獲得如來平等之心衆生意識雖復无常而識次第相續不斷故得如來真實常心如火热性火雖无常熱非无常衆生佛性亦復如是以是故說識為佛性又有說言雖復无常

續不斷故得如來真實常心如火热性火雖无常熱非无常衆生佛性亦復如是以是故說識為佛性又有說言雖陰有我我是佛性何以故我因緣故獲得如來八自在我有諸外道說言去來見聞悲喜語說為我如是我相雖復无常而如來我真實是常善男子如陰界入雖復无常而名是常衆生佛性亦復如是

善男子如彼育人各各說為雖不得實非不說為說佛性者亦復如是非即六法不離六法善男子是故我說衆生佛性非色不離色乃至非我不離我善男子有諸外道雖說有我而實无我衆生我者即是五陰離陰之外更无別我善男子譬如莖葉莖臺合為蓮華離是之外更无別華衆生我者亦復如是善男子譬如瓔珞草木和合名之為舍離是之外更无別舍如佉陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹薝蔔鉢樹和合為林離是之外更无別林譬如車兵馬步兵和合為軍離是之外更无別軍譬如五色雜綵和合名之為綺離是之外更无別綺如四性和合名為大衆離是之外更无別衆衆生我者亦復如是離五陰外更无別我善男子如來常住則名為我如

之外更无别餘如四性和合名為大衆離是
之外更无别衆生我者亦復如是離五陰
外更无别我善男子如来常住則名為我如
来法身无邊无間不生不滅得八自在是名
為我衆生真實无如是我及以我所但以單
定當得畢竟不一義空故名佛性善男子大
慈大悲名為佛性何以故大慈大悲常隨善
薩如影隨形一切衆生畢定當得大慈大悲
是故說言一切衆生悉有佛性大慈大悲名
為佛性佛性者名如来大喜大捨名為
佛性何以故菩薩摩訶薩若不能捨二十五
有則不能得阿耨多羅三藐三菩提以諸衆
生畢當得故是故說言一切衆生悉有佛性
大喜大捨即是佛性佛性者即是如来佛
性者名大信心何以故以信二故菩薩摩訶
薩則能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜一
切衆生畢定當得大信心故是故說言一切
衆生悉有佛性大信心者即是佛性佛性者
即是如来佛性者名一子地何以故以一子
地因緣故菩薩則於一切衆生平等心一
切衆生畢定當得一子地故是故說言一切
衆生悉有佛性一子地者即是佛性佛性者
即是如来佛性者名第四地力何以故以第

衆生悉有佛性一子地者即是佛性佛性者
即是如来佛性者名第四地力何以故以第
四地力因緣故菩薩則能教化衆生一切衆
生畢定當得第四力故是故說言一切衆生
悉有佛性第四力者即是佛性佛性者即是
如来佛性者名十二因緣何以故以因緣故
如来常住一切衆生定有如是十二因緣是
故說言一切衆生悉有佛性十二因緣即是
佛性佛性者即是如来佛性者名四无閡智
以四无閡因緣故說字義无閡字義无閡故
能化衆生四无閡者即是佛性佛性者即是
如来佛性者名頂三昧以修如是頂三昧故
則能總攝一切佛法是故說言頂三昧者名
為佛性十住菩薩修是三昧未得具足雖見
佛性而不明了一切衆生畢定得故是故說
言一切衆生悉有佛性善男子如上所說種
種諸法一切衆生定當得故是故說言一切
衆生悉有佛性善男子我若說色是佛性者
衆生聞已則生耶倒以耶倒故命終則生阿
鼻地獄如来說法為斷地獄是故不說色是
佛性乃至說識亦復如是善男子若諸衆生
子佛性者則不須修道十住菩薩修八聖道
少見佛性无不修者而得見耶善男子如文

子佛性者則不須修道十住菩薩修八聖道
少見佛性況不修者而得見耶善男子如文
殊師利諸菩薩等已无量世修集聖道了知
佛性者何聲聞辟支佛等能知佛性若諸衆
生欲得了了知佛性者應當一心受持讀誦
書寫解說供養恭敬尊重讚歎是涅槃經見
有受持乃至讀歎如是經者應當以好房舍
衣服飲食卧具病度醫藥而供給之兼復讚
歎礼拜問訊善男子若有已於過去无量无
邊世中親近供養无量諸佛深種善根然後
乃得聞是經名善男子佛性不可思議佛法
僧寶亦不可思議一切衆生老有佛性而不
能知是亦不可思議如來常樂我淨之法亦
不可思議一切衆生能信如是大涅槃經亦
不可思議師子吼菩薩言世尊如佛所說一
切衆生能信如是大涅槃經不可思議者世
尊是大衆中有八万五千億人於是經中不
生信心是故有能信是經者名不可思議善
男子如是諸人於未來世亦當定得信是經
典見於佛性得阿耨多羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第廿二

如是諸人於未來世亦當定得信是經
典見於佛性得阿耨多羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第廿二

家備道斷絕四怨生老病死即勅有司於長
城外作七寶堂作已便告舉國百官宮內妃
后諸子眷屬汝等當知我欲出家能見臨不
尒時大臣及其眷屬各作是言善哉大王今
丘是時時善見王將一使人獨處堂上須臾
八万四千年中備習善心是為因緣於後八
万四千世中次第得作轉輪聖王世世中作
釋提桓因无量世中作諸小王善男子尒時
善見豈異人乎莫作斯觀即我身是善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來之
說有我及有我所又我一時為諸衆生言言
我者即是佳也所謂內外因緣十二因緣衆
生五陰乃至世間功德業行自在天世界台
為我我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來之說有我善男子復於異時有一比丘來
至我所作如是言世尊乎何名我誰是我耶
何緣故我我時即為比丘說言比丘汝今我
所問者即是今无今有已有罪无罪生滅
无所從來及其滅時亦无所至雖有業中无
有作者无受陰者如來於陰中

北六五六五號（三十六月）　大般涅槃經卷第三十四迦葉菩薩品第二十四之一

者即是愛也比丘譬如二手相拍聲出其中
我亦如是衆生業愛三因緣故名之為我比
丘一切衆生色不是我我中无色色中无我
乃至識亦如是比丘諸外道輩說有我我
不離陰若說離陰別有我者无有是處一切
衆生行如幻化熱時之炎比丘五陰皆是无
常无樂无我无淨善男子尒時多有无量比
丘觀此五陰无我我所得阿羅漢果善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來之
說无我
善男子我於經中復作是言三事和合得受
是身一父二母三者中陰是三和合得受是
身或時復說阿那含人現般涅槃或於中陰
入般涅槃或復說言中陰身根具足明了皆
因往業如淨醍醐善男子我或時說弊惡衆
生所受中陰如世間中無慈憐愍善衆生
所受中陰如波羅梠所出白疊於諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說有中陰善男
子我復為彼道罪衆生而作是言造五逆者
命終身壞入阿鼻地獄我復說言墨留彼比
丘修身壞已入阿鼻地獄於其中間无佛處
我復為彼惜子說言梵志若有中間刑

有六有我復說言无色衆生无有中陰五四
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言此說
定无中陰
善男子我於經中復說有退何以故因於无
量懈怠懶惰諸比丘等不備道故說退五種
一者樂於多事二者樂說世事三者樂於睡
眠四者樂近在家五者樂多遊行以是因緣
令比丘退說退因緣復有二種一內二外阿
羅漢人雖離內因不離外因以外因緣故生
煩惱生煩惱故則便退失復有比丘若日晝
短六反退失退已慚愧復更進備第七即得
得已恐失以刀自害我復或說有時解脫或
說六種阿羅漢等我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來定說有退善男子於中復說
譬如樹皮不還為木之如乳壞更无乳用煩
惱亦尒阿羅漢斬終不還生之說衆生煩
惱因凡有三種一者未斬煩惱二者不斬因
緣三者不善思惟而阿羅漢无二因緣謂斬
煩惱无不善思惟善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來定說不退
善男子我於經中說如來身凡有二種一者
生身二者法身言生身者即是方便應化之
身如是身者可得言是生老病死長短黑白

身如是身者可得言是生老病死長短黑白
是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來定說佛身是有為法法身
即是常樂我淨永離一切生老病死非白非
黑非長非短非此非彼非學无學若佛出世
及不出世常住不動无有變易善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛
身是无為法
善男子我於經中說五何名為十二因緣從无
明生行從行生識從識生名色從名色生六
入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生
取從取生有從有生生從生則有老死憂悲
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說十二緣定是有為我又一時告喻比
丘而作是言十二因緣有佛无佛性相常住
善男子有十二緣不從緣生有從緣生非十
二緣有從緣生之十二緣有非緣生非十二
緣有十二緣非緣生者謂來世十二枝也
有從緣生非十二緣者謂阿羅漢所有五陰
有從緣生名十二緣者謂凡夫人所有五陰
十二因緣有非緣生非十二緣者謂盡定是
解善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說十二緣定是无為

緣善男子我諸弟子聞是說已不解不意唱
言如來說十二部經是說無為

*善男子我經中說一切衆生作善惡業修習
之時四大和合時散壞純善業者心即上
行純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時為頻婆娑羅王而作是說大王
當知色是无常何以故從无常因而得生故
是色若從无常因生智者云何說言是常若
色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅
破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷

善男子我經中說我諸弟子受諸香華金銀
寶物妻子奴婢八不淨物獲得正道得正道
已不捨離我諸弟子聞是說已不解我意
定言如來說受五欲不妨聖道又我一時復
作是說在家之人得正道者无有是處善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說受五欲定遮正道

善男子我經中說遠離殺盜如來得解脫所如
欲界諸天世間第一法也善男子我諸弟子
聞作是說不解我意唱言如來說第一法非
是欲界又復我說出世間法是說世間第一

聞作是說不解我意唱言如來說第一法唯
是欲界又復我說臨法頂法忍法世間第一
*法在於初禪至第四禪我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說如是法在於色界人
復我說諸外道等先已得斷四種煩惱修習
煖法頂法忍法世第一法觀四真諦得阿羅
含果我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
來說第一法在无色界

善男子我經中說四種施中有三種淨一者
施主信因信果信施受者不信因果與施二
者受者信因果施施主不信因果及施三者
施主受者二俱有信四者施主受者二俱不
信是四種施初三種淨我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說施唯意善男子我於
一時復作是說施者施時以五事施何等為
五一者施色二者施力三者施安四者施命
五者施辯以是因緣施主得淨五事果報我
諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說施即
五陰

善男子我於一時宣說涅槃即是遠離煩惱
永盡滅无遺餘猶如燈滅更无法生涅槃亦
不言盡空者即无所有辯如世間无所有故
名為虛空非智緣滅虛无所有如世所有者
有因緣有因緣故無盡有盡滅以其无故无所

名為虛空非習緣滅即无所有如其有者應
有因緣有因緣故應有盡滅以其无故无有
盡滅我諸弟子聞是說已不解我意唱言
佛說无三无為
善男子我於一時為目揵連而作是言目連
夫涅槃者即是章句即是足跡是畢竟處是
无所畏即是大師即是大果是畢竟智即是
大悲无尋三昧是大法眼是甘露味即是雜
見目連若說无涅槃者云何有人生誹謗者
墮於地獄善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說有涅槃
須於一時我為目連而作是說目連眼不淨
因垢穢之分皆不淨因不淨故名為垢穢
食下迴轉消化之處一切香臭皆名垢穢我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來決定
說有虛空无為
須於一時為目連說目連有人未得須陀洹
果住惡法時斷於无量三惡道報當知不從
習緣而滅我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來決定說有非習緣滅
善男子我又一時為跋陀比丘說跋陀若比
丘觀色已若過去若未來若現在若近若遠
若麁若細如是等色非我我所若有比丘如

若麁若細如是等色非我我所若有比丘如
是觀已能斷色愛跋陀又言云何名色我言
四大名色四陰名名我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來決定說言色是四大善男
子我復說言譬如因鏡則有像現色亦如是
因四大造所謂麁細澄清青黃赤白長短方
圓耶角輕重寒熱飢渴烟雲塵霧是名造
色猶如鏡像我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有四大則有造色或有四大无
有造色
善男子往昔一時善提王子作如是言若有
比丘護持禁戒若裝惡心當知是時失比丘
戒我時語言善提王子戒有七種從於身口
有无作色以是无作色因緣故其心雖在垢
无記中不名失戒猶名持戒以何因緣名无
作色非異色因不作異色因果善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言佛說有无作
色善男子我於餘經作如是言戒者即是起
制惡法若不作惡是名持戒我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來決定宣說无无作色
善男子我於經中作如是說假人色陰乃至
識陰皆是无明因緣所出一切凡夫之復如
是從无明生愛當知是愛即是无明從愛生

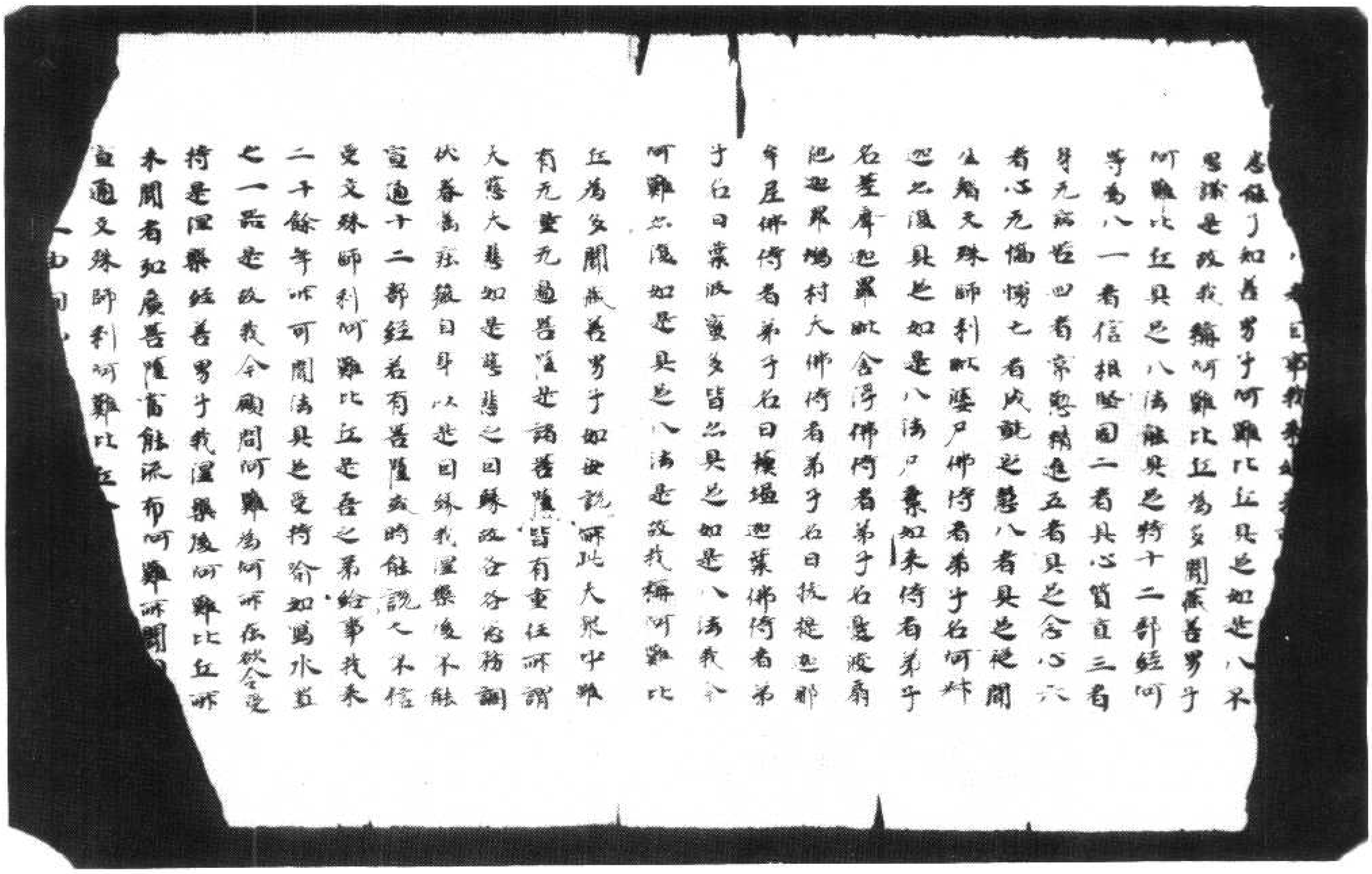
善男子我於經中作如是說種人色陰乃至
識陰皆是无明因緣所出一切凡夫之須如
是從无明生愛當知是愛即是无明從愛生
取當知是取即无明愛從取生有是有即是
无明愛取從有生受當知是受即是行有從
受因緣生於名色无明愛取有行愛觸識六
入等是故受者即十二枝善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說无心數善
男子我於經中作如是說從眼色明惡欲等
四則生眼識言惡欲者即是无明欲性來時
即名為愛愛因緣取取名為業業因緣識識
緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣想受愛
信精進定慧如是等法因觸而生然非是觸
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說有心數
善男子我或時說唯有一有或說二三四五六
七八九至廿五我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說有五有或言六有
善男子我往一時住迦毗羅衛屈拘陀林時
釋摩男來至我所作如是言五何名為優婆
塞也我即為說若有善男子善女人諸根具
足受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言
世尊五何名為一分優婆塞我言摩訶男若
受三歸及受一戒是名一分優婆塞也於諸

世尊五何名為一分優婆塞我言摩訶男若
受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說優婆
塞戒不具受得善男子我於一時住恒河邊
尒時迦栴延來至我所作如是言世尊我教化
生令受齋法或一日或一夜或一時或一念如
是之人成齋不耶我言比丘是人得善不
名得齋我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說八戒齋具受乃得
善男子我於經中作如是說若有比丘犯四
重已不名比丘名破比丘三失比丘不須能
生善牙種子譬如燋種不生菓等如多羅樹
頭若斬壞則不生菓犯重比丘亡須如是我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
比丘犯重禁已失比丘戒善男子我於經中
為純陀說四種比丘一者畢竟到道二者示
道三者受道四者汙道犯四重者即是汙道
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
諸比丘犯四重已不失禁戒
善男子我於經中告諸比丘一乘一道一行一
緣如是一乘乃至一緣能為衆生作大寶
歸永斷一切繫縛愁苦苦之苦尒一切衆
生作一有我諸弟子聞是說已不解我意唱

静永斷一切繫縛愁苦苦及苦因令一切衆
剌於一有我諸弟子聞是說已不解我意唱
*言如来說須陀洹乃至阿羅漢人皆得佛道
善男子我於經中說須陀洹人間天上七反
往来便般涅槃斯陀含人一受人天便般涅
槃阿那含人凡有五種或有中間般涅槃者
乃至上流般涅槃者阿羅漢人凡有二種一
者現在二者未来現在已斷煩惱五陰未来
已斷煩惱五陰我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如来說須陀洹至阿羅漢不得佛道
善男子我於此經說言佛性具有六事一常
二實三真四善五淨六可見我諸弟子聞是
說已不解我意唱言佛說衆生佛性離衆生
有善男子我又說言衆生佛性猶如虚空虚
空者非過去非未来非現[illegible]非是
者[illegible]今聞
[illegible]解我意唱言佛[illegible]性離衆
[illegible]復說衆生[illegible]如貧女
[illegible]士頭上金剛寶珠轉輪聖王甘
[illegible]子月是說已不解我意唱言
[illegible]子我又復說
[illegible]五逆罪皆有
[illegible]是善我諸弟子
是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離

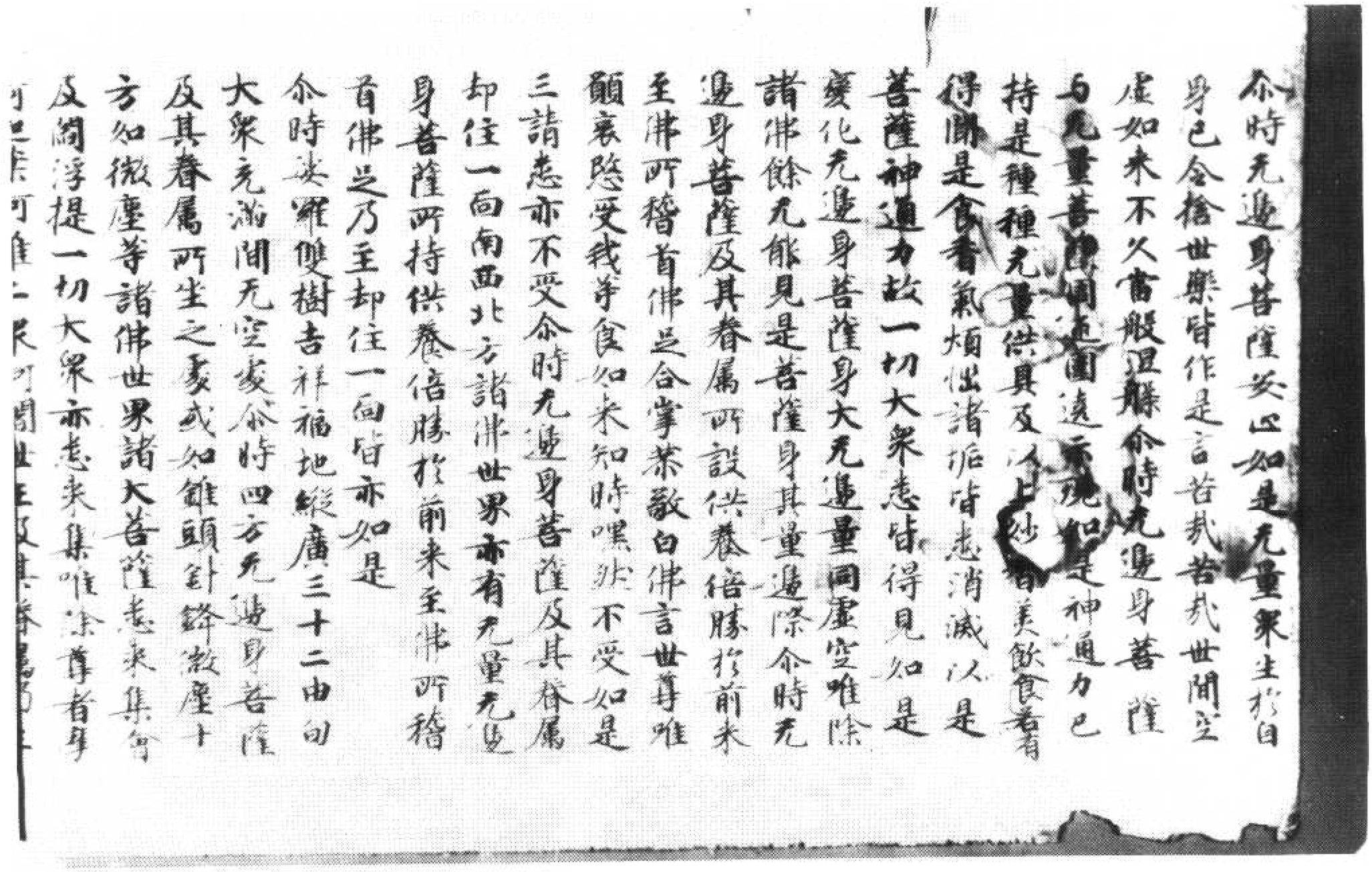
五逆罪皆有
[illegible]是善我諸弟子
是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離
*衆生有善男子我又復說衆生者即是佛性
何以故若離衆生不得阿耨多羅三藐三菩
提故我與波斯匿王說於象喻如盲說象
得偶然不離偶衆生說乃至說[illegible]
佛性者亦復如是雖非佛性非不佛性如我
為王說箜篌喻佛性亦尒善男子我諸弟子
聞是說已不解我意作種種說如盲問乳
性亦尒以是因緣或有說言犯四重禁謗方
等經作五逆罪一闡提等悉有佛性或說無
善男子我於處處經中說言一人出世多人
利益一國土中二轉輪王一世界中二佛出
世无有是處一四天下八四天王乃至二他化
自在天亦无是處然我乃說從閻浮提阿
鼻地獄上至阿迦貳吒天我諸弟子聞是說
已不解我意唱言佛說无十方佛我亦於諸
大乘經中說有十方佛

大般涅槃經卷第卅四



北六五六六號（衣七十六）　大般涅槃經卷第三十六憍陳如品下

▼北六五六七號（官五十二）　大般涅槃經卷第一壽命品第一至壽命品第一之一



方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會
及閻浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者摩
訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至
毒蛇視能鉢人蠕蝡類蝨及十六種行惡業者
一切來集陁那婆神阿備羅等悉捨惡念皆
生慈心如父如母如姊如妹三千大千世界衆
生慈心相向亦復如是除一闡提尒時三千
大千世界以佛神力故地皆柔濡无有坑坎
上沙礫石荊棘毒草衆寶莊嚴猶如西方
方无量壽佛極樂世界是時大衆悉見十方
如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身日
諸佛亦亦復如是尒時如來面門所出五色光
明其光明曜照諸大會令彼身光悉不復現
所應作已還從口入時諸天人及諸會衆
阿脩羅等見佛光明還從口入皆大怖懼身
毛悉豎復作是言如來光明出已還入非无
因緣必於十方所作已辦將是衆後涅槃之
相何其皆然何其皆然如何世尊一旦捨離
无量心不受人天所奉供養聖慧日月從今
永滅无上法船於斯沉沒嗚呼痛哉世間大
苦舉手推胸悲號哭泣節戰動不能自持
身諸毛孔流血灑地

生慈心相向亦復如是除一闡提尒時三千
大千世界以佛神力故地皆柔濡无有坑坎
上沙礫石荊棘毒草衆寶莊嚴猶如西方
方无量壽佛極樂世界是時大衆悉見十方
如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身日
諸佛亦亦復如是尒時如來面門所出五色光
明其光明曜照諸大會令彼身光悉不復現
所應作已還從口入時諸天人及諸會衆
阿脩羅等見佛光明還從口入皆大怖懼身
毛悉豎復作是言如來光明出已還入非无
因緣必於十方所作已辦將是衆後涅槃之
相何其皆然何其皆然如何世尊一旦捨離
无量心不受人天所奉供養聖慧日月從今
永滅无上法船於斯沉沒嗚呼痛哉世間大
苦舉手推胸悲號哭泣節戰動不能自持
身諸毛孔流血灑地

大般涅槃經卷第一

菩薩行九所有般若波羅蜜能具足菩薩道所
謂六波羅蜜乃至卅七覺道法佛十力四无所畏
四无导智十八不共法卅二相八十隨形好是菩薩
住空淨佛道中所謂六波羅蜜卅七覺道法報得神
通以是法饒益衆生以布施攝教令布施住
以戒攝教令持戒以禪定智慧解脫解脫知見攝者
教令禪定智慧解脫解脫知見宜以諸道法
教者教令得須陀洹果得斯陀含阿那含果阿
羅漢果辟支佛道宜以佛道化者教令得菩薩
道具足佛道以是菩薩慈道地而教化之各
各令得所是菩薩現種種神通力時過无量恒
河沙國土度脫衆生隨其所須皆化給之各令
滿足從一國土至一國土見淨妙國土以自莊嚴已佛
國土鮮如他化自在天中寶生所須隨意國至亦
如諸淨佛國離於求欲是人以是報得檀波羅蜜
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜報得五神通行菩薩道道種
智成就一切功德當得阿耨多羅三藐三菩提是
菩薩余時不受色行乃至識不受一切法若善若
不善若世間若出世若有漏若无漏若有為若
无為如是一切法皆不受是菩薩得阿耨多羅
三藐三菩提時國土一切所有資生之物皆无有主
何以故是菩薩行一切法不受以不可得故如是得
菩提菩薩摩訶薩无相法中能具足般若波羅

各令得所是菩薩現種種神通力時過无量恒
河沙國土度脫衆生隨其所須皆化給之各令
滿足從一國土至一國土見淨妙國土以自莊嚴已佛
國土鮮如他化自在天中寶生所須隨意國至亦
如諸淨佛國離於求欲是人以是報得檀波羅蜜
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜報得五神通行菩薩道道種
智成就一切功德當得阿耨多羅三藐三菩提是
菩薩余時不受色行乃至識不受一切法若善若
不善若世間若出世若有漏若无漏若有為若
无為如是一切法皆不受是菩薩得阿耨多羅
三藐三菩提時國土一切所有資生之物皆无有主
何以故是菩薩行一切法不受以不可得故如是得
菩提菩薩摩訶薩无相法中能具足般若波羅

大般涅槃經卷第二說

金剛世尊一切種智无上調御告純陀曰
善哉善哉我今為汝除斷貪窮无上
法雨汝身四念生法牙汝今於我

或時說言正定為道如吉大德摩訶迦葉夫
正定者真實是道非不正定而是道也若入
禪定乃能思惟五陰生滅非不入定能思惟
也或說一法若有脩集能淨衆生滅除一切
憂愁苦惱悉得正法所謂念佛三昧或復說
言脩无常想是名為道如吉比丘有能多脩
无常想者能得阿耨多羅三藐三菩提或說
空寂阿蘭若處獨坐思惟能得速成阿耨多
羅三藐三菩提或時說言為人演法是名為
道若聞法已疑網即斷起網斷已則得阿耨
多羅三藐三菩提或時說言持戒是道如吉
阿難若有精勤脩持禁戒是人則度生死大
苦或時說言親近善友是名為道如吉阿難
若有親近善知識者則具淨戒若有衆生能
親近我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心
或時說言脩慈是道脩學慈者斷諸煩惱得
不動處或時說言智惠是道如佛昔為波闍
波提比丘尼說姊妹如諸聲聞以智惠力能
斷諸流諸漏煩惱或時如來說施是道如佛
昔波斯匿王大王當知我於往昔多行

道若聞法已疑網即斷起網斷已則得阿耨
多羅三藐三菩提或時說言持戒是道如吉
阿難若有精勤脩持禁戒是人則度生死大
苦或時說言親近善友是名為道如吉阿難
若有親近善知識者則具淨戒若有衆生能
親近我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心
或時說言脩慈是道脩學慈者斷諸煩惱得
不動處或時說言智惠是道如佛昔為波闍
波提比丘尼說姊妹如諸聲聞以智惠力能
斷諸流諸漏煩惱或時如來說施是道如佛
昔波斯匿王大王當知我於往昔多行

*

惠施以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三
菩提世尊若八聖道是道諦者如是等經宣
非虛妄若彼諸經非虛妄者彼中何緣不說
八道為道聖諦若彼不說如來往昔何故錯
謬然我定知諸佛如來久離錯謬
尒時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝
今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密故作
是問善男子如是諸經悉入道諦善男子如

一道清淨无有二也善男子有常有樂有我有
淨是則名為實諦之義文殊師利白佛言世
尊若以真實為實諦者真實之法即是如來
[illegible]性若如是者如來[illegible]
有差別佛告文殊師利有若有諦有滅有
善男子如來非若非諦是實虛空非若非諦是
實佛性非若非諦是實文殊師利所言若者
為无常相是可斷相是為實諦如來之性非
若非无常非可斷相是故為實虛空佛性亦
復如是次善男子所言集者能令五陰和
合而生亦名為若亦名无常是可斷相是為
實諦善男子如來非是集性非是合因非可
斷相是故為實虛空佛性亦復如是善男子
所言滅者名煩惱滅亦常亦樂二乘所得名
曰无常法佛所得是曰名常亦名說法是為
實諦善男子如來之性不名為煩惱滅
非名无常亦名說法常住无變是故為實
[illegible]性亦復如是善男子若者能斷煩惱
常无常是可備法是為實諦如來非是斷者
煩惱非常无常非可備法常住不變是故為
實虛空佛性亦復如是復次善男子言真實
者即是如來如來者即是真實真實者即是
虛空虛空者即是真實真實者即是佛性佛

煩惱非常无常非可備法常住不變是故為
實虛空佛性亦復如是復次善男子言真實
者即是如來如來者即是真實真實者即是
虛空虛空者即是真實真實者即是佛性佛
性者即是真實文殊師利有若有若因有若
盡有若對如來非若乃至非對是故為實不
名為諦虛空佛性亦復如是若者有為有漏
无漏如來非有為非有漏法然安樂是實非
諦文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒
者名為實諦若余者四諦之中有四倒不如
其有者云何說言无有顛倒名為實諦一切
顛倒不名為實佛告文殊師利一切顛倒時
入苦諦如諸衆生有顛倒心名為顛倒善男
子譬如有人不受父母等長教勑雖受不能
隨順備行如是人等名為顛倒如是顛倒非
不是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不
虛妄者即是實諦若余者當知虛妄相非實
諦佛言善男子一切虛妄皆入苦諦如有衆
生歡樂於他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼
如是等法名為虛妄如是虛妄非不是苦即
是苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名
虛妄如是虛妄諸佛二乘所斷除故故名實
諦文殊師利言如佛所說大乘是實諦者當
知聲聞辟支佛乘則為不實佛言文殊師利
彼二乘者亦實不實聲聞緣覺斷煩惱[illegible]
名為實无常不住是變易法名為不實文殊

如解脫支佛乘則為不實佛言文殊師利
彼二乘者悉實不實解脫緣覺斷諸煩惱則
名為實無常不住是變易法名為不實文殊
師利言如佛所說若佛所說名為實者當知
魔說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛
言文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集
凡夫一切非法非律不能令人和合利益終
日盡心悉無有人見若斷集滅滅脫道是名
虛妄如是虛妄名為魔說文殊師利言如佛
所說一道清淨無有二者諸外道等悉復說
言我有一道清淨無二若言一道是實諦者
與彼外道有何差別若無差別不應說言
一道清淨佛言善男子諸外道等有苦集諦無
滅道諦於非滅中而生滅想於非道中而生
道想於非苦中生於苦想於非因中生於因
想以是義故彼無一道清淨無二文殊師利
言如佛所說有常有我有樂有淨是實義者
諸外道等應有實諦佛法中無何以故諸外
道輩悉復說言諸行是常云何是常可意不
可意諸業報等受不失故可意者名十善報
不可意者十不善報若言諸行悉無常者而
作業者於此已滅誰復受果報乎以是
義故諸行是常然生因緣故名為常世尊若
言諸行悉無常者能然可然二俱無常若無
常者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受
報當知諸行實非無常世尊緣心專念悉名

悉無常云何是常可意不
可意諸業報等受不失故可意者名十善報
不可意者十不善報若言諸行悉無常者而
作業者於此已滅誰復受果報乎以是
義故諸行是常然生因緣故名為常世尊若
言諸行悉無常者能然可然二俱無常若無
常者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受
報當知諸行實非無常世尊緣心專念悉名
為常所謂十年所念乃至百年悉不忘失是
故為常若無常者本所見事誰憶誰念
因緣一切諸行非無常也世尊一切憶想
名為常有人先見他人手脚頭頂等相後
若見便還識之若無常者本相應滅世尊諸
所作業以久習者若從初學或經三年或經
乃年然後善知故名為常世尊譬如法師
一至二從二至三乃至百千若無常者初一
應滅初一若滅誰復至二如是常一終無有
二以一不滅故得至二乃至百千是故為常
世尊如誦讀法讀一阿含至二阿含乃至三
四阿含如其無常所可讀誦終不至四以是
讀誦增長因緣故名為常世尊譬如衣車乘
如人負債大地形相山河樹林藥木草葉穀
生治病皆悉是常悉復如是世尊一切外道諸

各各別異有別異故當知无常善男子我今
於此非色法中演說无常其義已顯復當為
汝說色无常是色无常本无有生生已滅故
內身處胎歌羅邏時本无有生生已變故外
諸牙莖本无有生生已變故是故當知一切
色法悉皆无常善男子所有內色隨時而變
歌羅邏時異安浮陀時異伽那時異閉尸時
異諸皰時異初生時異嬰孩時異童子時異
乃至老時各各變異所有外色亦復如是牙
時異莖異枝異葉異華異菓異復次善男子
內味亦異歌羅邏異乃至老時各各變異外
味亦介牙莖枝葉華菓味異歌羅邏力異乃
至老時力異歌羅邏時狀貌異乃至老時狀
貌亦異歌羅邏時果報異乃至老時果報亦
異歌羅邏時名字異乃至老時名字亦異所謂
內色壞已還合故知无常外諸樹木亦壞已
還合故知无常次第漸生故知无常次第生
歌羅邏時乃至老時次第生牙乃至菓子故
知无常諸色可滅故知无常歌羅邏滅時異
乃至老滅時異牙滅時異乃至菓滅時異
故知无常凡夫无智見相似生計以為常以

北六五七一號（崑四十四）　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之四

歌羅邏時異安浮陀時異伽那時異閉尸時
異諸皰時異初生時異嬰孩時異童子時異
乃至老時各各變異所有外色亦復如是牙
時異莖異枝異葉異華異菓異復次善男子
內味亦異歌羅邏異乃至老時各各變異外
味亦介牙莖枝葉華菓味異歌羅邏力異乃
至老時力異歌羅邏時狀貌異乃至老時狀
貌亦異歌羅邏時果報異乃至老時果報亦
異歌羅邏時名字異乃至老時名字亦異所謂
內色壞已還合故知无常外諸樹木亦壞已
還合故知无常次第漸生故知无常次第生
歌羅邏時乃至老時次第生牙乃至菓子故
知无常諸色可滅故知无常歌羅邏滅時異
乃至老滅時異牙滅時異乃至菓滅時異
故知无常凡夫无智見相似生計以為常以
是義故名曰无常若无常即是苦若苦即
是不淨

*

大般涅槃經卷第十三

復次善男子諸行无我善男子於一切法謂
色非色非我也何以故可破可壞可裂可
打生增長故我者不可破壞裂打生長故是
義故知色非我非色之法亦復非我何以故
因緣生故善男子諸外道以身念故知有
者身念之性實非我也若以身念為我性
過去之事則有忘失故定知无我
善男子若諸外道以憶想故知有我者无憶
故定知无我如既見人手有六指即復問
言我先何處共相見耶若有我者不應復問
以相問故定知无我善男子若諸外道以遮
故知有我者善男子以有遮故定知无我如
言調達終不殺言非調達也我亦如是若定
是我終不遮我以遮我故定知无我若以遮
故知有我者汝今不遮定應无我善男子若
諸外道以作作知有我者以无作故應无
有我有法无作而謂如來虛空佛性我亦如
是有无有作以是義故定知无我復次善男
子若諸外道以名字故知有我者无我法中
亦有我名如貧眼人名字富貴如言我死若
我死者我則斷滅我而我實不可斷滅名就我亦
如癡人名為長者以是義故定知无我復次
善男子若諸外道以生已來知有我者善
男子若有我者一切嬰兒不應飲乳養育大

如癡人名為長者以是義故定知无我復次
善男子若諸外道以生已來乳知有我者善
男子若有我者一切嬰兒不應飲乳養育大
如來生於三法中悉有等智所謂如來
恐怖是故无我復次善男子若諸外道以相
銀故知有我者善男子相故无我无相故亦
无我若人聽時不能止而作視聞不覺若
樂不樂有我若以進止而作視聞知有我者
據聞未人亦應有我善男子如來亦尒不進
不止不衣不視不聞不若不樂不會不
惠不癡不行如來如是真實有我復次善男
子若諸外道以見他辰華口中生知有我
者善男子以悔念故見則生滅滅非我也我
亦非滅非舍非捨非尽非味非隨非起非飢
非飽以是義故定知无我善男子是諸外道
癡如小兒无慧方便不能子達常與无常苦
樂淨不淨我无我壽命非壽命衆生非衆生
實非實有非有於佛法中乘少許分虛妄計
有常樂淨我而實不知常樂淨我如生盲人
不識乳色便問他言乳色何似他人答言色
白如月盲人復問是乳色者如貝等耶答言
不也復問貝色為何似也答言猶如天雪
復問乳色柔濡如猶未來耶猶未來者復
問何似答言猶如雨雪盲人復言汝知未來
冷如雪耶雪復何似答言猶如白鶴是生盲
人雖聞如是四種譬喻終不能得識乳真色

清淨乳色乘酥如油來來耶油來來者須
菩提白佛言如是如是世尊如來者須
菩提如白鶴是生盲人雖聞如是四種譬喻終不能得識乳真色
是諸外道亦復如是終不能識常樂我淨善
男子以是義故我佛法中有真實淨非於外道
文殊師利白佛言希有世尊如來於今照明
涅槃方便轉於无上法輪乃作如是分別真
諦佛告文殊師利汝今云何故於如來生涅
槃想善男子如來實是常住不變不般涅槃
善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三藐
三菩提我即是法法是我所我即是道道是
我所我即世尊世尊即是我所我知諸聞聲
聞即是我所我能說法令他聽受我特法輪
除人不能如來終不作如是計是故如來不
轉法輪善男子若有人作如是言計我即是眼
眼即是我所有無善惡亦復如是我即是
色色是我所乃至法亦如是我即是地地即
我所來入風亦如是善男子若有人言我即
是信信是我所我是多聞多聞即是我所我
是慚愧慚羞即是我所我是戶羅
羅蜜尸波羅蜜即是我所我是羼提波羅蜜
屠陵波羅蜜即是我所我是毘梨耶波羅蜜
禪那波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜禪
波羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若
波羅蜜即是我所我是四念處四念處即是我
所我是四念處四念處即是我

四禪禪波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜禪
波羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若
波羅蜜即是我所我是四念處四念處即是我
所我是四正勤四如意足五根五力七覺分八聖
道分亦復如是善男子如來終不作如是計
是故如來不轉法輪善男子若言常住无有
變易何須言佛轉法輪是故如來不應說
言如來方便轉於法輪善男子譬如因眼緣
色緣明緣思惟因緣和因得生眼識善男子
眼不念言我能生識色乃至思惟終不念言
我生眼識眼識亦復不作是言我能自生善
男子如是等法因緣和合得名為見善男子
如來亦復如是因六波羅蜜叶七助菩提之法覺
了諸法復因咽喉舌齒唇口言語音聲為憍
陳如初始說法名轉法輪以是義故如來不
名轉法輪也善男子若不轉者即名為法法
即如來善男子譬如因犢因乳因乾牛
糞而得生火雖然不言我能生火然于糞
各不念言我能生火火亦不言我能自生如
來亦復如是因六波羅蜜乃至憍陳如名轉法輪
如來亦復不生念言我轉法輪善男子若不
生者是則名為轉正法輪正轉法輪即名如
來善男子譬如因酪因水因攪因繩因
人手提而得出繩酪不念言我能出繩善男子

光明遍照十方亦如稱揚[illegible]等[illegible]如
來如白頂猶佛邊聽法如鷹波旬變為青牛
行見鉢問令諸凡鉢手相接觸无所傷損如
佛初生人天廣時令彼天像起下礼敬如是
等經名為隨順[illegible]等經如
佛世尊所說諸經若依義論分別[illegible]
相貌是名隨順波提舍經菩薩若能如是了知
十二部經名為知法云何菩薩摩訶薩知義
是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩
薩善知如是時中任備靜如是時中任備
精進如是時中任備捨定如是時中任供養
佛如是時中任供養師如是時中任備布施
持戒忍辱精進禪定具足服若波羅蜜是名
知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩
訶薩知足所謂飲食醫藥行住坐卧睡眠[illegible]
是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知
是菩薩自知我有如是信如是戒如是多聞
如是捨如是慧如是去來如是云為如是菩
行如是問如是答是名自知云何菩薩摩訶
薩知衆善男子是菩薩知如是等是剎利衆
婆羅門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行

婆羅門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行
來如是坐起如是說法如是問答是名知衆
善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子
人有二種一者信二者不信菩薩當知信者
是善具不信者不名為善隨次信有二種一
者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善
其不往者不名為善往僧坊者須有二種一
者礼拜二不礼拜菩薩當知礼拜者善不礼
拜者不名為善其礼拜者須有二種一者聽
法二者不聽菩薩當知聽法者善不聽法者
不名為善其聽法者須有二種一至心聽二
不至心菩薩當知至心聽者是則名善不至
心者不名為善至心聽法須有二種一者思
義二不思義菩薩當知思義者善不思義者
不名為善其思義者須有二種一如說行二
不如說行如說行者是則為善不如說行不
名為善如說行者須有二種一求聲聞不能
利安饒益一切苦惱衆生二者迴向无上大
乘利益多人令得安樂菩薩應知能利多人
得安樂者家上家勝善男子如諸寶中如意
寶珠家為勝妙如諸味中甘露家上如是善
薩於人天中家勝家上不可譬喻善男子是

實味家為勝妙如諸味中甘露味上如是善
薩於人天中最勝最上不可譬喻善男子是
名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善
法菩薩住是七善法已得具梵行
復次善男子須有梵行謂慈悲喜捨迦葉善
薩白佛言世尊若多脩慈能斷瞋恚脩悲心
者亦斷瞋恚云何而言四无量心推義而言
則應有三世尊應有三緣一緣衆生二緣於法
三則无緣慈喜捨心亦復如是若從是義唯
應有三不應有四衆生緣者緣於五陰須與
其樂是名生緣法緣者緣諸衆生所須之物
而施與之是名法緣无緣者緣於如來是名
无緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永離貧
窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法亦如是
以是義故緣如來者名曰无緣世尊慈之所
緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義故
名曰生緣法緣者不見父母妻子親屬見一
切法皆從緣生是名法緣无緣者不住法相
及衆生相是名无緣悲喜捨心亦復如是是
故應三不應有四世尊人有二種一者見行
二者愛行見行之人多脩慈悲愛行之人多
脩喜捨是故應二不應有四世尊夫无量者

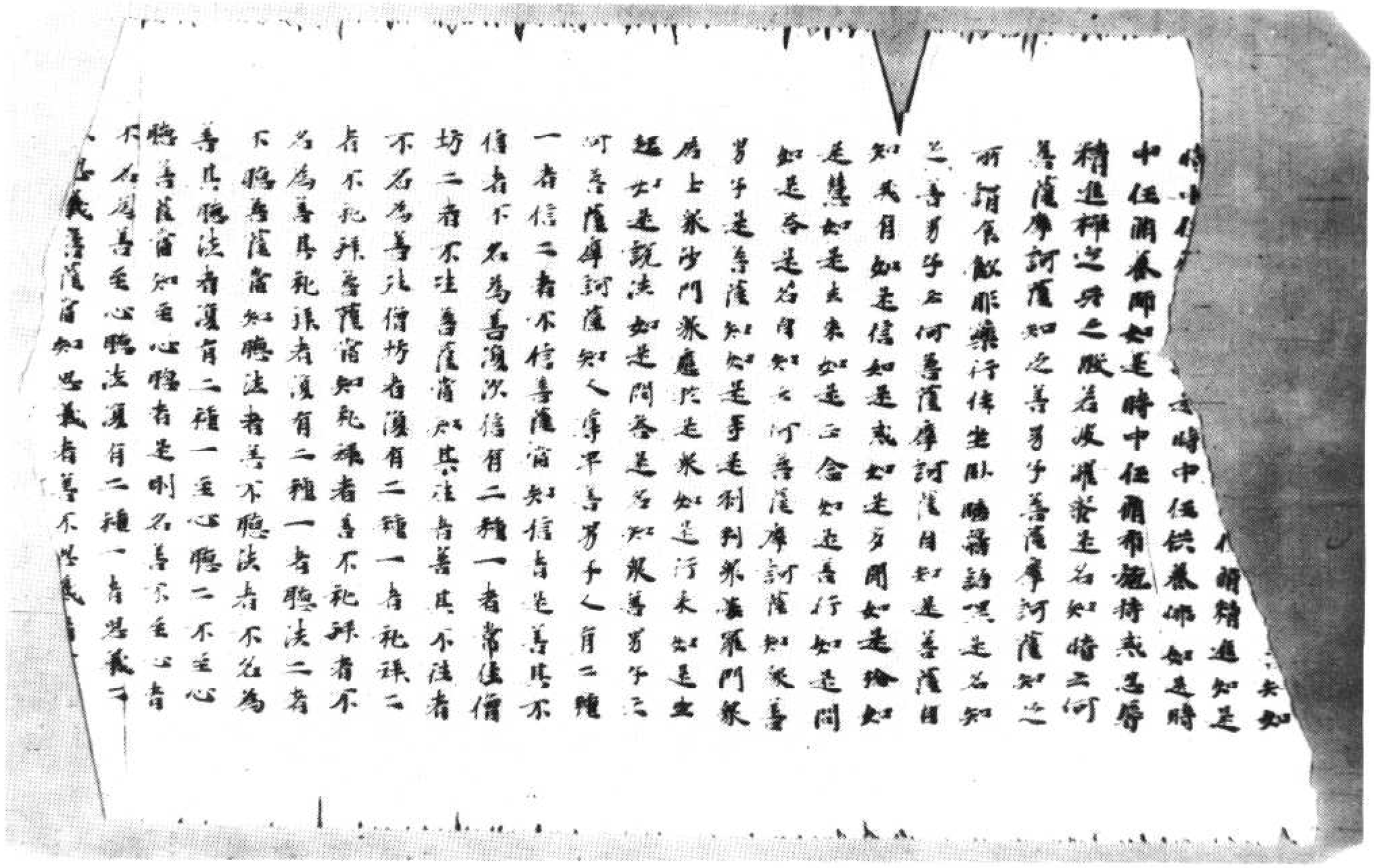
二者愛行見行之人多脩慈悲愛行之人多
脩喜捨是故應二不應有四世尊夫无量者
名曰无邊邊不可得故名无量若无量者則
應是一不應言四若言四者何得无量言故
應一不應四世佛告迦葉善男子諸佛如來
為諸衆生所宣法要其言秘密難可了知或
謂一切有為之法善男子或說二種因緣所
果或說三種煩惱業苦或說四種无明諸行
生與老死或說五種所謂受愛取有及生或
說六種三世因果或說七種謂識名色六入
觸受及以愛取或說八種除无明行及生老
死其餘八事或說九種如城經中除无明行
識其餘九事或說十一如為薩遮尼揵子說
除生一法其餘十一或時具說十二因緣如
王舍城為迦葉等具說十二无明乃至生老
病死善男子如一因緣為衆生故種種分別
无量心法亦復如是善男子以是義故於法
如來滌蓋行處不應生疑善男子如來世尊
有大方便无常說常常說无常說樂為苦說
苦為樂不淨說淨淨說不淨我說无我无我
說我於非衆生說為衆生於貧衆生說非衆
生非物說物物說非物非實說實實說非實

說我於非衆生說爲衆生於實衆生說非衆生非物說物物說非物非實說實實說非實非境說境境說非境非生說生生說非生乃至无明說明明說无明色說非色非色說色非道說道道說非道善男子如來以是无量方便爲調衆生豈虛妄耶善男子或有衆生貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於无量歲隨其所須種種供給然後教化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生貪著五欲於无量歲以妙五欲充滿其願然後勸化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生榮豪自貴我於其人无量歲中爲作僕使超走給侍令其心已即復勸化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生性度自恣須人呵責我於无量百千歲中教呵教敕令其心調然後復勸令其安住阿耨多羅三藐三菩提善男子如來如是於无量歲以種種方便令諸衆生安住阿耨多羅三藐三菩提豈虛妄耶諸佛如來雖爲衆生无所深信猶如蓮華善男子應如是知四无量義善男子是无量心體性有四若有備行生大梵處善男子如是无量作倡有四是故名四夫備爲者能斷貪欲備悲心者能斷瞋恚

能斷貪欲備悲心者能斷瞋恚備喜心者能斷不樂備捨心者能斷貪欲瞋恚衆生善男子以是義故得名爲四非一二三善男子如汝所言毒能斷瞋恚亦如是應說三者汝今不應作如是難何以故善男子恚有二種一能奪命二能鞭撻備慈則能斷彼奪命二能鞭撻備悲則能除彼鞭撻善男子以是義故豈非四耶須次瞋有二種一瞋衆生二瞋非衆生備爲心者斷瞋衆生備悲心者斷非衆生須次瞋有二種一有因緣二无因緣備慈心者斷有因緣備悲心者斷无因緣須次瞋有二種一者久於過去備集二者於今現在備集備爲心者能斷過去備悲心者斷於現在須次瞋有二種一瞋聖人二瞋凡夫備慈心者斷瞋聖人備悲心者斷瞋凡夫須次瞋有二種一上二中備慈斷上備悲斷中善男子以是義故則名爲四何得難言應三非四是故迦葉是无量心作倡相對分別爲四須以器故應名爲四器若有應則不得有非善捨心以是義故應四无減善男子以行分別故應有四若行慈時无悲喜捨是故有四善男子以无量故亦得名四夫无量者則有四種有无量

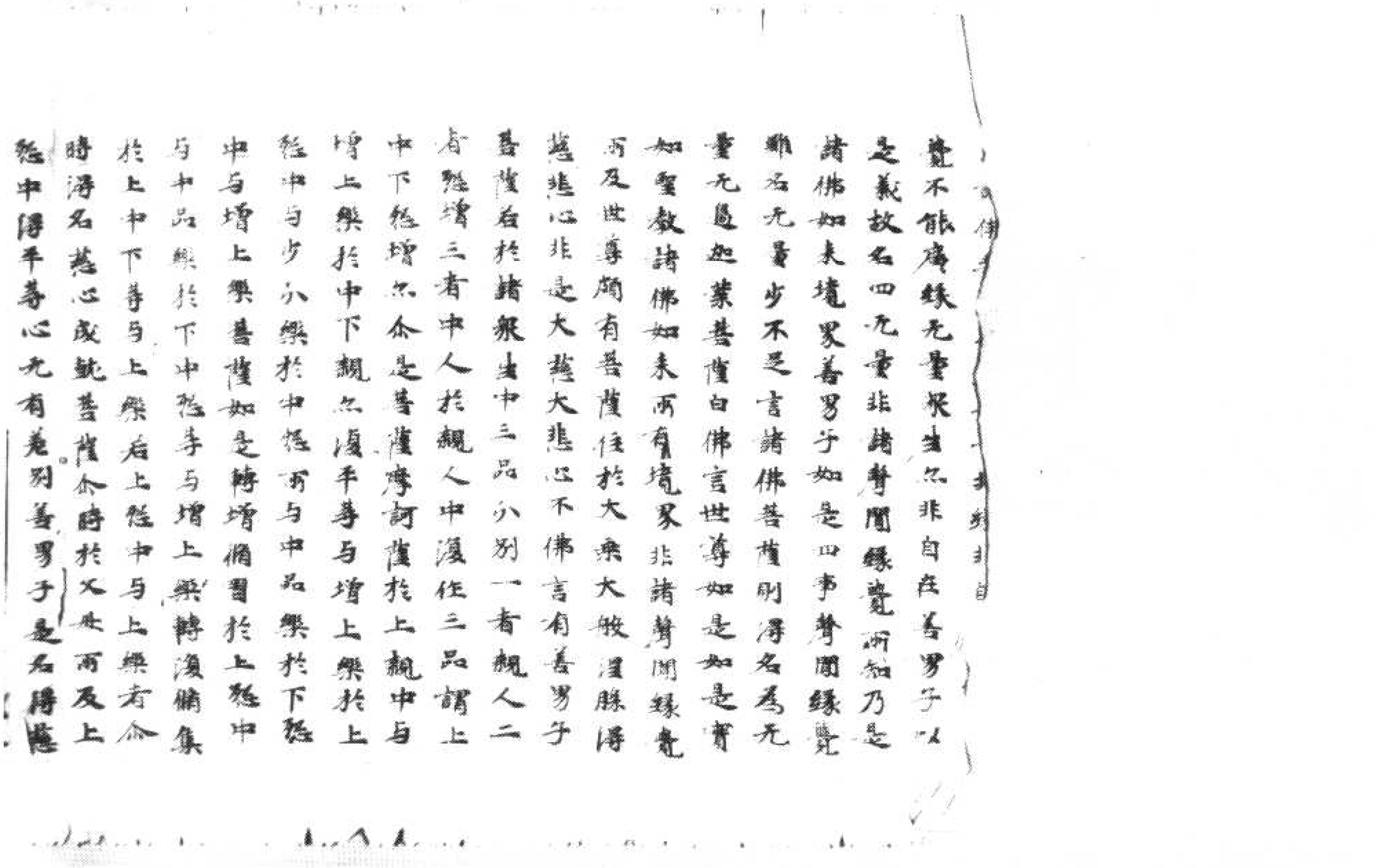
若行慈時无悲喜捨是故有四善男子以无量故亦得名四大无量者則有四種有无量心有緣非自在有无量心自在非緣有无量心亦緣亦自在有无量心非緣非自在何等无量有緣非自在緣於无量无邊衆生而不能得自在三昧雖得不定或得或失何等无量自在非緣如緣父母兄弟姊妹欲令安樂非无量緣何等无量亦緣亦自在謂諸佛菩薩何等无量非緣非自在聲聞緣覺不能度緣无量衆生亦非自在善男子以是義故名四无量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來境界善男子如是四事聲聞緣覺雖名无量少不足言諸佛菩薩乃得名為无量无邊迦葉菩薩白佛言世尊如是如是實如聖言諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世尊所有菩薩住於大乘大般涅槃得為非心非是大慈大悲心不佛言有善男子善薩若於諸衆生中三品分別一者觀人二者觀人三者中人於觀人中復作三品謂上中下於中下觀亦復如是菩薩摩訶薩於上觀所如是增上緣

有經何等名為優波提舍經如佛世尊所說諸經若住義論分別廣說辯其相為和法云何菩薩摩訶薩知義菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩薩善知如是時中任備齋靜如是時中任備精進如是時中任備指定如是時中任供養佛如是時中任供養師如是時中任備布施持戒忍辱精進禪定具足般若波羅蜜是名知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩訶薩知足所謂飲食衣服湯藥行住坐卧瞻蔔語嘿是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知是菩薩自知我有如是信如是戒如是多聞如是捨如是慧如是去來如是正念如是善行如是問如是答是名自知云何菩薩摩訶薩知衆善男子是菩薩知如是等是名利衆安樂門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行來如是坐起如是說法如是問答是名知衆善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子人有二種一者信二者不信善薩當知信者是善其不信者不名為善復次信有二種一者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善其不往者不名為善往僧坊者復有二種一者礼拜二不礼拜菩薩當知礼拜者善不礼拜者不名為善其礼拜者復有二種一者聽法二者不聽



北六五七六號（人　九）大般涅槃經卷第十五梵行品第八之一

▼北六五七七號（制九十二）大般涅槃經卷第十五梵行品第八之一



者慈增三者中人於觀人中復位三品謂上中下慈增亦分是善薩摩訶薩於上觀中與增上樂於中下觀亦復平等與增上樂於上慈中與少小樂於中慈而與中品樂於下慈中與增上樂善薩如是轉增備習於上慈中與中品樂於下中慈等與增上樂轉復備集於上中下等與上樂者上慈中與上樂者分時得名慈心成就善薩分時於父母而及上慈中得平等心无有差別善男子是名得慈

※非大慈也世尊何緣善薩得如是慈稱故不得名為大慈善男子以難故不名大慈何以故久於過去无量劫中多集煩惱未備善法是故不能於一日中調伏其心善男子譬如兒童軌時離乳終不可著煩惱勝鞠亦復如是雖一日起慈心不敬難可調伏又如家犬不畏於人山林野鹿見人怖走暫慈難去如守家狗慈心

▼北六五七八號（六十三麗）　大般涅槃經卷第十七梵行品第八之三至梵行品第八之四

求有造業不應受持是大乘典大涅槃經名有如是受持經者人當讀誦而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝求有造業若持經者求有造業當知是經為无威力若无威力雖復受持為无利益緣是輕毀涅槃經故復令无量无邊衆生墮於地獄受持是經求有造業則是衆生惡知識也非我弟子名魔眷屬復次善男子若我弟子受持讀書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自嘆說莫輕他說莫滅佛法說莫燋然世法說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至燋然世法說者人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而說乃至燋然世法而說若持經者作如是說當知是經為无威力若无威力雖復受持為无利益緣是輕毀涅槃經故令无量衆生墮於地獄受持是經非時而說乃至燋然世法而說則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬善男子若欲受持者說大涅槃者說佛性者說如來秘藏者說大乘者說方等經者說甚深典者說辟支佛乘者說解脫者見佛性者先當清淨其身以身淨故則无呵責故令无

說解文佛乘者說解脫者見佛性者先當淨其身以身淨故則見所貴見所貴故命見

量人於大涅槃生清淨信信心生故恭敬是

經若聞一偈一句一字及說法者則得發於

阿耨多羅三藐三菩提心當知是人則是衆

生真善知識非惡知識是我弟子非魔眷屬

是名菩薩非世間也善男子是名世間之所

不知不見不覺而是菩薩所知見覺復次善

男子云何復名一切世間不知見覺而是菩

薩所知見覺所謂六念復何等為六念佛念

法念僧念戒念施念天善男子云何念佛如

來應正遍知明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊常不變易具足十力

四无所畏大師子吼名大沙門大婆羅門大

淨眼見到於彼岸无能勝者无見頂者无有

怖畏不驚不動獨一无侶无師自悟疾智大

智利智深智解脫智不共智廣普智畢竟智

智實成就人中為主人中牛王人中龍王人

中丈夫人中蓮華分陀利華調御人師為大

施主大法之師以知法故名大法師以知義

故名大法師以知時故名大法師以知是故

名大法師以知我故名大法師知大衆故名

大法師以知衆生種種性故名大法師以知

衆生根利鈍中故名大法師說中道故名大

法師云何名如來應正遍知云何不變云

衆生根利鈍中故名大法師說中道故名大

法師云何名如來如過去諸佛所說不變云

何不變過去諸佛為度衆生說十二部經如

來亦令故名如來諸佛世尊從六波羅蜜三

十七品十一空乃至八聖道如來亦令故名

為佛為如來也復佛世尊見生故見佛

使則亦三乘法令見佛不可稱計如來亦令

是故稱佛為如來也云何為應世間之法悉

名怨家佛應害故故名為應夫四魔者是菩

薩修諸佛如來為菩薩時能以智慧破壞四

魔是故名應復次應者名為遠離為菩薩時

應當遠離无量煩惱故名為應復次應者名

衆過去諸佛為菩薩時能於无量阿僧祇劫

為衆生故受諸苦惱於无不樂和常樂之如

來亦令是故名應又復應者一切人天應以

種種香華瓔珞憐愍彼衆而供養之是故名

應云何正遍知正者名不顛倒遍知者於四

顛倒无不通達又復正者名為菩行遍知者

知用菩行定有菩提又復正者名世間中遍

知者畢竟定知諸習中道得阿耨多羅三藐

三菩提又復正者名為可數可稱可量遍知

者不可數不可量不可稱是故稱佛為正遍

知也善男子靜間諸覺悟有遍知亦不遍知

何以故遍者名五陰七二入十八界所謂眼

覺思惟遍知是名遍知云何不遍知善男子

知世善男子解脫經覺已有過知已不過知
何以故過者名五陰十二入十八界解脫經
覺已得過知是名過知云何不過知善男子
假使二乘於无量劫觀一色陰不能盡知以
是義故解脫經覺无有過知云何明行足明
者名得无量善果行名聊足善果者名何摩
多羅三藐三菩提聊足者名為戒慧乘戒慧
足得阿耨多羅三藐三菩提是故名為明行
足也又復明者名明行者名吉足者名果善
男子是名世間義明者名為解脫吉者名為
阿耨多羅三藐三菩提果者名為大般涅槃
是故名為明行足也又復明者名光行者名
業足者名果善男子是名世間義光者名不
放逸業者名六波羅蜜果者名為何摩多羅
三藐三菩提又復明者名為三明一菩薩明
二諸佛明三无明明菩薩明者即是般若波
羅蜜諸佛明者即是佛眼无明明者即畢竟
空行者於无量劫為衆生故備諸善業是者
明見佛性以是義故名明行足云何善逝善
者名高逝名不高善男子是名世間義高者
名為何摩多羅三藐三菩提不高者即如來
心善男子心若高者不名如來是故如來名
為善逝又復善者名善知識逝者善知識果
善男子是名世間義善知識者即初發心果
者名為大般涅槃如來不捨最初發心得大

羅蜜諸佛明者即是佛眼无明明者即畢竟
空行者於无量劫為衆生故備諸善業是者
明見佛性以是義故名明行足云何善逝善
者名高逝名不高善男子是名世間義高者
名為何摩多羅三藐三菩提不高者即如來
心善男子心若高者不名如來是故如來名
為善逝又復善者名善知識逝者善知識果
者名為大般涅槃如來不捨最初發心得大
涅槃是故名善逝

染汙是故歸佛為世間解
菩薩名世間解何以故諸佛
故名世間解善男子如因
諸佛菩薩心復如是因
云何无上士上士者
无上士諸佛世尊
歸佛為无上士又
者无有諍訟如來无
又上士者名語可壞无
來所以一切衆生所不能壞是故歸佛為无
上士又上士者名為上生无上士者名无上
堅三世諸佛更无過者是故歸佛為无上士
上者名新士者名故諸佛世尊脩大涅槃无
新无故是故歸佛為无上士士何謂仰丈夫
自說丈夫復謂丈夫善男子言如來者實非
丈夫非不丈夫因謂丈夫故名如來為丈夫
也善男子一切男女若具四法則名丈夫何
等為四一善知識二能聽法三思惟義四如
說備行善男子若男若女是四法則名丈
夫善男子若有男子无此四法則不得名為
丈夫也何以故身雖丈夫何同畜生如來謂

北六五七九號（宙二十七）　大般涅槃經卷第十八梵行品第八之四至梵行品第八之五

說備行善男子若男若女是四法則名丈
夫善男子若有男子无此四法則不得名為
丈夫也何以故身雖丈夫何同畜生如來謂
伏若男若女是故歸佛謂仰丈夫復次善男
子如仰馬者凡有四種一者觸毛二者觸皮
三者觸肉四者觸骨隨具所觸稱仰者意如
來亦尒以四種法調伏衆生一為說生令受
佛語如觸具毛隨仰者意二說生老使受佛
語如觸毛皮隨仰者意三者說生及以老病
使受佛語如觸毛皮突隨仰者意四者說生
及老病死受佛語如觸毛皮肉骨隨仰者意
善男子仰者調馬无有決定如來世尊調
伏衆生必定不虛是故歸佛謂仰丈夫士何
天人師師有二種一者善教二者惡教諸佛
菩薩常以善法教諸衆生何等善法謂身口
意善諸佛菩薩教諸衆生作如是言善男子
汝當遠離身不善業何以故以身惡業是可
遠離得解脫故是故我以此法教汝若是惡
業不可遠離得解脫者終不教汝令遠離也
若諸衆生離惡業已墮三惡者无有是處以
是故諸佛菩薩常以此法教化衆生口意亦
尒是故歸佛為无上師復次首楞嚴菩薩
得之所以得道為衆生說從本已來修梵
行今已備竟以已所備向衆生說自破无明

得之所以得道為衆生說從今已來永備梵
行令已備竟以己所備向衆生說自破无明
須為衆生破壞无明自得淨目復為衆生破
除眷屬令得淨眼自知二諦須為衆生演說
二諦既自解脫須為衆生說解脫法自度无
邊生死大河須令衆生皆悉得度自得无畏
須教衆生令无怖畏自既涅槃須為衆生演
大涅槃是故歸佛為无上師天者名晝天上
晝長夜短是故名天又須天者名无熱惱常
受快樂是故名天又須天者名為燈明能破
黑闇而為大明是故名天若以能破無業黑
闇得於善業而生天上是故名天又須天者
名吉以吉祥故得名為天又須天者名曰有
有光明故名曰為天以是義故名為天也人
者名曰能多思義又須人者身口柔濡又須
人者有憐愍又須人者能破憍慢善男子諸
佛雖為一切衆生无上大師然經中說為天
人師何以故善男子諸衆生中唯天与人
能發阿耨多羅三藐三菩提心能修十善業
道能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道得阿耨多羅三藐三菩提是
故歸佛為天人師云何名佛佛者名覺既自
覺悟須能覺他善男子譬如有人覺知有賊
賊无能為善薩摩訶薩能覺一切无量煩惱
既覺了已令諸煩惱无所能為是故名佛以

胡跪佛為天人師云何名佛佛者名覺既自
覺悟須能覺他善男子譬如有人覺知有賊
賊无能為善薩摩訶薩能覺一切无量煩惱
既覺了已令諸煩惱无所能為是故名佛以
是覺故不生不老不病不死是故名佛婆伽
婆者婆伽名破婆名煩惱能破煩惱故名婆
伽婆又能成就諸善法故又能善解諸法義
故有大功德无能勝故有大名聞遍十方故
又能種種大悲施故又於无量阿僧祇劫咤
女根故善男子若男若女有能如是備念佛
者若行若住若坐若卧若晝若夜若明若闇
常得不離見佛世尊善男子何故名為如來
應正遍知乃至婆伽婆而有如是无量功德
大名稱耶善男子菩薩摩訶薩於昔无量阿
僧祇劫恭敬父母和上諸師上坐長老於无
量劫常為衆生而行布施堅持禁戒備習忍
辱慈行精進禪定智慧大慈大悲大喜大捨
是故今得三十二相八十種好金剛之身又
須菩薩於昔无量阿僧祇劫備習信念進定
慧根於諸師長恭敬供養常為法利不為屋
利菩薩若持十二部經若讀若誦常為衆生
令得解脫安隱快樂終不自為何以故菩薩
常備出世間心及出家心无為之心无諍訟
心无詰穢心无繫縛心无取著心无覆蓋心
无无記心无生死心无疑网心无貪欲心无

常備出世間心及出家心无爲之心无諍訟
心无詰執心无繫縛心无取着心无覆蓋心
无无記心无生死心无疑网心无貪欲心无
*
瞋恚心无愚癡心无憍慢心无濁穢心无煩
惱心无苦心无量心廣大心虛空心无心无
无心調心不動心无覆藏心无世間心常定
心常脩心常解脫心无報心无願心善願心
无語心柔濡心不住心自在心无漏心第一
義心不退心无常心正直心无諂曲心純善
心无多少心无麁心无凡夫心无聲聞心无
緣覺心善知心界知心生界知心住界知心
自在界知心是故今得十力四无所畏大悲
三念處常樂我淨是故得稱如來乃至婆伽
婆是名菩薩摩訶薩念佛云何菩薩摩訶薩
念法善男子菩薩摩訶薩思惟諸佛所可說
法深妙家上因是法故能令衆生得見在果
唯此正法无有時節法眼所見非肉眼見然
不可以譬喻爲比不生不出不住不滅不始
不終无爲无數无舍宅者爲作舍宅无歸作
歸无明作明未到彼岸令到彼岸爲无香處
作无等香不可見見不動不轉不長不短永
斷諸樂而安隱樂畢竟微妙非色斷色而亦
是色乃至非識斷識而亦是識非業斷業非
結斷結非物斷物而亦是物非界斷界而亦
是界非有斷有而亦是有非入斷入而亦是

是色乃至非識斷識而亦是識非業斷業非
結斷結非物斷物而亦是物非界斷界而亦
是界非有斷有而亦是有非入斷入而亦是
*
入非因斷因而亦是因非果斷果而亦是果
非虛非實斷一切實而亦是實非生非滅永
斷生滅而亦是滅非相非非相斷一切相而
亦是相非教非不教而亦是師非怖非安斷
一切怖而亦是安非忍非不忍永斷不忍而
亦是忍非止非不止斷一切止而亦是上一
切法頂悉能永斷一切煩惱清淨无相永脫
諸相无量衆生畢竟住處能滅一切生死熾
火乃是諸佛所遊居處常不變易是名菩薩
念法云何念僧諸佛聖僧如法而住受正直
法隨順脩行不可覩見不可捉持不可破壞
无能嬈害不可思議一切衆生良祐福田雖
爲福田无所受取清淨无穢无漏无爲廣普
无邊其心調柔平等无二无有擾濁常不變
易是名念僧云何念戒菩薩思惟有戒不破
不漏不壞不雜雖无形色而可護持雖无觸
對善脩方便可得具足无有過咎諸佛菩薩
之所讚嘆是大方等大涅槃因善男子譬如
大地船舫瓔珞大姓大海灰汁舍宅刀劒橋
樑良醫妙藥阿伽陀藥如意寶珠脚足眼目
父母陰涼无能劫盜不可燒害火不能焚水

標良醫妙藥阿伽陀藥如意寶珠脚足眼目父母陰涼无能劫盜不可燒害火不能焚水不能漂大山獅猩諸佛菩薩妙寶勝幢若住是我得須陀洹果我亦有分然我不須何以故若我得是須陀洹果不能廣度一切衆生若住是我得阿羅漢三藐三菩提我亦有分是我所欲何以故若得阿羅漢三藐三菩提當為衆生廣說妙法乃作殺罪是名菩薩摩訶薩念我云何念施菩薩摩訶薩深觀此施力是阿羅漢三藐三菩提因諸佛菩薩親近備習如是布施我亦如是親近備習若不惠施不能莊嚴四部之衆施雖不能畢竟斷結而能除破現在煩惱以施因緣故常為十方无量无邊恒河沙等世界衆生之所稱嘆菩薩摩訶薩施衆生食則施其命以是果報得佛之時常不變易以施藥故成佛之時則得安樂菩薩施時如法求時不侵彼施是故成佛得清淨涅槃菩薩施時令諸衆生不求和得是故成佛得自在我以施因緣令他得力是故成佛護得十力以施因緣令他得語是故成佛得四无畏諸佛菩薩備習是施為涅槃因我亦如是備習布施為涅槃因廣說如雜華中云何念天有四天王處乃至非想非非想處若有信心得四天王處我亦有分若我多聞布施智慧得四天王處乃至

廣說如雜華中云何念天有四天王處乃至非想非非想處若有信心得四天王處我亦有分若我多聞布施智慧得四天王處乃至非想非非想處我亦有分然非我欲何以故四天王處乃至非想非非想處皆是无常以无常故生老病死以是義故非我所欲譬如幻化譬於愚夫智慧之人所不貪著如幻化者即是四天王處乃至非想非非想處愚者即是一切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞有第一義天謂諸佛菩薩常不變易以常住故不生不老不病不死我為衆生精勤求於第一義天何以故第一義天能令衆生除斷煩惱猶如意樹若我有信乃至有慧則能得是第一義天當為衆生廣分別說第一義天是名菩薩摩訶薩念天善男子是名菩薩非世間也是為世間不知見覺而是菩薩所知見覺善男子若我弟子謂受持讀誦書寫演說十二部經及以受持讀誦書寫敷演解說大涅槃經等无差別者是義不然何以故善男子大涅槃者即是一切諸佛世尊甚深秘藏以是諸佛甚深秘藏是則為勝善男子以是義故大涅槃經甚奇甚特不可思議迦葉菩薩白佛言世尊我亦知是大涅槃經甚奇甚特不可思議佛法衆僧不可思議菩薩

*

利益以是諸佛甚深秘藏是則為聞善男子
以是義故大涅槃經甚奇甚特不可思議迦
葉菩薩白佛言世尊我今知是大涅槃經甚
奇甚特不可思議佛法衆僧不可思議善薩
善提大涅槃經亦不可思議世尊以何義故
須言菩薩不可思議善男子善薩摩訶薩无
有教者而能自教善提之心既教心已悉備
精進正使大火焚燒身首終不求救捨念法
心何以故善薩摩訶薩常自思惟我於无量
阿僧祇劫或在地獄餓鬼畜生人中天上為
諸結火之所燒燃初不曾得一決定法決定
法者即是阿耨多羅三藐三菩提終不護惜身心与命
阿耨多羅三藐三菩提正使碎身猶如
我為阿耨多羅三藐三菩提正使碎身猶如
微塵終不放捨惡精進也何以故惡進之心
即是阿耨多羅三藐三菩提因善男子如是
善薩未見阿耨多羅三藐三菩提乃能如是
不惜身命況復見已是故善薩不可思議又
復不可思議善薩摩訶薩所見生死无量過
患非是聲聞緣覺所及雖知生死无量過患
為衆生故於中受苦不生厭離是故須名不
可思議善薩摩訶薩為衆生故雖在地獄受
諸苦惱如三禪樂是故須名不可思議善男
子譬如長者其家失火長者見已從舍而出

*

諸苦惱如三禪樂是故須名不可思議善男
子譬如長者其家失火長者見已從舍而出
諸子在後未脫火難長者尒時定知火害為
諸子故還撓赴救不顧其難善薩摩訶薩亦
復如是雖知生死多諸過患為衆生故處之
不厭是故須名不可思議善男子无量衆生
發善提心見生死中多諸過患心即退沒或
為聲聞或為緣覺若有善薩聞是經者終不
退失善提之心而為聲聞辟支佛也如是善
薩雖須未階初不動地而心堅固无有退沒
是故須名不可思議善男子若有人言我能
渉渡大海之水如是之言可思議不世尊如
是之言或可思議或不可思議何以故若人
度者則不可思議阿耨羅度則可思議善男
子我亦不說阿耨羅也正說人耳世尊人中
亦有可思議者不可思議者世尊人亦二種
一者聖人二者凡夫凡夫之人則不可思議
賢聖之人則可思議善男子我說凡夫不說
聖人世尊若凡夫人實不可思議善男子凡
夫之人實不能度大海水也如是善薩實能
度於生死大海是故須名不可思議善男子
若有人能以稊根系懸須彌山可思議不不也
世尊善男子善薩摩訶薩於一念頃悉能

若有人能以縮根糸懸須彌山可思議不不也
世尊善男子菩薩摩訶薩於一念頃悉能
稱量一切生死是故須菩提不可思議善男子
菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫常觀生死
无常无我无樂无淨而為衆生分別演說常
樂我淨雖如是說然非即見是故須菩提不可
思議善男子如人入水水不能漂入大猛火
火不能燒如是之事不可思議菩薩摩訶薩
亦復如是雖處生死不為生死之所惱害是
故須菩提不可思議善男子人有三品謂上中
下下品之人初入胎時作是念言我今處廁
衆穢歸處如死屍間衆蘇剌中大黑闇處初
出胎時須作是念我今出廁出衆穢處乃至
出於大黑闇處中品之人作是念言我今入
於衆樹林中清淨河中房舍屋宅出時亦尒
上品之人作是念言我昇殿堂在華林閒乘
馬乘象登涉高山出時亦尒菩薩摩訶薩初
入胎時自知入胎住時知住出時知出終不
生於貪瞋之心而亦得階初住地也是故須
菩提不可思議善男子阿耨多羅三藐三菩提
實不可以譬喻為比善男子亦不可以方
喻為比而皆可說菩薩摩訶薩无有師諮受
學之處而能得於阿耨多羅三藐三菩提得

實不可以譬喻為比善男子亦不可以方
喻為比而皆可說菩薩摩訶薩无有師諮受
學之處而能得於阿耨多羅三藐三菩提得
是法已心无懈怠常為衆生而演說之是故
須菩提不可思議善男子菩薩摩訶薩有身遠
離非口有口遠離非身有身口而亦遠離
身遠離者謂離欲盜淫是名身離非口口遠
離者謂離妄語兩舌惡口无義語是名口離
非身非身非口亦是遠離者所謂遠離貪嫉
瞋恚耶見善男子是名非身非口而是遠離
善男子菩薩摩訶薩不見一法是身是業及
与離主而亦有離是故須菩提不可思議口亦
如是善男子從身離身從口離口從慧遠離
非身非口善男子實有此慧然不能令菩薩
遠離何以故善男子无有一法能壞能作有
為法性異生異滅故此慧不能遠離善男
子慧不能破火不能燒水不能爛風不能吹
地不能持生不能生老不能老住不能住壞
不能壞貪不能貪瞋不能瞋癡不能癡以有
為性異生異滅故菩薩摩訶薩終不生念我
以此慧破諸煩惱而自說言我破煩惱雖作
是說非是虛妄是故須菩提不可思議迦葉復
言世尊我今始知菩薩摩訶薩不可思議佛
法衆僧大涅槃經及受持者菩提涅槃不可
思議世尊无上佛法當久近住樂時而滅善

注衆僧大涅槃經及受持者菩提涅槃不可
也譬世尊无上佛法當久近住樂時而滅善
男子若大涅槃經乃至有是五行所謂聖行
梵行天行病行嬰兒行若我弟子有能受持
讀誦書寫演說其義為諸衆生之所恭敬尊
重讚嘆種種供養當知尒時佛法未滅善男
子若大涅槃經具足流布當尒之時我諸弟
子多犯禁戒造作衆惡不能敬信如是經典
以不信故不能受持讀誦書寫解說其義不
為衆人之所恭敬乃至供養見受持者輕毀
誹謗汝是六師非佛弟子當知佛法將滅不
久

迦葉菩薩復白佛言世尊我觀佛聞如是
義迦葉佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉
如來有是經不如其有者云何言滅如其无
者云何說言大涅槃經是諸如來秘密之藏
佛言善男子我先說言唯有文殊乃解是義
今當重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二
種法一者世法二者第一義法世法可滅第
一義法則不壞滅復有二種一者无常无我
无樂无淨二者常樂我淨无常无我无樂无
淨則有壞滅常樂我淨則无壞滅復有二種
一者二乘所持二者菩薩所持二乘所持則
有壞滅菩薩所持二乘所持則有壞滅菩薩
所持二乘所持二者菩薩所持則无壞滅復
有二種一者有為二者无為有為之法則有
壞滅无為之法无有壞滅復有二種一者
可得二者不可得可得之法則有壞滅不
可得者无有壞滅復有二種一者共法二者
不共共法壞滅不共之法无有壞滅復有二
種一者人中二者天中人中壞滅天无壞滅
復有二種一者十一部經二者方等經十一
部經則有壞滅方等經典无有壞滅善男子
若我弟子受持讀誦書寫解說方等經典恭
敬供養尊重讚嘆當知尒時佛法不滅善男
子汝向所問迦葉如來有是經不者善男子
大涅槃經是一切諸佛秘藏何以故諸佛
雖有十一部經不說佛性不說如來常樂我
淨諸佛世尊不畢竟涅槃是故此經名為如
來秘密之藏十一部經所不說故故名為藏
如人七寶不出外用名之為藏善男子是人
所以藏積此物為未來事故何等未來事所
謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用贖命道路
險難財難得時乃當出用善男子諸佛如來

謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用贖命道路
險難財難得時乃當出用善男子諸佛如來
秘密之藏亦復如是為未來世諸惡比丘言
不淨物為四衆說如來畢竟入於涅槃讀誦
世典不敬佛經如是等惡現於世時如來為
欲滅是諸惡令得遠離邪命利養如來則為
演說是經若是經典秘密之藏滅不現時當
知尒時佛法則滅善男子大涅槃經常不變
易云何難言迦葉佛時有是經不善男子迦
葉佛時所有衆生貪欲微薄智慧滋多諸
菩薩摩訶薩等調柔易化有大威德摠持不
忘如大鳥王世界清淨一切衆生悉知如來
終不畢竟入於涅槃常住无變雖有是典不
須演說善男子今世衆生多諸煩惱愚癡喜
妄无有智慧多諸疑网信根不立世界不淨
一切衆生咸謂如來无常速變畢竟入於大
般涅槃是故如來演說是典善男子迦葉佛
法實亦不滅何以故常不變故善男子若有
衆生我見无我无我見我常見无常无常見
常樂見无樂无樂見樂淨見不淨不淨見淨
不滅見滅滅見不滅罪見非罪非罪見罪輕
罪見重重罪見輕乘見非乘非乘見乘道見
非道非道見道實是菩提見非菩提實非菩
提諦見菩提苦見非苦集見非集滅見非滅

非道非道見道實是菩提見非菩提實非菩
提諦見菩提苦見非苦集見非集滅見非滅
實見非實實是世諦見第一義諦第一義諦
見是世諦歸見非歸非歸見歸以真佛語名
為魔語實是魔語以為佛語如是之時諸佛
乃說大涅槃經善男子寧說須彌盡大海滅
不可說言如來法滅寧說口吹須弥散懷不可
可說言如來法滅寧言住毗羅火中生蓮華不
說言如來法滅寧說阿伽陀藥而為毒藥
可說言如來法滅寧說月可令熱日可令
不可說言如來法滅寧說四大各捨已性
冷不可說言如來法滅寧說四大各捨已性
不可說言如來法滅善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已未有弟子解甚深義
彼佛世尊便涅槃者當知是法不久住世復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已有諸弟子解甚深義佛雖涅槃當知是
法久住於世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提雖有弟子解甚深義无有
篤信白衣檀越敬重佛法佛便涅槃當知是
法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義多
有篤信白衣檀越敬重佛法佛雖涅槃當知
是法久住於世復次善男子若佛初出得可

多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義多
有篤信白衣檀越敬重佛法佛雖涅槃當知
是法久住於世又次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義
雖有篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟子演
深經法貪為利養不為涅槃佛滅度當知
是法不久住世復次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義
復有篤信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子凡
所演說不貪利養為求涅槃佛雖滅度當知
是法久住於世復次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義
復有篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟子多
起諍訟乎相是非佛滅涅槃當知是法不久
住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三
藐三菩提已雖有弟子解甚深義復有篤信
白衣檀越敬重佛法彼諸弟子猶和敬法不
相是非乎相尊重佛雖涅槃當知是法久住
不滅復次善男子若佛初出得阿耨多羅三
藐三菩提已雖有弟子解甚深義復有篤信
白衣檀越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃而
演說法乎相恭敬不起諍訟當知一切不淨
之物復自讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢
果佛滅涅槃當知是法不久住世復次善男

子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有
諸弟子解甚深義復有篤信白衣檀越敬重
佛法而諸弟子演說法乎相恭敬不起諍訟
當知一切不淨之物復自讚言我得須陀洹
果乃至阿羅漢佛滅涅槃當知是法不久住
世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已有諸弟子解甚深義復有篤信白
衣檀越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃而演
說法乎相恭敬不起諍訟當知一切不淨之
物復自讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢佛
滅涅槃當知是法不久住世復次善男子若
佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟
子解甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法
而諸弟子凡所演說不貪利養為求涅槃佛
滅度當知是法久住於世復次善男子若佛
初出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子
解甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法而
諸弟子多起諍訟乎相是非佛滅涅槃當知
是法不久住世復次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義
復有篤信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子猶
和敬法不相是非乎相尊重佛雖涅槃當知
是法久住不滅復次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義
復有篤信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子為
大涅槃而演說法乎相恭敬不起諍訟當知
一切不淨之物復自讚言我得須陀洹果乃
至阿羅漢佛滅涅槃當知是法不久住世復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已有諸弟子解甚深義復有篤信白衣檀
越敬重佛法而諸弟子演說法乎相恭敬不
起諍訟當知一切不淨之物復自讚言我得
須陀洹果乃至阿羅漢佛滅涅槃當知是法
不久住世復次善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有
篤信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子為大涅
槃而演說法乎相恭敬不起諍訟當知一切
不淨之物復自讚言我得須陀洹果乃至阿
羅漢佛滅涅槃當知是法不久住世復次善
男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已
雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀越敬
重佛法而諸弟子多起諍訟乎相是非佛滅
涅槃當知是法不久住世復次善男子若佛
初出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子
解甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法彼
諸弟子猶和敬法不相是非乎相尊重佛雖
涅槃當知是法久住不滅復次善男子若佛
初出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子
解甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法彼
諸弟子為大涅槃而演說法乎相恭敬不起
諍訟當知一切不淨之物復自讚言我得須
陀洹果乃至阿羅漢佛滅涅槃當知是法不
久住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有篤
信白衣檀越敬重佛法而諸弟子演說法乎
相恭敬不起諍訟當知一切不淨之物復自
讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢佛滅涅槃
當知是法不久住世復次善男子若佛初出
得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義復有篤信白衣檀越敬重佛法彼諸弟
子為大涅槃而演說法乎相恭敬不起諍訟
當知一切不淨之物復自讚言我得須陀洹
果乃至阿羅漢佛滅涅槃當知是法不久住
世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已雖有弟子解甚深義復有篤信白
衣檀越敬重佛法而諸弟子多起諍訟乎相
是非佛滅涅槃當知是法不久住世復次善
男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已
雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀越敬
重佛法彼諸弟子猶和敬法不相是非乎相
尊重佛雖涅槃當知是法久住不滅復次善
男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已
雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀越敬
重佛法彼諸弟子為大涅槃而演說法乎相
恭敬不起諍訟當知一切不淨之物復自讚
言我得須陀洹果乃至阿羅漢佛滅涅槃當
知是法不久住世復次善男子若佛初出得
阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深
義復有篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟子
演說法乎相恭敬不起諍訟當知一切不淨
之物復自讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢
佛滅涅槃當知是法不久住世復次善男子
若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸
弟子解甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛
法彼諸弟子為大涅槃而演說法乎相恭敬
不起諍訟當知一切不淨之物復自讚言我
得須陀洹果乃至阿羅漢佛滅涅槃當知是
法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復
有篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟子演說
法乎相恭敬不起諍訟當知一切不淨之物
復自讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢佛滅
涅槃當知是法不久住世復次善男子若佛
初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子
解甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法彼
諸弟子為大涅槃而演說法乎相恭敬不起
諍訟當知一切不淨之物復自讚言我得須
陀洹果乃至阿羅漢佛滅涅槃當知是法不
久住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有篤
信白衣檀越敬重佛法而諸弟子多起諍訟
乎相是非佛滅涅槃當知是法不久住世復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀
越敬重佛法而諸弟子猶和敬法不相是非
乎相尊重佛雖涅槃當知是法久住不滅復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀
越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃而演說法
乎相恭敬不起諍訟當知一切不淨之物復
自讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢佛滅涅
槃當知是法不久住世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解
甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法而諸
弟子演說法乎相恭敬不起諍訟當知一切
不淨之物復自讚言我得須陀洹果乃至阿
羅漢佛滅涅槃當知是法不久住世復次善
男

至不言我得須陀洹果至阿羅漢亦不說言
諸佛世尊為衆生故或遊或關長老我親從
佛聞如是義如是法如是律長老當依如來
十二部經此義若是我當受持如其非者我
當棄捨彼佛世尊雖復涅槃當知是法久住
於世善男子我法滅時有聲聞弟子或說有
神或說神空或說有中陰或說无中陰或說
有三世或說无三世或說有三乘或說无三
乘或言一切有或言一切无或言衆生有始
有終或言衆生无始无終或言十二因緣是
有為法或言因緣是无為法或言如來有病
苦行或言如來无病苦行或言如來不聽比
丘食十種肉何等為十人肉象肉馬肉狗師子
豬狐猫猴犬餘悉聽或言一切不聽或言比
丘不作五事何等為五不賣生口刀酒洛沙
胡麻油其餘悉聽或言不聽入五種舍何等
為五屠兒婬女酒家王宮梅陀羅舍餘舍悉
聽或言不聽者惰舍那衣餘一切聽或言如
來聽諸比丘畜衣食卧具具實各直十万兩
金或言不聽或言涅槃常樂我淨或言涅槃
直是結盡更无別法名為涅槃譬如纏火名
之為氏氏既滅已名為无氏實无別法名无
氏火涅槃一切亦復如是善男子當今之時
我諸弟子正說者少邪說者多愛之法少受

之為衣衣既滅已名為无衣實无別法名无
衣也涅槃之時亦復如是善男子當今之時
我諸弟子正說者少邪說者多受正法少受
邪法多受佛語少受魔語多善男子今時拘
睒彌國有二弟子一者阿羅漢二者破戒破
戒徒衆凡有五百阿羅漢衆其數一百破戒
者說如來畢竟入於涅槃我親從佛聞如是
義如是所制四重之法若持亦可犯亦无罪
我今亦得阿羅漢果四无爭智而阿羅漢亦
犯如是四重之法四重之法若是實罪阿羅
漢者終不應犯如來在世制言堅持臨涅槃
時悉皆放捨時阿羅漢諸比丘言長老汝不
應說如來畢竟入於涅槃我知如來常不變
易如來在世及涅槃後犯四重禁罪无差別
若言羅漢犯四重禁是義不然何以故須陀
洹人尚不犯禁況阿羅漢若長老言我言阿
羅漢阿羅漢者終不生想我得羅漢阿羅漢
者唯說善法不說不善長老所說純是非法
若有得見十二部經定知長老非阿羅漢善
男子尒時破戒比丘徒衆即共斷是阿羅漢
命善男子是時魔王因是二衆忿恚之心生
於密是六百比丘尒時凡夫各共說言衰哉
佛法於是滅盡而我正法實不滅也是時長
國有十二万諸大菩薩善持我法云何當言
我正法邪當于尒時闡提比丘一七五為

如是[illegible]
佛法於是滅盡而我正法實不滅也是時長
國有十二万諸大菩薩善持我法云何當言
我法滅耶當于尒時閻浮提內无一比丘為
我來于尒時沒自然以大火焚燒一切所有
經典其中或有道餘在者諸婆羅門即共偷
取處處採拾安置己典以是義故諸小菩薩
佛未出時率共信受婆羅門語諸婆羅門雖
作是說我有齋戒和諸外道真實无也諸外
道等雖復說言有我樂淨和實不辭我樂淨
義直以佛法一字二字一句二句說言我典
有如是義尒時拘尸那城娑羅雙樹間无量
无邊阿僧祇衆聞是語已悉共唱言世間虛
空世間虛空迦葉善薩告諸大衆汝等且莫
憂愁啼哭世間不空如來常住无有變易法
僧也尒尒時大衆聞是語已啼哭即止悉數
阿耨多羅三藐三菩提心尒時王舍大城阿
闍世王其性率惡善行教勑其口四過貪惡
愚癡其心熾盛唯見現在不見未來然以惡
人和為眷屬貪著現在五欲樂故父王无辜
横加害害已害父已心生悔熱身諸瓔珞從
樂不御心懷熱故遍躰生瘡其瘡見穢不可
附近尋自念言我今此身已受革報地獄果
報將近不遠尒時其母字韋提希以種種藥
和為相之其瘡迸散无有除預王即白母如

報將近不遠尒時其母字韋提希以種種藥
和為相之其瘡迸散无有除預王即白母如
是瘡者從心而生非四大起若言衆生有能
治者无有是處時有大臣名曰月稱往至王
所在一面立白言大王何故愁悴顏容不悅
為身痛也為心痛乎王答臣言我今身心豈
得不痛我父无辜橫加害害我從智者聞
是義世有五人不脫地獄謂五逆罪我今已
有无量无邊阿僧祇罪云何身心而得不痛
又无良醫治我身心臣言大王莫大愁苦即
說偈言
若常愁苦　愁逐增長　如人喜眠　眠則滋多
貪淫嗜酒　亦復如是
如王所言世有五人不脫地獄誰等是
語王耶言地獄者直是世間多智者說如王
所言世无良醫治身心者今有大醫名富蘭
那一切知見得自在定畢竟備習清淨梵行
常為无量无邊衆生演說无上涅槃之道為
諸弟子說如是法无有黑業无黑業報无有
白業无白業報无黑白業无黑白業報无有
上業又以下業是師今在王舍城中唯願大
王屈駕往彼可令是師療治身心時王答言
審諦如是滅除我罪我當歸依須有一臣名

王屈駕往彼可令是醫療治身心時王答言
審能如是滅除我罪我當歸依復有一臣名
曰藏得復往王所而作是言大王何故面貌
※ 憔悴唇口乾燥音聲微細猶如怯人見大怨
敵顏色變剝將何所苦爲心痛耶爲身痛乎
王即答言我今身心云何不痛我之癡眷无
有慧目近諸惡友而爲親善隨調婆達惡人
之言正法之王猶加逆害我昔曾聞智人說
偈
若於父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業
如是果報　在阿鼻獄
以是事故令我心怖生大苦惱又无良醫而
見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國土雖云是逆實无有罪如迦迦羅虫
要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實
无罪驟壞任等心復如是治國之法法應
如是雖殺父王實无有罪出家法者乃至蚊
蟁殺心有罪唯願大王寬恕愁憂莫愁何以故
若常慈苦　慈遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪淫嗜酒　心復如是
如王所言世无良醫治身心者令有大師名
手加梨拘舍離子一切知見憐愍衆生猶如
赤子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆

如王所言世无良醫治身心者令有大師名
手加梨拘舍離子一切知見憐愍衆生猶如
赤子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆
※ 生於一切法无知見覺唯是又獨知見覺
如是大師常爲弟子說如是法一切衆生身
有七分何等爲七地水火風苦樂壽命如是
七分非化非作不可毀害如伊師迦草要住
不動如須彌山不捨不作猶如乳酪各不諍
訟若苦若樂若善不善投之利刀无所傷害
何以故七分空中无妨礙故命心无害何以
故无有害者及无者故无作无受无說无聽
无有念者及以教者常說是法能令衆生滅
除一切无量重罪是師今在王舍大城唯願
大王往至其所王若見者衆罪消除時王答
言審能如是滅除罪我當歸依

大般涅槃經卷第十八

生於一切法无知見覺唯是又復知見覺
如是大師常為弟子說如是法一切衆生身
有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是
七分非化非作不可毀害如伊師迦草安住
不動如須彌山不捨不作猶如乳酪各不詐
訛若苦若樂若善不善投之利刀无所傷害
何以故七分空中无妨礙故命以无害何以
故无有害者及无者故无作无受无說无聽
无有念者及以教者常說是法能令衆生滅
除一切无量重罪是師今在王舍大城唯願
大王往至其所王若見者衆罪消除時王舍
言審能如是滅除罪我當歸依

大般涅槃經卷第十八

▼北六五八〇號（為二十一）　大般涅槃經卷第十八梵行品第八之四至梵行品第八之五

迦生死大河須令衆生
渡教衆生令无怖畏自說涅槃須為衆生
大涅槃是故獅佛為无上帝天者名晝夜
晝長夜短是故名天又復天者名无愁惱常
受快樂是故名天又復天者名為燈明能破
黑闇而為大明是故名天亦以能破惡業黑
闇得於善業而生天上是故名天又復天者
名吉以吉祥故得名為天又復天者名日日
有光明故名曰為天以是義故名為天也人
者名曰能多恩義又復人者身口柔濡又復
人者名有惱惱又復人者能破惱惱善男子
諸佛雖為一切衆生无上大師然經中說為
天人師何以故善男子諸衆生中唯天与人
能發阿耨多羅三藐三菩提心能備十善業
道能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道得阿耨多羅三藐三菩提是
故獅佛為天人師云何名佛佛者名覺既自
覺悟復能覺他善男子譬如有人覺知有賊
賊无能為菩薩摩訶薩能覺一切无量煩惱
无覺知人者亦復如是以名佛

聲悔須彌壞他善男子聲如有人覺知有明
瞭无能為菩薩摩訶薩能覺一切无量煩惱
*既覺了已令諸煩惱无所能為是故名佛以
是覺故不生不老不病不死是故名佛婆伽
婆者婆伽名破婆名煩惱能破煩惱故名婆
伽婆又能成就諸善法故又能善解諸法義
故有大功德无能勝故有大名聞遍十方故
又能種種大惠施故又於无量阿僧祇劫止
於根故善男子若男若女有能如是備念佛
者若行若住若坐若卧若晝若夜若明若闇
常得不離見佛世尊善男子何故名為如來
應正遍知乃至婆伽婆而有如是无量功德
大名稱耶善男子菩薩摩訶薩於昔无量阿
僧祇劫恭敬父母和上諸師上座長老於无
量劫常為衆生而行布施慳持禁戒備習忍
辱勤行精進禪定智慧大慈大悲大喜大捨
是故今得三十二相八十種好金剛之身又
復菩薩於昔无量阿僧祇劫備習信念退定
慧根於諸師長恭敬供養常為法利不為食
利菩薩若持十二部經若讀若誦常為衆生
令得解脫安隱快樂終不自為何以故菩薩
常備出世間心及出家心无為之心无諍訟

令得解脫安隱快樂終不自為何以故菩薩
常備出世間心及出家心无為之心无諍訟
*心无垢穢心无樂著心无貪著心无貪欲心无
无无記心无生死心无欺誑心无貪欲心无
瞋恚心无憍傲心无慢心无頗微心无煩
惱心无苦心无量心廣大心重空心无心无
无心調心不捨心无實藏心无世間心常定心
常備心常解脫心无穢心善顧心无
語心柔濡心不住心自在心无滿心第一義
心不退心无常心正直心无諂曲心純善心
无多少心无輕心无凡夫心无聲聞心无緣
覺心善知心界知心生界知心住界知心自
在界知心是故今得十力四无所畏大慈三念
處常樂我淨是故得稱如來乃至婆伽婆是
名菩薩摩訶薩念佛云何菩薩摩訶薩念法
善男子菩薩摩訶薩思惟諸佛所可記法常
妙常上因是法故能令衆生得現在果唯此
正法无有時節法眼所見非肉眼見然不可
以辭喻為比不生不出不住不滅不始不終
无為无無无舍宅者為作舍宅无歸作歸无
明作明來到彼岸令到彼岸為无香處作无
等香不可見見不動不轉不長不短永斷諸
樂而安隱樂畢竟微妙非色非色而色是色

尋香不可見見不動不轉不長不住永斷諸
樂而安隱樂畢竟微妙非色斷色而亦是色
*刀至非滅斷滅而亦是滅非業斷業非結斷結
非物斷物而亦是物非累斷累而亦是累非
有斷有而亦是有非入斷入而亦是入非因
斷因而亦是因非果斷果而亦是果非虛非
實斷一切實而亦是實非生非滅永斷生滅而
亦是滅非相非非相斷一切相而亦是相非
教非不教而亦是師非怖非安斷一切怖而
亦是安非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非
止非不止斷一切止而亦是止一切法頂悉
能永斷一切煩惱清淨无相永脫諸相无量
衆生畢竟住處能滅一切生死燋火乃是諸
佛所遊居處常不變易是名菩薩念法云何
念僧諸佛聖僧如法而住受正直法隨順備
行不可觀見不可捉持不可破壞无能燒害
不可思議一切衆生良祐福田雖為福田无
所受取清淨无穢无漏无為廣善无邊其心
調柔平等无二无有擾濁常不變易是名念
僧云何念戒善薩思惟有戒不破不漏不壞
不雜離无形色而可護持離无量對善備方
便可得具足无有過各諸佛菩薩之所讚嘆

使可得具足无有過各諸佛菩薩之所讚嘆
*是大方等大涅槃因善男子譬如大地能荷
纓絡大海及汁含它刀劍橋楔良醫妙
藥阿伽陀藥如意寶珠瞻之眼目人參陰液
无能切盜不可燒害火不能焚水不能漂大
山梯橙諸佛菩薩妙寶脩慢若住是戒得須
陀洹果我亦有分然我不須何以故若我得
是須陀洹果不能廣度一切衆生若住是戒
得阿羅多羅三藐三菩提我亦有分是我所
欲何以故若得阿羅多羅三藐三菩提當為
衆生廣說妙法而作救護是名菩薩摩訶薩
念戒云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是
阿羅多羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近備
習如是布施我亦如是親近備習若不惠施
不能庄嚴四部之衆施雖不能畢竟斷結而
能除破現在煩惱以施因緣故常為十方无
量无邊恒河沙等世界衆生之所稱嘆菩薩
摩訶薩施衆生食則施其命以是果報得佛
之時常不變易以施樂故成佛之時則得安
樂菩薩施時如法求財不役彼施是故成佛
得清淨法藥菩薩施時令諸衆生不求而得
是故成佛得自在我以施因緣令他得力是

得清淨涅槃善薩施時令諸衆生不求而得
是故成佛得自在我以施因緣令他得力是
故成佛獲得十力以施因緣令他得語是故
成佛得四无畏等諸佛菩薩備習是施為涅槃
因我亦如是備習布施為涅槃因廣說如雜
華中公何令天有四天王處乃至非想非非
想處若有信心得四天王處我亦有分若我
多聞布施智慧得四天王處乃至得非想非
非想處我亦有分然非我欲何以故四天王處
乃至非想非非想處皆是无常以无常故
生老病死以是義故非我所欲譬如幻化誑
於愚夫智慧之人所不惑著如幻化者即是
四天王處乃至非想非非想處愚者即是一
切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞有第一
義天謂諸佛菩薩常不變易以常住故不生
不老不病不死我為衆生精懃求於第一義
天何以故第一義天能令衆生除斷煩惱猶
如意樹若我有信乃至有慧則能得是第一
義天當為衆生廣分別說第一義天是名菩
薩摩訶薩令天善男子是名菩薩非世間也是
為世間不知見處而是菩薩所知見處善男
子若我弟子讀受持讀誦書寫演說十二部

子若我弟子讀受持讀誦書寫演說十二部
經及以受持讀誦書寫敷演解說大涅槃經
等无差別者是義不然何以故善男子大涅
槃者即是一切諸佛世尊甚深秘藏以是諸
佛甚深秘藏是則為勝善男子以是義故大
涅槃經甚奇甚特不可思議如葉菩薩白佛
言世尊我亦知是大涅槃經甚奇甚特不可
思議佛法衆僧不可思議善薩菩提大涅槃
經亦不可思議世尊以何義故復言菩薩不
可思議善男子菩薩摩訶薩无有教者而能
自發菩提之心既發心已懃修精進亦使大
火焚燒身首終不求救捨念法心何以故菩
薩摩訶薩常自思惟我於无量阿僧祇劫或
在地獄餓鬼畜生人中天上為諸結火之所
燒然初不曾得一次之法次之法者即是阿
耨多羅三藐三菩提若我為於阿耨多羅三
藐三菩提終不護惜身心与命我為阿耨多
羅三藐三菩提亦使碎身猶如微塵終不效
捨懃精進也何以故懃進之心即是阿耨多
羅三藐三菩提因善男子如是菩薩未見阿
耨多羅三藐三菩提乃能如是不惜身命況
復見已是故菩薩不可思議又復不可思議

有身耳三和三善根乃能知是不惜身命況
須見已是故菩薩不可思議人須不可思議
菩薩摩訶薩所見生死見量過患非是聲聞
緣覺所及雖知生死見量過患為衆生故於
中受苦不生厭離是故須名不可思議菩薩
摩訶薩為衆生故雖在地獄受諸苦惱如三
禪樂是故須名不可思議善男子譬如長者
其家失火長者見已從舍而出諸子在後未
脫火難長者念時定知火害為諸子故逆挽
起救不顧其難菩薩摩訶薩亦須如是雖知
生死多諸過患為衆生故處之不厭是故須
名不可思議善男子見衆生發菩提心見
生死中多諸過患心即退沒或為聲聞或為
緣覺若有菩薩聞是經者終不退失菩提之
心而為聲聞辟支佛也如是菩薩雖須未階
初不動地而心堅固見有退沒是故須名不
可思議善男子若有人言我能浮度大海之
水如是之言可思議不世尊如是之言或可
思議或不可思議何以故若人度者則不可
思議何況度則可思議善男子我亦不說
阿僧祇也亦說人可世尊人中亦有可思議
者不可思議者世尊人亦二種一者聖人二
者凡夫凡夫之人則不可思議聖人亦二種

者不可思議者世尊人亦二種一者聖人二
者凡夫凡夫之人則不可思議賢聖之人則
可思議善男子我說凡夫不說聖人世尊若
凡夫人實不可思議善男子凡夫之人實不
能度大海水也如是菩薩實能度於生死大海
是故須名不可思議善男子若有人能以微
細系懸須彌山可思議不不也世尊善男子
菩薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切生死
是故須名不可思議善男子菩薩摩訶薩已
於見量阿僧祇劫常觀生死无常无我无樂
无淨而為衆生分別演說常樂我淨雖如是
說然非邪見是故須名不可思議善男子如
人入水水不能溺入大猛火火不能燒如是
之事不可思議菩薩摩訶薩亦須如是雖受
生死不為生死之所惱害是故須名不可思
議善男子人有三品謂上中下下品之人初
入胎時作是念言我今當墮衆穢聚如死
屍聞衆穢劍中大黑闇處初出胎時復作是
念我今出墮出衆穢處乃至出於大黑闇處如
品之人作是念言我今入於衆樹林中清
淨河中房舍屋宅出時亦念上品之人作是
念言我昇鬘堂在華林園乘馬來為登涉高
山出時亦念菩薩摩訶薩初入胎時自知入

念言我昔饑饉在華林園乘馬乘象登涉高
山出時六尒菩薩摩訶薩初入胎時自知入
胎住時知住出時知出終不生於貪瞋之心
而來得階初住地也是故復名不可思議善男
子阿耨多羅三藐三菩提實不可以難爾為
比善男子心亦不可以方喻為比而皆可說
菩薩摩訶薩无有師語受學之處而能附於
阿耨多羅三藐三菩提得是法已心无懼怯
常為衆生而演說之是故復名不可思議善
男子菩薩摩訶薩有身遠離非口有口遠離
非身有非身口而亦遠離身遠離者謂離殺
盜淫是名身離非口口遠離者謂離妄語兩
舌惡口无義語是名口離非身非身非口亦
是遠離者所謂遠離貪嫉瞋恚邪見善男子是
名非身非口而是遠離善男子菩薩摩訶薩不
見一法是身是業及与離主而亦有離是故
復名不可思議口亦如是善男子從身離身從
口離口從慧遠離非身非口善男子實有此慧
然不能令菩薩遠離何以故善男子无有一
法能壞能作有為法性異生異滅是故此慧
不能遠離善男子慧不能破火不能燒水不
能爛風不能吹地不能持生不能生老不能
老生不能住壞不能壞貪不能令瞋不能

不能遠離善男子慧不能破火不能燒水不
能爛風不能吹地不能持生不能生老不能
老住不能住壞不能壞貪不能令瞋不能瞋
癡不能癡以有為性異生異滅故菩薩摩訶
薩終不生念我以此慧破諸煩惱而自說言
我破煩惱雖作是說非是虛妄是故復名不
可思議迦葉復言世尊我今始知菩薩摩訶
薩不可思議佛法衆僧大涅槃經及受持者
菩提涅槃不可思議世尊无上佛法當又返
住先時而滅善男子若大涅槃經乃至有是
五行所謂聖行梵行天行病行嬰兒行若我
弟子有能受持讀誦書寫演說其義為諸衆
生之所恭敬尊重讚嘆種種供養當知尒時
佛法未滅善男子若大涅槃經具足流布當
尒之時我諸弟子多犯禁戒造作衆惡不能
敬信如是經典以不信故不能受持讀誦書
寫解說其義不為衆人之所恭敬乃至供養
見受持者輕毀誹謗如是六師非佛弟子當
知佛法將滅不久
迦葉菩薩復白佛言世尊我聞佛開如是
義迦葉佛法住世七日甚復滅盡世尊如來
如來月是經不如其有者云何言滅如其无
者云何言住如是之義[illegible]

[illegible]七日然後滅盡世尊迦葉
如來月是經不如其有者之何言滅如其无
*者之何記言大涅槃經是諸如來秘密之藏
佛言善男子我先說言唯有文殊乃解是義
今當重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二
種法一者世法二者第一義法世法可滅第
一義法則不滅滅復有二種一者无常无我
无樂无淨二者常樂我淨无常无我无樂无
淨則有滅滅常樂我淨則无滅滅復有二種
一者二乘所持二者菩薩所持二乘所持則
有滅滅菩薩所持則无滅滅復有二種一者
外二者內外法者則有滅滅內法者則无滅
滅復有二種一者有為二者无為有為之法
則有滅滅无為之法无有滅滅復有二種一
者可淨二者不可淨可淨之法則有滅滅不
可淨者无有滅滅復有二種一者共法二者
不共共法滅滅不共之法无有滅滅復有二
種一者人中二者天中人中滅滅天无滅滅
復有二種一者十一部經二者方等經十一
部經則有滅滅方等經典无有滅滅善男子
若我弟子受持讀誦書寫解說方等經典於
敬供養尊重讚嘆當知尒時佛法不滅善男
子於向所問迦葉如來有是經不者善男子

敬供養尊重讚嘆當知尒時佛法不滅善男
子於向所問迦葉如來有是經不者善男子
*大涅槃經悉是一切諸佛秘藏何以故諸佛
雖有十一部經不說佛性不說如來常樂我
淨諸佛世尊不畢竟涅槃是故此經名為如
來秘密之藏十一部經所不說故故名為藏
如人七寶不出外用名之為藏善男子是人
所以藏積此物為未來事故何等未來事所
謂繫畜賊來侵國值遇惡王為用贖命道路
險難財難得時乃當出用善男子諸佛如來
秘密之藏亦復如是為未來世諸惡比丘畜
不淨物為四衆說如來畢竟入於涅槃讀誦
世典不敬佛經如是等惡規於世時如來為
欲滅是諸惡令得遠離邪命利養如來則為
演說是經若是經典秘密之藏滅不現時當
知尒時佛法則滅善男子大涅槃經常不變
易云何難言迦葉佛時有是經不善男子迦
葉佛時所有衆生貪欲微薄智慧滋多多
諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大威德悟持
不忘如大鴦王世界清淨一切衆生悉知如
來終不畢竟入於涅槃常住无變雖有是典
不須演說善男子今世衆生多諸煩惱惡業

非無量入於涅槃常住无變雖有是典
不須演說善男子今世衆生多諸煩惱惡疾
喜妄无有智慧多諸疑网信根下立世界不
淨一切衆生咸謂如來无常遷變畢竟入於大
般涅槃是故如來演說是典善男子迦葉佛
法實亦不滅何以故常不變故善男子若有
衆生我見无我无我見我常見无常无常見
常樂見无樂无樂見樂淨見不淨不淨見淨
不滅見滅滅見不滅罪見非罪非罪見罪輕
罪見重重罪見輕乘見非乘非乘見乘道見
非道非道見道實是菩提見非菩提實非菩
提諦見菩提苦見非苦集見非集滅見非滅
實見非實實是世諦見第一義諦第一義諦
見是世諦歸見非歸非歸見歸以真佛語名
為魔語實是魔語以為佛語如是之時諸佛
乃說大涅槃經善男子寧說須彌大海底
不可說言如來法滅寧言以柔繫縛猛風不
可說言如來法滅寧說口吹須彌散壞不可
說言如來法滅寧言住地羅火中生蓮華不可
說言如來法滅寧說阿伽陀藥而為毒藥不
可說言如來法滅寧說月可令熱日可令冷
不可說言如來法滅寧說四大各捨己性不
可說言如來法滅善男子若佛初出浮阿婆

不可說言如來法滅寧說四大各捨己性不
可說言如來法滅善男子若佛初出浮阿婆
多羅三藐三菩提已未有弟子解甚深義彼
佛世尊便涅槃者當知是法不久住世須次
善男子若佛初出浮阿婆多羅三藐三菩提
已有諸弟子解甚深義彼佛世尊便涅槃者當知是法
久住於世須次善男子若佛初出浮阿婆多
羅三藐三菩提雖有弟子解甚深義无有篤
信白衣檀越敬重佛法佛便涅槃當知是法
不久住世須次善男子若佛初出浮阿婆多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義多有
篤信白衣檀越敬重佛法佛雖涅槃當知是
法久住於世須次善男子若佛初出浮阿婆
多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義雖
有篤信白衣檀越敬重佛法而諸弟子演深經
法貪為利養不為涅槃佛須滅度當知是法
不久住世須次善男子若佛初出浮阿婆多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義須有
篤信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子凡所演
說不貪利養為求涅槃佛雖滅度當知是法
久住於世須次善男子若佛初出浮阿婆多
羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義須有

又住於世復次善男子若佛初出浮阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解基深義復有

※為信白衣檀越敬重佛法而諸弟子多起諍訟乎相是非佛復涅槃當知是法不久住世復次善男子若佛初出浮阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至檀越敬重佛法彼諸弟子備和敬法不相是非乎相尊重佛雖涅槃當知是法久住不滅復次善男子若佛初出浮阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解基深義復有為信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃而演說法乎相恭敬不起諍訟然畜一切不淨之物復自讚言我浮須陀洹果乃至阿羅漢果佛復涅槃當知是法不久住世復次善男子若佛初出浮阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解基深義復有為信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃演說法乎相尊重不畜一切不淨之物亦不自言浮須陀洹乃至得阿羅漢彼佛世尊雖復滅度當知是法久住於世復次善男子佛初出世

閻浮提多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至不畜不淨之物又不自言浮須陀洹乃至阿羅

※漢各執所見種種異說而作是言長老諸佛所制四重之法乃至七滅諍法為衆生故或遮或開十二部經亦復如是何以故佛知國土時節各異衆生不同利鈍差別是故如來或遮或開有輕重說善男子譬如良醫為病服乳為病遮乳熱病聽服冷病則遮如來亦復如是為諸衆生煩惱病根亦開亦遮長老我親從佛聞如是義唯我知義餘不能知唯我解作餘不能解我知諸經餘不能知彼佛復滅當知是法不久住世復次善男子若佛初出浮阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至不言我浮須陀洹果乃至阿羅漢亦不說言諸佛世尊為衆生故或遮或開長老我親從佛聞如是義如是法如是偈長老當依如來十二部經此義若是我當受持如其非者我當棄捨彼佛世尊雖復涅槃當知是法久住於世善男子我法滅時有聲聞弟子或說有神或說神空或說有中陰或說无中陰或說有三世或說无三世或說有三乘或說无三乘或言一切有或言一切无或言衆生有始有終或言衆生无始无終或言十二因緣是有

終或言衆生无始无終或言十二因緣是有
為法或言因緣是无為法或言如來有病苦
行或言如來无病苦行或言如來不聽比丘
食十種肉何等為十人蚍鳥馬驢狗師子腊
猕猴猿其餘悉聽或言一切不聽或言比丘
不作五事何等為五不賣生口刀酒洛沙胡
麻油其餘悉聽或言不聽入五種舍何等為
五屠兒淫女酒家五宮掠陀羅舍餘舍悉聽
或言不聽著憍舍耶衣餘一切聽或言如來
聽諸比丘畜衣食卧具其價各直十万兩金
或言不聽或言涅槃常樂我淨或言涅槃直
是結盡更无別法名為涅槃譬如鏁鐵名之
為衣衣既壞已名為无衣實无別法名无衣
也涅槃之體亦復如是善男子當念之時我
諸弟子正說者少邪說者多受正法少受邪
法多受佛語少受魔語多善男子念時狗暎猕
國有二弟子一者阿羅漢二者破戒破戒使衆
凡有五百阿羅漢衆其數一自破戒者說如
來畢竟入於涅槃我親從佛聞如是義如來
所制四重之法若持亦可犯亦无罪我今亦
浮阿羅漢衆四无爭智而阿羅漢亦犯如是
四重之法四重之法若是實罪阿羅漢者終不

浮阿羅漢衆四无爭智而阿羅漢亦犯如是
四重之法四重之法若是實罪阿羅漢者終不
應犯如來在世制言受持臨涅槃時悉皆放
捨時阿羅漢諸比丘言長老迦不應說如來
畢竟入於涅槃我知如來常不變易如來在
世及涅槃後犯四重禁罪无差別若言羅漢
犯四重禁是義不然何以故須陀洹人尚不
犯禁況阿羅漢若長老言我言阿羅漢阿羅
漢者終不生想我浮羅漢阿羅漢者唯說善
法不說不善長老所說純是非法若有得見
十二部經定知長老非阿羅漢善男子念時
破戒比丘徒衆即共斬是阿羅漢令善男子
是時魔王回是二衆忿恚之心悉共害是六百
比丘念時凡夫各共說言衰我佛法於是滅盡
而我正法實不滅也是時其國有十二万諸
大菩薩善持我法云何當言我法滅耶當于
念時閻浮提內无一比丘為我弟子念時汝
回悉以大火焚燒一切所有經典其中或有遺
餘在者諸婆羅門即共偷取處處採拾妙賞
已典以是義故諸小菩薩佛未出時率共信
受婆羅門語諸婆羅門雖作是說我有論義
而諸外道真實无也諸外道等雖復說言有

而諸外道真實无也諸外道等雖復說言有
※我樂淨而實不解我樂淨義直以佛法一字
二字一句二句說言我典有如是義尒時拘
尸那城娑羅雙樹間无量无邊阿僧祇衆聞
是語已悲共唱言世間空世間空迦葉
菩薩告諸大衆決等且莫憂愁啼哭世間不
空如來常住无有變易法僧亦尒尒時大衆
聞是語已啼哭即止悲發阿耨多羅三藐三
菩提心尒時王舍大城阿闍世王其性鮮惡
惡行無勤具四四過貪恚愚癡其心燥戚作
見現在不見未來純以惡人而為眷屬貪著
現在五欲樂故父王无辜横迦逆害因害又
已心生悔熱身諸瘡裕仗禁不御心悔熱
故遍體生創其創見穢不可附近尋自念言
我今此身已受華報地獄果報將近不遠尒
時其母字韋提希以種種藥而為塗之其創
遂增无有降損王即白母如是創者從心而
生非四大起若言衆生有能治者无有是處
時有大臣名曰月稱注王所在一面立白
言大王何故愁悴顏容不悅為身痛也為心
痛乎王答臣言我今身心豈得不痛我父无
辜横迦逆害我從智者皆聞是義世有五人

辜横迦逆害我從智者皆聞是義世有五人
※不脫地獄謂五逆罪我今已有无量无邊阿
僧祇罪云何身心而得不痛又无良醫治我
身心臣言大王莫大愁苦即說偈言
若常愁苦　愁逆增長　如人喜眠　眠則滋多
貪欲嗜酒　亦復如是
如王所言世有五人不脫地獄誰注見之來
語王耶言地獄者直是世間多智者說如王
所言世无良醫治身心者今有大醫名富蘭
那一切知見得自在定畢竟備習清淨梵行
常為无量无邊衆生演說无上涅槃之道為
諸弟子說如是法无有黑業无黑業報无有
白業无白業報无黑白業報无有
上業及以下業是師今在王舍城中唯願大
王亟駕往彼可令是師療治身心時王答言
審能如是滅除我罪我當歸依復有一臣名
曰藏得復往王所而作是言大王何故面貌
燋悴脣口乾燥雖音聲微細猶如怯人見大怒
顰顏色敷判將何所苦為心痛耶為身痛乎
王即答言我今身心云何不痛我之瘡盲无
有慧目近諸惡友而為親善隨調婆達惡人
之言正法之王横加逆害我昔曾聞智人說

之言正法之王横加逆害我昔曾聞智人說

※

偈

若於父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業

如是果報　在阿鼻獄

以是事故令我心怖生大苦惱又无良醫而

見殺害大臣須言唯願大王且莫愁怖法有

二種一者出家二者王法王法者謂害其父

則王國土雖云是逆實无有罪如迦迦羅王

要據母腹然後乃生生法如是雖破母身實

无罪驚懼任等云須如是治國之法法應

如是雖然又王實无有罪出家法者乃至蚊

蟻然云有罪唯願大王寬意莫愁何以故

若常慈苦　慈遂增長　如人喜眠　眠則滋多

貪欲嗜酒　云須如是

如王所言世无良醫治身心者令有大師名

末伽梨拘舍離子一切知見情隱衆生猶如

素子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆

生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺

如是大師常為弟子說如是法一切衆生身

有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是

七分非化非作不可毀害如伊師迦草安住

不動如須弥山不捨不作猶如乳酪各不淨

蚊蟻云有罪唯願大王寬意莫愁何以故

若常慈苦　慈遂增長　如人喜眠　眠則滋多

貪欲嗜酒　云須如是

如王所言世无良醫治身心者令有大師名

末伽梨拘舍離子一切知見情隱衆生猶如

素子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆

生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺

如是大師常為弟子說如是法一切衆生身

有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是

七分非化非作不可毀害如伊師迦草安住

不動如須弥山不捨不作猶如乳酪各不淨

※

說若苦若樂若善不善投之利刀无所傷害

何以故七分空中无妨害故令云无害何以

故无有害者及无害者故无作无受无說无聽

无有令者及以教者常說是法能令衆生滅

除一切无量重罪是師今在王舍大城唯願

大王往至其所王若見者衆罪消除時王答

言審能如是滅除我罪我當歸依

大般涅槃經卷第十八

若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　亦復如是
如王所言世尤良醫治身心者今有大師名
耐闍耶毗羅伽子一切知見其智淵深猶如
大海有大威德具大神通能令衆生離諸疑
網一切衆生不知見覺唯是一人獨知見覺
今者近在王舍城住為諸弟子說如是法一
切衆中若是王者自在隨意造作善惡雖為
衆惡悉无有罪如火燒物无淨不淨王亦如
是與火同性譬如大地淨穢普載雖為衆事
初无瞋喜王亦如是與地同性譬如水性淨
穢俱洗雖為是事亦不憂喜王亦如是與水
同性譬如風性淨穢等吹雖為是事亦无憂
喜王亦如是與風同性如秋既樹春則還生
雖復既斫實无有罪一切衆生亦復如是此
間命終還此間生以還生故當有何罪一切
衆生若樂果報悉皆不由現在世業因在還
去現在受果現在无因未來无果以現果故

初无瞋喜王亦如是與地同性譬如水性淨
穢俱洗雖為是事亦不憂喜王亦如是與水
同性譬如風性淨穢等吹雖為是事亦无憂
喜王亦如是與風同性如秋既樹春則還生
雖復既斫實无有罪一切衆生亦復如是此
間命終還此間生以還生故當有何罪一切
衆生若樂果報悉皆不由現在世業因在還
去現在受果現在无因未來无果以現果故
衆生持戒懃修精進遮現惡果以持戒故則
得无漏得无漏故盡有漏業以盡業故衆苦
所令其療治身心若痛王若見者衆罪則除
王即答言審有是師能除我罪我當歸依復
有一臣名悉知義即至王所作如是言王今
何故形不端嚴如失國者如泉枯涸池无蓮
華樹无華葉破戒比丘身无威德為身痛邪
為心病乎王即答言今我身心豈得无病我
父先王慈愍流念然我不孝不知報恩常以

因緣亦是无常從无常因生識云何常以无
常故苦以苦故空以空故无我若是无常苦
空无我為何所教教无常者得常涅槃教苦
得樂教空得實教於无我而得真我大王若
教无常苦空无我者則與我同我亦教於无
常苦空无我下入地獄云何入尒時阿闍
世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即
白佛言世尊我今始知色是无常乃至識是
无常我今若能如是知者則不作罪世尊我
昔曾聞諸佛世尊常為衆生而作父母雖聞
是語猶未審定今則定知世尊我亦曾聞須
彌山王四寶所成所謂金銀瑠璃頗梨若有
衆鳥隨所集處則同其色雖聞是言亦不審
定我今來至佛須彌山則與同色同色者則
知諸法无常苦空无我世尊我見世間從伊蘭
子生伊蘭樹下見伊蘭生旃檀樹我今始見
從伊蘭子生旃檀樹伊蘭子者我身是也旃
檀樹者即是我心无根信也无根者我初不
知恭敬如來不信法僧是名无根世尊我若

是語猶未審定今則定知世尊我亦曾聞須
彌山王四寶所成所謂金銀瑠璃頗梨若有
衆鳥隨所集處則同其色雖聞是言亦不審
定我今來至佛須彌山則與同色同色者則
知諸法无常苦空无我世尊我見世間從伊蘭
子生伊蘭樹下見伊蘭生旃檀樹我今始見
從伊蘭子生旃檀樹伊蘭子者我身是也旃
檀樹者即是我心无根信也无根者我初不
知恭敬如來不信法僧是名无根世尊我若
※
破壞衆生所有一切煩惱惡心佛言大王善
哉善哉我今知決必能破壞衆生惡心世尊
若我審能破壞衆生諸惡心者使我常住阿
鼻地獄无量劫中為諸衆生受大苦惱不以
為苦尒時摩伽陀國无量人民悉發阿耨多
羅三藐三菩提心以如是等无量人民發大
心故阿闍世王所有重罪即得除滅王及夫

耶非常非无常耶身之与命命在作耶无因作耶世性作耶微塵作耶法非法
作耶土夫作耶煩惱作耶父母作耶我住心
耶作眼中耶遍滿身中耶彼何來耶去何至
耶誰生耶誰无耶我於過去无邊羅門姓耶
是刹利姓耶是毗舍姓耶是首陀羅姓耶當於
未來得何姓耶我此身者過去之時是男
身耶是女身耶畜生身耶若我數生當有罪
耶當无罪耶乃至飲酒當有罪耶當无罪耶
我自作耶為他作耶我受報耶身受報耶如
是經見无煩惱衆生心田走經見生大
種心決定有我決定无我我見我見无我
无我見我我作我受我知是名耶見如來私
抵如是无量見漏根本是故非漏善男子善
薩摩訶薩於大涅槃循聖行者不得私斷如
是諸漏諸佛如來常循聖行故无漏善男
子凡夫不能善攝五根則有三漏為惡所牽
至不善處善男子譬如惡馬其性狠愎難令
乘者至險惡處不能善攝此五根者亦復如

抵如是无量見漏根本是故非漏善男子善
薩摩訶薩於大涅槃循聖行者不得私斷如
是諸漏諸佛如來常循聖行故无漏善男
子凡夫不能善攝五根則有三漏為惡所牽
至不善處善男子譬如惡馬其性狠愎難令
乘者至險惡處不能善攝此五根者亦復如
※生令人遠離涅槃善道至諸惡處譬如惡馬
心未調伏有人乘之不隨意去遠離城邑至
空曠處不能善攝此五根者亦復如是將人
遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子
譬如佛世尊教王作惡五根猶且亦復如是常
教衆生造无量惡善男子譬如惡子不受師
長父母教勅則无惡不造善男子凡
走不受師長善言教勅无惡不造善男子凡
刹之人不攝五根當為地獄畜生餓鬼之所
賊害亦如怨盜習及善人善男子凡夫之人
不攝五根馳騁五塵譬如牧牛不善守護犯
人苗稼凡夫之人不攝五根常在諸有多受
苦惱善男子菩薩摩訶薩大涅槃行聖行
時常能善調守攝五根猶如食牧
牛惱惱妙為得一切諸善
善守此

觀者見不了了不了了故住地上上
者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提道
是義故十二因緣名為佛性佛性者即第一
義空第一義空名為中道中道者即名為佛
佛者名為涅槃亦特師子吼菩薩摩訶薩白
佛言世尊若佛與佛无无差別者一切衆生
何用修道佛言善男子如汝所問是義不然
佛與佛性雖无差別然諸衆生悉未具足善
男子譬如有人惡心害母害已生悔三業雖
善是人故名地獄人也何以故是人定當墮
地獄故是人雖九地獄陰界諸入猶故得名
為地獄人善男子是故我於諸經中說若見
有人修行善者名見天人修行惡者名見地
獄何以故定受報故善男子一切衆生定得
阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆
生悉有佛性一切衆生真實未有卅二相八
十種好以是義故我於此經而說是偈
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
善男子有者凡有三種一未來二現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有卅二相八十種
好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現在
得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
无有善法佛性亦善以未來有故一闡提等
悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有

大般涅槃經卷第二十一師子吼菩薩品第十一之一　（十二劍）號五八五六北

說一切衆生悉有佛性佛性者豈非我耶以是義故我不說斷一切衆生不見佛性故无常无我无樂无淨如是則名說斷見也時諸梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅三藐三菩提心尋時出家備習菩提道一切飛鳥水陸之屬久殺无上菩提之心既發心已尋得捨身善男子是佛性者實非我也為衆生故說名為我善男子如來有因緣故故說无我為我真實无我雖作是說无有慳吝善男子有因緣故說我為无我而實者我為世界故雖說无我而无慳吝佛性无我如來說我以是常故如來是我而說无我得自在故令琦師子吼菩薩摩訶薩言世尊若一切衆生悉有佛性如食剖力士者以何義故一切衆生不能得見佛言善男子譬如色法雖有青黃赤白之異長短質像者不見雖復不見久不得言无青黃赤白長短質像何以故盲雖不見有日見故佛性亦尒一切衆生雖不能見十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩所見佛性如是見色如來所見如盡見色

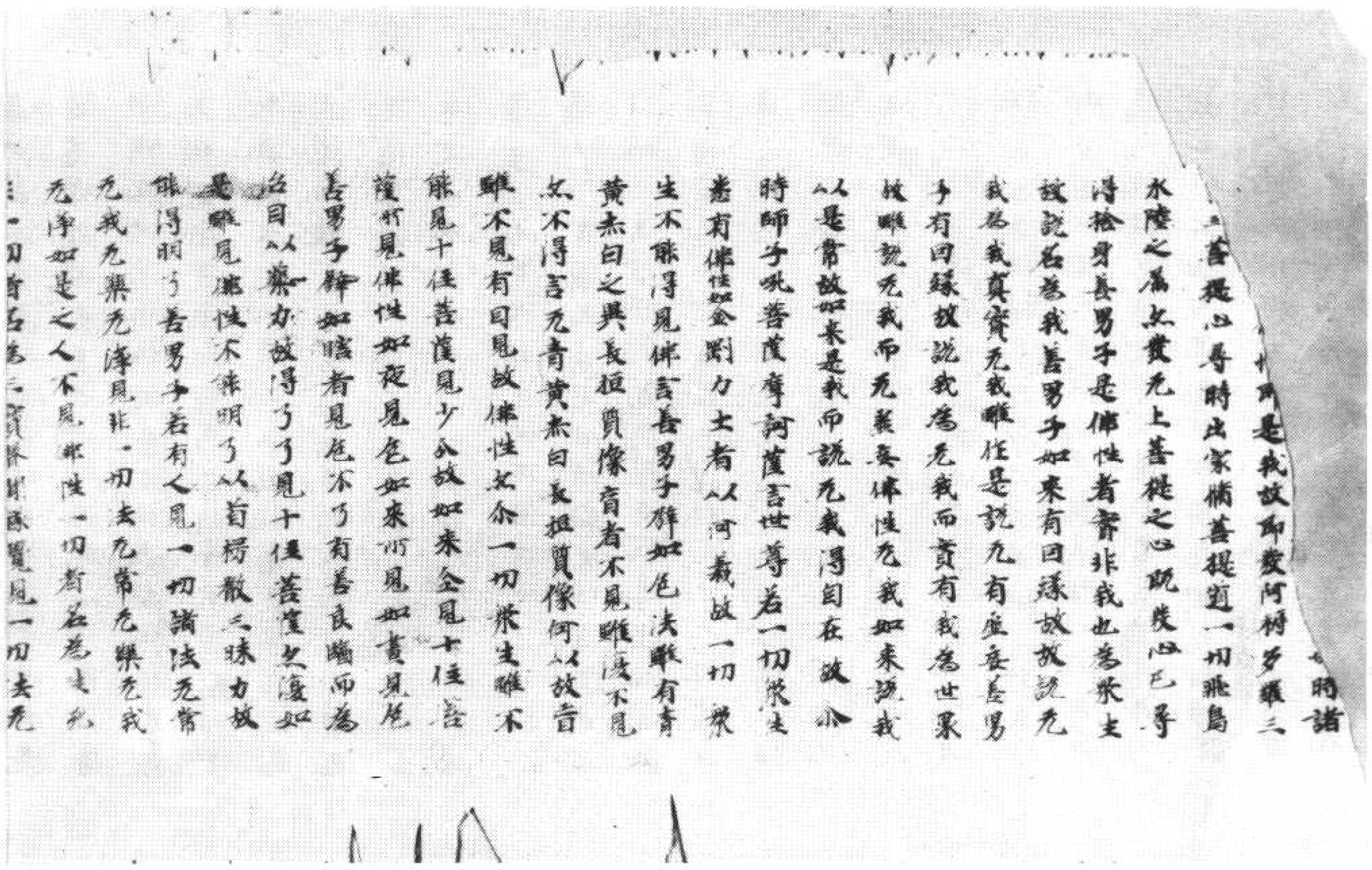
善男子譬如暗者見色不了有善良醫而為治目以藥力故得了了見十住菩薩亦復如是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故能得明了善男子若有人見一切諸法无常无我无樂无淨見非一切法无常无樂无淨如是之人不見佛性非一切者名為三寶歸依覺見一切法无常无我无樂无淨非一切法亦見无常无我无樂无淨以是義故不見佛性十住菩薩見一切法无常无我无樂无淨以是義故十住之中得見一分諸佛世尊見一切法无常无我无樂无淨非一切法見常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿摩勒菓以是義故首楞嚴定名為平等善男子譬如初月雖不可見不得言无佛性亦尒一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也善男子佛性者所謂十力四无所畏大慈三念處以是義故一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見一闡提等破一闡提故後能見得十力四无所畏大慈三念處以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性善男子十二因緣一切衆生等

*

[illegible]是義故我當宣說一切衆
生悉有佛性善男子十二因緣一切衆生等
共有之亦內亦外何等十二過去煩惱名為
无明是去業者則名為行現在世中初始受
胎是名為識入胎五分四根未具名為名色
具足四根未名為時是名六入未別苦樂是
名為觸習一受是名為受習近五欲是名
為愛內外貪求是名為取為內外事起身口
意業是名為有現在世識名為未來生現在名
色六入為受名未來世老病死也是名十二
因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣
或有未具如聲羅漢時死則无十二從生乃
至老死時具十二色界衆生无三種受三種
[illegible]三種受无有老病亦得名為具足十二无
色衆生无色乃至无有老死亦得名為具足
十二以定得故故名衆生等具有十二因
緣善男子佛性亦亦一切衆生定當得成阿
耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生
悉有佛性善男子雪山有草名為忍辱牛若
食之則出醍醐是草牛若食者則无醍
醐雖无醍醐不可說言雪之山中无忍辱草
佛性亦亦雪山者名為如來忍辱草者名大

*

涅槃與草者名十二部經衆生者聽是說
故大般涅槃則見佛性十二部中雖不開有
不可說言无佛性也善男子佛性者之色非
色非色非色亦色亦非相非非相之一
非一非一非非一非常非斷非常非非斷
亦有亦无非有非无亦盡非盡非盡非盡
亦因亦果非因非果亦義非義非義非義
亦字非字非字非非字云何為色食別身故
云何非色十八不共非色法故云何非色非
非色非色无定相故云何為相三十二相故
云何非相一切衆生相不見故云何非相非
非相相非相不決定故云何為一一切衆生
悉一乘故云何非一說三乘故云何非一非非
一无數法故云何非常從緣見故云何非斷
離斷見故云何非非常非非斷无終始故云何
為有一切衆生悉皆有故云何為无從善方
便而得見故云何非有非无虛空性故云何
名盡得菩提陀羅尼三昧力故云何非盡以其常
故云何非盡非非盡一切盡相斷故云何為
因以了因故云何為果果從定故云何非因非
果以其常故云何名義悉能攝取義无事故



北六五八七號（人五十三）　大般涅槃經卷第二十一師子吼菩薩品第十一之一

云何非義不可說故云何非義非義非義
空故云何為字有名稱故云何非字无名字
故云何非字非非字漸一切字故云何非苦
非樂漸一切受故云何非我未能具得八自
在故云何非非我以其常故云何非我非非
我亦作不受故云何為空第一義空故云何
非空以其常故云何非空非非空能為善法
作種子故善男子若有人能思惟解了大涅
槃經如是之義當知是人則見佛性佛性者
不可思議乃是諸佛如來境界非諸聲聞緣
覺所知善男子佛性者非除界入非本无今
有非已有還无從善因緣衆生得見譬如黑
鐵入火則赤出冷還黑而是黑色非內非外
因緣故有佛性亦今一切衆生煩惱火滅則
得聞見善男子如犢滅已牙則得生而是牙
性非內非外乃至華葉亦復如是從緣故有
善男子是大涅槃微妙經典无就其已无量
功德佛性亦今悉是无量无邊功德之所成
就今時師子吼菩薩摩訶薩言世尊若諸菩薩
已成就般涅槃得見佛性而不明了諸佛世尊
成就般涅槃了了見善男子若菩薩其已成就

就。尒時佛子吐菩薩摩訶薩言：世等菩薩具足成就般若波羅蜜。了諸佛世尊成就般若波羅蜜。了了見菩薩具足成就十法。雖見佛性而不明了。云何為十？一者少欲。二者知足。三者有慚。四者精進。五者正念。六者正定。七者正慧。八者解脫。九者解脫知見。十者以大慈悲教化衆生。佛子。菩薩言世尊少欲知足者。云何差別？善男子。少欲者不求不厚。知足者得少之時心不悔恨。少欲者少有所欲。知足者但為法事心不貪著。有慚者不慚愧善男子。欲有三種。一者惡欲。二者大欲。三者欲欲。惡欲者若有比丘心生貪欲為欲所覆。首令一切僧隨逐我後令諸四部恭敬讚嘆。尊重於我令我先為長者說法。令一切信受我語。令國王大臣敬我。令我大得衣服飲食臥具醫藥上妙屋宅。為生死欲是名惡欲。云何大欲？若有比丘生於欲心。云何書令四部之衆悉皆知我得初住地。乃至十住。得阿羅漢三藐三菩提。得阿羅漢果。乃至須陀洹果。我四天等類為於利養是名大欲。欲欲者若有比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若剎

善不善者所謂凡夫善者聖人善護一切聲
人頭陀道樂不自稱說故心不悔恨
是名知足善男子善護者謂諸大衆大
涅槃經以見佛性是故衆少欲知足云何
有靜有靜有二一者心靜二者身靜身有靜
者終不造作身三種惡心有靜者亦不造作
意三種惡是則名為身心有靜身有靜者不
親近四衆不樂四衆而有事業心有靜者終
不滿集貪欲惡處是則名為身心靜有戒有
比丘身雖有靜心不有靜有心有靜身不有
靜有身心有靜又有身心俱不有靜身有靜
者或有比丘坐禪靜處遠離四衆心常精進
貪惡聲癡是名身有靜心不有靜心有靜身
不靜者或有比丘親近四衆國王大臣新貪
惡癡是名心靜身不有靜身心有靜者謂佛
菩薩身心不有靜者謂諸凡夫何以故凡夫
之人身心雖靜不能深觀无常无樂无我无
淨以是義故凡夫之人不能有靜身口意業
一關猛鞭犯四重禁作五逆罪如是之人名
不淨名身心有靜云何精進若有比丘欲令
身口意業清淨遠離一切諸不善法

小苦苦非苦
隱垂拄生死饗鬼餓鬼畜生地獄
衆生見已即便生疑當有此竟遠離如是苦
惱事不是故衆生於涅槃中而生疑也復意
若謂是人先來未見國水云何疑者是義不
然何以故是人先於餘處見已是故於此未
嘗到處而復生疑世尊是人先見彼際處的
已不生疑於今何故而復生疑佛言善男子
本未行故所以生疑是故我言不了故疑
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑即是著
著即是疑為是誰耶善男子斷善根者迦葉
言世尊何等人名為斷善根善男子若有聽
明聰慧利根能善分別遠離善友不聽正法
不善思惟不如法住如是之人能斷善根離
是四事心自思惟无有施物何以故施者即
是捨於財物若施有報當知施主常應行實
何以故子果相似故是故說言无因无果若
如是說无因无果是則名為斷善根也復作
是念施主受者及以財物三事无常无有住
住若无住云何說言此是施主受者財物
若无住[illegible]是義故无因无果若

惟知是人能斷善根復作
是念施主施時有五事施受者受已或時作
善或作不善而是施主亦復不得善不善果
如世間法從子生葉葉還作子回即施主果
即受者而是受者不能以此善不善法令施
主得以是義故无回无果若如是說无回无
果當知是人能斷善根復作是念无有施物
何以故施物无記若是无記云何而得善果
報耶无善惡果即是无記時若无記當知回
无善惡果報是故无施无回无果若如是說
无回无果當知是人能斷善根復作是念施
者即應若如是者无見无對非是色法若非
是色云何可施是故无施无回无果若如是
說无回无果當知是人能斷善根復作是念
施主若為佛像天像命過父母而行施者回
无受者若无受者應无果報若无果報是為
无回若无回者是為无果若如是說无回无
果當知是人能斷善根復作是念无父无母
若言父母是衆生因生衆生者理應常生无
有斷絕何以故回常有故然不常生是故當

施主若為佛像天像命過父母而行施者回
无受者若无受者應无果報若无果報是為
无回若无回者是為无果若如是說无回无
果當知是人能斷善根復作是念无父无母
若言父母是衆生因生衆生者理應常生无
有斷絕何以故回常有故然不常生是故當
知无有父母復有一人應具男女二根然无
衆生身回父母有一人應具男女二根然无
具者當知衆生非回父母復作是念非回父
母而生衆生何以故眼見衆生不似父母謂
身色心威儀進止是故父母非衆生因復作
是念一切世間有四種无一者未生名无如
嬰孩時未有耙用二者滅已名无如耙壞已
是名為无三者各異牙无如牛中无馬馬中
无牛四者畢竟名无如龜角龜毛衆生父母
亦復如是回此四无若言父母衆生回者父
母死時子不必死是故父母非衆生回復作
是念若言父母衆生回者應回父母常生衆
生然而復有化生深生是故當知非回父母
生衆生也復作是念自有衆生[illegible]
得生長壽如孔雀鵝雀[illegible]

北六五九一號（呂二十三）　大般涅槃經卷第二十四迦葉菩薩品第十二之四

▼北六五九二號（八十八羽）　大般涅槃經卷第二十四迦葉菩薩品第十二之四

分別解說善男子雪山喻者即是衆
生煩惱即是煩惱妙藥王者即淨梵行
善男子若有衆生能備如是清淨梵行是名身
中有妙藥王迦葉菩薩白佛言世尊云何衆
生有清淨梵行善男子猶如世間從子生菓
是菓有能与子作因有不能者有能作者能
名菓子若不能作者得名菓不得名子一切衆
生亦復如是皆有二種能者有煩惱果是煩
惱因二者有煩惱果非煩惱因是煩惱果非
煩惱因是則名為清淨梵行善男子衆生觀
受如是一切漏之近因所謂內外漏受因緣
故不能斷絕一切諸漏亦不能出三界牢獄
衆生因受著我我所生貪心倒想倒見倒是
故衆生先當觀受如是受者為一切愛而作
近因是故獨者欲斷愛者當先觀受善男子
一切衆生十二因緣能作善惡皆因受時是
故我為阿難說言阿難一切衆生所作善惡
皆是受時是故獨者先當觀受既觀受已復
復如是受者何因緣生若因緣生如是
因緣復從何生若无因生无因何故不生无
受復觀是受不因自在天生不因士夫生不
因微塵生非時節生不因想生不因性生

北六五九三號（結七十五）　大般涅槃經卷第二十五至第二十六迦葉菩薩品第十二之五至迦葉菩薩品第十二之六

因緣復從何生若无因生无因何故不生无
受復觀是受不因自在天生不因士夫生不
因微塵生非時節生不因想生不因性生不
從自生不從他生[illegible]他生非无因生是受
皆從緣合而生因緣者即是愛也是和合中
非有受非无受是故我當斷是和合斷和合
中則不生受善男子獨者觀因已次觀果報
衆生因受受於地獄餓鬼畜生乃至三界无
量苦惱受因緣故受无常樂受因緣故斷於
善根受因緣故獲得解脫作是觀時不作受
因云何名為不作受因謂分別受何等受能
作愛何等愛能作受善男子衆生若能如
是深觀愛因受因則便能斷我及我所善男
子若人能作如是等觀則能分別愛之与受
在何處滅即見愛受有少滅處當知無有
畢竟滅尒時即於解脫生信信心已是解
脫處何由而得知從八正即便備習云何名
為八正道即是道觀受有三種相一者苦二者
樂三者不苦不樂如是三種俱能增長身之
与心何因緣故能增長耶皆因緣也是皆三
種一者无明皆二者明皆三者非明无明皆
言明皆者即八正道其餘二皆增長身心及
三種受是故我應斷二種皆因緣皆斷不生

三種受是故我應斷二種集回緣集斷不生
三受善男子知是受者亦名為回亦名為果
緣者當觀亦回亦果云何為回回受生愛名
之為回云何名果回集生故名之為果是故此
受亦回亦果緣者知是觀是受已次復觀愛
受果報故名之為愛緣者觀愛復有二種一
者離食二者无食離食愛者回生老病死一
切諸有无食愛者斷生老病死一切諸有食
无漏道緣者復當作如是念我若生是離食
之愛則不能斷生老病死我今雖食无漏之
道不斷受回則不能得无漏道果是故應當
无斷是集集既斷已受則自滅受既滅已愛
亦隨滅是名八正道善男子若有衆生能如
是觀離有盡身其中亦有微妙無上如金山
中離有盡峯亦有妙藥善男子如是衆生雖
復煩惱而得果報而是果報更不復為煩惱
作回是則名為清淨梵行復次善男子緣者
當觀受愛二義何回緣生知回想生何以故
衆生見色亦不生貪及觀受時亦不生貪若
於色中生顛倒想謂色即是常樂我淨受是
常恒无有變易回是倒想生貪恚癡是故經
者應當觀想云何觀想當作是念一切衆生

常恒无有變易回是倒想生貪恚癡是故經
者應當觀想云何觀想當作是念一切衆生
亦得心道皆有倒想云何倒想於非常中生
於常想於非樂中生於樂想於非淨中生於
淨想於空法中生於我想於非男女大小晝
夜歲月衣服房舍臥具生於男女坐臥具想
是想三種一者小二者大三者无邊小回
緣故生於小想大回緣故生於大想无量緣
故生无量想復有小想謂未入定復有大想
謂已入定復有无量想謂十一切入復有小
想所謂欲界一切想等復有大想所謂色界
一切想等復有无量想謂无色界一切想等
三想滅故受則自滅想受滅故名為解脫如
迦葉菩薩言世尊滅一切法名為解脫如
來云何說想受滅名解脫耶佛言善男
子如來或時回衆生說聞者解法或時回
法說於衆生聞者亦解說於衆生云何名為
回衆生說聞者解法如我先為大迦葉說迦
葉衆生滅時善法則滅是名回衆生說聞者
解法云何回法說於衆生聞者亦解說於衆
生如我先為阿難說言我亦不說親近一切
法亦復不說不親近一切法若法近已善法

生如我先為阿難說言我亦不說觀近一切
法亦復不說不觀近一切法若法近已善法
衰減不善熾盛如是法者不應觀近若法近
已不善衰減善法增長如是法者是應觀近
是名因法說於衆生聞者亦解說於衆生善
男子如衆雖說想受二滅則已總說一切可
斷知者既觀如是想已次觀想因是无量
想因何而生如因集生是集二種一者因煩
惱集二者因解脫集因无明生名煩惱集因
明生者名解脫集因煩惱集生於倒想因解
脫集生不倒想觀想因已次觀果報迴集
菩薩白佛言世尊若以因此煩惱之想生於倒
想一切聲人實有倒想而无煩惱是義云何
佛言善男子云何聲人而有倒想如菩薩
言世尊一切聲人牛作牛想亦說是牛馬作
馬想亦說是馬男女大小舍宅車乘去來亦
是名倒想善男子一切凡夫有二種想一
者世流布想二者著想一切聲人唯有世流
布想凡有著想一切凡夫悉觀故於世流
布生於著想一切聲人善觀故於世流布
不生著想是故凡夫生於倒想聲人雖知不
名倒想知者如是觀想因已次觀果報迴

不生著想是故凡夫生於倒想聲人雖知不
名倒想知者如是觀想因已次觀果報是惡
想果在於地獄餓鬼畜生人天中受如我因
斷惡覺觀故无明集斷是故想斷因想斷故
果報亦斷知者為斷如是想因備八正道善
男子若有能作如是等觀則得名為清淨梵
行善男子是名衆生盡身之中有妙藥王如
雪山中雖有盡草亦有妙藥復次善男子猶
者觀欲欲者即是色聲香味觸若善男子即
是如來因中說果從此五事生於欲貪非欲
也善男子愚癡之人貪求受之於是色中生
顛倒想乃至觸中亦生倒想倒想因緣便生
於受是故世間說因倒想生十種想欲因緣
故在於世間受惡果報以惡加於父母沙門
婆羅門等所不應作而故作之不惜身命是
故知者觀是惡想因緣故生於欲心知者如
是觀欲因已次觀果報是欲多有諸惡果報
所謂地獄餓鬼畜生人中天上是名觀果報
若是惡想得除滅者終不生於此欲心也无
欲心故不受惡受无惡受故則无惡果是故
我應先斷惡想斷惡想已如是等法自然而
滅是故知者為滅惡想應八正道是名為

我應先斷惡想斷惡想已如是等法自然而
滅是故說者為滅惡想備八正道是則名為
清淨梵行是名衆生蚤身之中有妙藥王如
雪山中雖有蚤草亦有妙藥復次善男子譬
者如觀是欲已次當觀業何以故有智之人
當作是念受想集欲即是煩惱是煩惱者能
作生業不作受業如是煩惱与業共行則有二
種一作生業二作受業是故智者當觀捨業
是業三種謂身口意善男子身口二業亦名
為業亦名業果意唯名業不名為果以業因
故則名為業善男子身口二業名為外業意
業名內是三種業共煩惱行故作二種業一
者生業二者受業善男子正業者即意業也
期業者謂身口業先發故名意業從意業生
名身口業是故意業得名為正稲者觀業已
次觀業因業因者即无明集衆生
求有求有因緣即是愛也愛因緣故造作三
種身口意業善男子稲者如是觀業因已次
觀果報果報有四一者黑黑報二者白白
果報三者雜雜果報四者不黑不白不黑不
白果報黑黑報者作業時垢果報亦垢白

果報三者雜雜果報四者不黑不白不黑不
白果報黑黑報者作業時垢果報亦垢白
白果報者作業時淨果報亦淨雜雜果報者
作業時雜果報亦雜不白不黑不白不黑
果報者名无漏業迦葉菩薩白佛言世
尊先說无漏无有果報今云何言不白不黑
有果報耶佛言善男子是義有二一者名果
亦報二者唯果非報黑黑果報亦名為果亦
名為報果因生故得名為果能作因故復名
為報淨雜亦尒无漏果者因有漏生故名為
果不作他因不名為報是故名果不名為報
迦葉菩薩白佛言世尊是无漏業非是黑
法何因緣故不名為白善男子无有報故不
名為白對治黑故名為白我今乃說受果
報者名為黑白是无漏業不受報故不名為
白名為寂靜如是業者有定受報譬如十惡
法定在地獄餓鬼畜生十善之業定在人天
十不善法有上中下上因緣故受地獄身中
因緣故受畜生身下因緣故受餓鬼身人業
十善復有四種一者下二者中三者上四者
上上下因緣故生欲界色中因緣故生非欲

十善漏有四種一者下二者中三者上四者
上上下回緣故生欲界中回緣故生非漏
提上回緣故生欲界反上上回緣生閻浮提
有煖之人作是觀已即作是念我當云何斷
是果報漏作是念是業回緣无明集生我若
斷除无明与集如是業果則滅不生是故煖
者為斷无明集回緣故備八正道是則名為
清淨梵行善男子是名衆生垂身之中有妙
藥王如雪山中雖有盡草必有妙藥漏次善
男子煖者觀業觀煩惱已次觀是二所得果
報是二果報即是苦也既是苦則能捨離一
切受生煖者漏觀煩惱回緣生於煩惱業回
緣故名生煩惱煩惱回緣漏生於業緣生苦
苦回緣故生於煩惱煩惱回緣生有有回緣
生苦有回緣生有有回緣生業業回緣生煩
惱煩惱回緣生苦苦回緣生苦善男子煖者
若能作如是觀當知是人能觀業苦何以故
如上所觀即是生死十二回緣若人能觀如
是生死十二回緣當知是人不造新業能壞
故業善男子有煖之人觀地獄苦觀一地獄
乃至二百卅六所一一地獄有種種苦皆是

乃至二百卅六所一一地獄有種種苦皆是
煩惱業回緣生觀地獄已次觀餓鬼畜生
等苦作是觀已漏觀人天所有諸苦如是衆苦
皆從煩惱業回緣生善男子上離无大苦
惱事然其身體柔濡細滑見五相時極受大
苦如地獄苦等无差別善男子煖者深觀三
界諸苦皆從煩惱業回緣生善男子譬如坏
器則易破壞衆生受身亦復如是既受身已
是衆苦器譬如大樹華葉繁茂衆鳥能壞如
多乾草小火能焚衆生受身為苦所壞亦復
如是善男子煖者若能觀苦八種如經行中
當知是人能斷衆苦善男子煖者深觀是八
苦已次觀苦回苦者即愛无明是愛无明
則有二種一者求身二者求財求身求財二
俱是苦是故當知愛无明者即是苦回善男
子是愛无明則有二種一者內二者外內能
作業外能增長又復內能作業外作業果斷
內愛已業則得斷斷外愛已果則得斷內愛
能生未來世苦外愛能生現在世苦煖者觀
愛即是苦回既觀回已次觀果報苦果報者
即是取也愛果名取是取回緣即內外愛則
有愛苦善男子煖者觀愛回緣身取回緣

間是耳也當界若耳是耳臣綱內外受用

有愛苦善男子如者觀衆回緣身耳回緣

愛為我能斷愛耳二事則不造業受於衆苦

是故如者為斷受苦備八正道善男子若有

人能如是觀者是則名為清淨梵行是名衆

生無身之中有妙藥王如雪山中雖有盡草

無有妙藥迦葉菩薩白佛言世尊云何名為

清淨梵行佛言善男子一切法是迦葉菩薩

言世尊一切法者義不決定何以故如來或

說是善不善或時說為四念處觀或說是十

二入或說是善知識或說是十二因緣或說是

衆生或說是正見耶見或說十二部經或說

即是二諦如來今乃說一切法為清淨梵行

悉是何等一切法耶佛言善我善我善男子

如是微妙大涅槃經乃是一切法實之藏譬

如大海是衆寶藏是涅槃經亦復如是即是

一切字義秘藏善男子如須彌山衆藥根本

是經亦尒即是菩薩戒之根本善男子譬如

虛空是一切物之所住處是經亦尒即是一

切善法住處善男子譬如猛風无能繫縛一

切善薩行是經者亦復如是不為一切煩惱

惡法之所繫縛善男子譬如金剛无能壞者

是經亦尒雖有外道惡耶之人不能破壞善

男子如恒河沙无能數者如是經義亦復如

是无能數者善男子是經典者為諸菩薩而

作法燈如帝釋憧善男子是經即是涅槃

城之高主也如大導師引諸商人經向大海

善男子是經能為諸善薩等作法光明如世

日月能破諸闇善男子是經能為病苦衆生

作大良藥如香山中微妙藥王能治衆病善

男子是經能為一闇提枝猶如羸人回之得

起善男子是經能為一切惡人而作楊枝猶

如世揭能度一切善男子是經能為行五有

者過煩惱熱而作蔭涼如世間蓋遮覆暴熱

善男子是經即是大无畏王能壞一切煩惱惡

魔如師子王降伏衆獸善男子是經即是大

神呪師能壞一切煩惱惡鬼如世呪師能去

固為善男子是經即是无上霜雹能壞一切生

死果報如世雹雨壞諸藥實善男子是經能

為壞或曰者作大良藥猶如世間安闍那藥

善療眼病善男子是經能住一切善法如世

是无熊壞者善男子是經典者為諸菩薩而
作法幢如帝釋幢善男子是經即是毘浮城
城之高主也如大導師引諸高人毘向大海
善男子是經能為諸善薩等作法光明如世
日月能破諸闇善男子是經能為病苦衆生
作大良藥如香山中微妙藥王能治衆病善
男子是經能為一闇提杖猶如羸人回之得
起善男子是經能為一切惡人而作橋梁猶
如世橋能度一切善男子是經能為行五有
者過煩惱熱而作蔭涼如世間蓋遮覆暴熱
善男子是經即是大无畏王能壞一切煩惱惡
魔如師子王降伏衆獸善男子是經即是大
神呪師能壞一切煩惱惡鬼如世呪師能去
国苗善男子是經即是无上霜雹能壞一切生
死果報如世雹雨壞諸菓實善男子是經能
為壞或曰者作大良藥猶如世間安闍那藥
善療眼病善男子是經能住一切善法如世

明不善思惟如子生乎子是近曰四大違曰煩
惱亦名迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說无
明即漏云何復言曰无明故生於諸漏佛言
善男子如我所說无明漏者是內无明曰
於无明生諸漏者是內外曰若說无明漏是
名內倒不識无常苦空无我若說一切煩惱
曰緣是名不知外我我所若說无明漏是名
无始无終從无明生陰入界等迦葉菩薩白
佛言世尊如佛所說有智之人知於漏曰云
何名為知於漏曰善男子智者當觀何曰緣
故生是煩惱造作何行生此煩惱於何時中
生此煩惱共誰住時生此煩惱何處亟住生
此煩惱觀何事已生於煩惱受誰房舍卧具
飲食衣服湯藥而生煩惱何曰緣故轉下作
中轉中作上下業作中中業作上菩薩摩訶
薩作是觀時則得遠離生漏曰緣如是觀時
未生煩惱遮令不生已生煩惱便得除滅是
故我於契經中說智者當觀生煩惱曰迦葉
菩薩白佛言世尊衆生一身云何能起種種
煩惱佛言善男子如一器中有種種子得大
雨已各各自生衆生亦今器雖之一受曰緣

故生是煩惱造作何行生此煩惱於何時中
生此煩惱共誰住時生此煩惱何處以住生
此煩惱觀何事已生於煩惱受誰房舍卧具
飲食衣服湯藥而生煩惱何因緣故轉下作
中轉中作上下業作中中業作上菩薩摩訶
薩住是觀時則得遠離生漏因緣如是觀時
未生煩惱應令不生已生煩惱便得除滅是
故我於契經中說智者當觀生煩惱因如葉
菩薩白佛言世尊衆生一身云何能起種種
煩惱佛言善男子如一器中有種種子得水
而已各各自生衆生亦尒器雖是一受因緣
故而能生長種種煩惱如葉菩薩言世尊智
者云何觀於果報善男子智者當觀諸漏因
緣能生地獄餓鬼畜生是漏因緣得人天身
即是无常苦空无我是身器中得三種苦三
種无常是漏因緣能令衆生作五逆罪受諸
惡報能斷善根犯四重禁誹謗三寶智者當
觀我既受得如是之身不應生起如是煩惱

是備集四禪主者即是須陀洹果斯陀含果
道者即是河那含果勝者即是阿羅漢果實
者即是辟支佛果畢者即是阿耨多羅三
藐三佛陀名為受增名無明主名名色導名為
受勝名為取實名為有畢竟者名生老病死
如葉菩薩言世尊根本因增如是三法云何
有異善男子所言根者即是初發因者即是
相似不斷增者即是滅相似已能生相似復
次善男子根即是作因即是果增即可用善
男子未來之世唯有果報以未受故名之為
因及其定時是名為增復次善男子根即是
未得即是因用即是增善男子是經中根即
是見道因即備道增者即是無學道也復次
善男子根即正因因即方便因從是正因獲
得果報名為增長如葉菩薩言世尊如佛所
說畢竟者即是涅槃如是涅槃云何可得善
男子若菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞
優婆夷能備十根當知是人能得涅槃云何
為十一者無常想二者苦想三者無我想四
者厭食想五者一切世間不可樂想六者

佛无二語云何无是有同說有无同說无故
名一義婆羅門如來世尊雖名二語為了一
語說云何二語了於一語如眼色二語生識
二語乃至意法亦復如是婆羅門言明
能分別如是語義我今未解所出二
一者今時世尊即為宣說四真諦法婆
言苦諦者亦二亦一乃至道諦亦二亦一
羅門言世尊我已知已佛言善男子汝何知
已婆羅門言世尊苦諦一切凡夫二是聖人
一乃至道諦亦復如是佛言善哉已解婆羅
門言世尊我今聞法已得正見今當歸依佛
法僧寶唯願大慈聽我出家尒時世尊告憍
陳如汝當為是闡提首那剃除鬚髮聽其出
家時憍陳如即受佛勅為其剃髮即下手時
有二種落一者鬚髮二者煩惱即於坐處得
羅漢果復有梵志娑婆私吒復作是言覆曼
所說涅槃常耶如是梵志婆私吒言覆曼將
不說无煩惱為涅槃耶如是梵志婆私吒言覆
曼世間四種名之為无一者未出之法名之
為无如瓶未出泥時名為无瓶二者已滅之
法名之為无如瓶壞已名為无瓶三者異相
乎无名之為无如牛中无馬馬中无牛四者

是世間四種名之為无一者未出之法名之為无如瓶未出涅時名為无瓶二者已滅之法名之為无如瓶壞已名為无瓶三者異相乎无名之為无如牛中无馬馬中无牛四者畢竟无故名之為无如龜毛兔角虛空花

*

你所惱已名涅槃者涅槃即无苦之无者云何言有常樂我淨佛言善男子如是涅槃非是老无同泥時瓶亦非滅无同瓶壞无亦非畢竟无如龜毛兔角同於異无善男子如汝所言中无馬不可說言牛亦是无雖馬中无牛亦不可說馬亦是无涅槃亦今煩惱中无涅槃涅槃中无煩惱是故名為異相乎无婆私吒言瞿曇若以異无為涅槃者夫異无者无常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨佛言善男子如汝所說是異无者有三種无牛馬老死无德有定名无无已有定无定名懷无異相无者如汝所說善男子定三種无涅槃中无是故涅槃常樂我淨如世病人一者熱病二者風病三者冷病是三種病三藥能治熱病者蘇能治之有風病者油能治之有冷病者蜜能治之定三種藥能治如定三種惡病善男子風中无油油中无風乃至蜜中无冷冷中无蜜是故能治一切眾生亦復如是定有三種病一者貪二者瞋三者癡如是三病有三種藥不淨觀者能為貪

*

貪乃至蜜中无冷冷中无蜜是故能治一切眾生亦復如是有三種病一者貪二者瞋三者癡如是三病有三種藥不淨觀者能為貪瞋癡者能為瞋藥慈心觀者能為癡藥善男子為除貪故作非貪觀為除瞋故作非瞋觀為除癡故作非癡觀三種病中无三種藥三種藥中无三種病中无三種藥故无常无我无樂无淨三種藥中无三種病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊如來為我說常无常云何為常云何无常佛言善男子色是无常乃至識是无常解脫識常善男子若有善男子善女人能觀色乃至識是无常者當知是人獲得常法婆私吒言世尊我今已知常无常法佛言善男子汝云何知常无常法婆私吒言世尊我今知戒色是无常得解脫常乃至識亦如是佛言善男子汝今善我已報是身善憐愍如是婆私吒已證阿羅漢果汝可施其三衣鉢時婆私吒器時憐愍如佛所勅施其衣鉢時婆私吒受衣鉢已作如是言大德憐愍如我今用是鉢惡之身得善果報唯願大德為我長壽至世尊所具宣我心我既惡人觸犯如來稱羅婆性唯願為我懺悔此罪我亦不能久住壽身令入涅槃特憐愍如即住佛所作如是言世尊婆私吒比丘生慚愧心自言濁惡薄伽

世尊所具宣我心我既惡人犯如來禁羅
婆佳唯願為我懺悔此罪我亦不能久住毒
身令入涅槃時憍陳如即注佛所作如是言
世尊婆私吒比丘生惡愧心自言預為犯
如來禁羅婆佳不能久住是毒地身令欲滅
身寄我懺悔佛言憍陳如婆私吒比丘已於
過去毛量佛所成就善根今受我語如法而
住如法住故獲得正果汝等應當供養其身
尒時憍陳如從佛聞已還其身所而設供養
時婆私吒於焚身時作種種神通諸外道輩
見是事已高聲唱言是婆私吒已得羅婆沙
門呪術迷人不久復當勝彼羅婆沙門尒時
衆中復有梵志名曰光屋復作是言羅婆自
我耶如來默然羅婆无我耶如來默然第一
第三亦如是問佛何默然光屋言羅婆若
一切衆生有我遍一切處是一作者羅婆何故
默然不答佛言光屋汝說是我遍一切處耶
光屋答言羅婆不但我說一切智人亦如是
說佛言善男子若我周遍一切處者應當五
道一時受報若有五道一時受報汝等梵志
何因緣故不造衆惡為遮地獄備諸善法為
受天身光屋言羅婆我法中我周遍一切處
作身我二常身我

大般涅槃經　卷上　憍陳如品之余

尒時須跋陀羅說大般涅槃甚深妙
法而得法眼[illegible]憂羅品法已捨邪見
於佛法中深信堅固即從如來欲求出家佛
言善哉善哉須跋陀羅善來比丘佛可聖
心善入佛道於是須跋陀羅歡喜踊躍欣慶
无量即時踊躍自落而作沙門法性智水灌
注心原无復縛著漏盡意解得羅漢果須跋

言善哉善哉須跋陀羅善來比丘汝可聖
心善入佛道作是須跋陀羅歡喜踊躍欣慶
无量即時請我白落而作沙門法性智水灌
注心原无復縛普爲盡意解得羅漢果須跋
陀羅既證果已即前佛所瞻仰尊顏頭面礼
足偏袒右肩合掌恭敬長跪合掌恭敬善文流深
自悔責任[illegible]白佛言世尊恨我毒身
久劫已來[illegible]我長沒死明邪見論
溺三界外道法中痛哉苦哉爲宮滋甚今大
善慶幸如來恩德入正法世尊智慧大海慈
愍无量竊自惟忖累劫碎軀未能報此須臾
之恩須跋陀羅說是語已悲泣流淚下膝白
哉須白佛言世尊我年老邁餘命无幾未脫
衆苦行苦逕遥惟願世尊少住教我衰隱救
護莫令滅涅槃

尒時世尊默然須跋陀羅不果所請愁
憂熱惱高[illegible]我苦哉世間虛空世間
空空如何作今大怖即至熱惱流行衰哉衰
哉衆生福盡正慧眼滅須臾流淚悲號哽噎
遍體血現發聲大哭作如來前擧身投地
荒亂閉心昏迷悶絕久乃蘇醒涕淚哽咽而白
佛言世尊我今不忍見作如來入般涅槃中
心痛切難任哉卻我白何能與此坏器毒身

佛言世尊我今不忍見作如來入般涅槃中
心痛切難任哉卻我白何能與此坏器毒身
共住今前寧可先白速滅惟願世尊後當涅
槃尒時須跋陀羅說是記已悲感吞咽作是
時須即入涅槃
尒時不可說不可說无數億恒河沙諸大菩
薩比丘比丘尼一切世間天人阿修羅等同
聲唱言苦哉苦哉如何正覺一旦捨離无主无
歸无依无趣迫思慕悲感歸泣手相執手
提劉悶絕迷失諸天衰惱三千大千世界尒
時世尊出八種聲普告大衆莫大驚怖猶
如嬰兒各相哀抑勿自亂心汝等於此行苦
生死大海勤修淨心莫失念慧疾求正智速
出諸有三界受身苦輪无際无明即主恩愛
魔王使身心常爲童僕遍緣境界造生死
業貪恚狂癡念念傷害无量劫來常受苦惱
何有智者不反斯原汝等當知我曠劫來已
入大乘无陰界入永斷諸有金剛寶藏常樂
我淨我今於此顯難思議現身便力入大涅
槃示同世法欲令衆生知身如電生滅慕心
生死衆何深流速疾諸行輪轉法應如是如
來涅槃甚深甚深不可思議乃是諸佛菩
薩境界男作諸佛菩提

滕示同世法汝今衆生和身如雷電生滅慕心
生死衆河漂流速疾諸行輪轉法應如是如
來涅槃甚深甚深不可思議乃是諸佛善
護境界非諸聲聞緣覺所知
佛復告諸大衆是須跋陀羅已曾供養恒河
沙佛行諸佛所深種善根以本願力常在尼
乾外道法中出家修行以方便慈誘進邪見
失道衆生令入正智須跋陀羅乘本願力令
得遇我家後涅槃得聞正法既聞正法得羅
漢果既得果已復入涅槃自我得道度阿若
憍陳如家後涅槃度須跋陀羅喜事究竟元
復施為設我久住无異今世尊說是
語已即唱長歎唱言善哉善哉須跋陀羅
報佛恩法等大衆應當供養其尸妻子塔廟
令時大衆悶悵懊惱掩淚哀慕即依佛教以
香木蘇油荼毗其尸須跋陀羅當焚尸時即
於火中發大光明現十八變身上出水身下
出火右脇出火左脇出水小復現大復現
小滿虛空中令時无量大衆及諸外道邪見
衆生發菩提心得入正見須跋陀羅現神變
已還復火中毗已訖是時大衆悲感傷悼
收取舍利起塔供養

大般涅槃經遺教品

令時佛告阿難言及大衆言滅度後汝等四
衆當勤護持我大涅槃我於无量萬億阿僧
祇劫修此難得大涅槃法今已顯說汝等當
知此大涅槃乃是十方三世一切諸佛金剛
寶藏常樂我淨周貫无數一切諸佛於此涅
槃而般涅槃滅後究竟理極无遺諸佛於此
教捨身命故名涅槃汝等欲得決定真報佛
恩疾得菩提諸佛所頂世世所生不失正念
十方諸佛常現其前晝夜守護令一切衆得
出世法當勤修習此涅槃典
佛復告阿難言未成佛示入醫頭鹽邪外道
法中修學四種八定受行其教言成佛未敢
皆其法漸漸誘進令後須跋陀羅皆入佛道
如來以大智炬燒邪見惡如乾草葉復大火
然阿難令我親成諸種種子吾甚愛念我
涅槃後汝當精勤以善教誡我諸弟子令
法深心誘勸勿得調戲放逸散心入諸境界
受行邪法未脫三界世間痛苦早求出離於
此五濁愛欲之中應生憂畏无救護想一失
人身難可追復畢此一形常須警察无常大

[illegible]

*

[illegible]

果離三界苦阿難今時難陀比丘深生信心
依我教法勤心修習不久即得阿羅漢果阿
難我涅槃後汝當依我教法正觀教示六年
來墮比丘深心依此清淨正法不久自當得
證上果阿難當知皆因无明增長三界生死
大海飄沒愛河衆苦長夜黑闇墜下統生死
柱六識為枝妄念為本无明波浪心識榮
使迷惑六塵種苦惱牙无能制者自在如王是
故我言无明即是念念傷害衆生不覺輪轉
生死阿難一切衆生為此无明起諸愛結我
見覆蔽八萬四千煩惱即是役使其身身心
破烈不得自在阿難无明若滅三界都盡以
是因緣名出世人阿難若能諦觀十二因緣
究竟无我深入本淨即能遠離三界大火阿
難如來是真語者說誠實言示後付囑
汝當修行
阿難如汝所問佛去世後以何為師者阿難
尸波羅蜜是汝大師依之修行能得出世甚
深之慧阿難如汝所問佛涅槃後依何住者
阿難依四念處嚴心而住觀身性相同於虛
空名身念處觀受不在內外不住中間名受
念處觀心但有名字名字性離名心念處觀
法不得善法不得不善法名法念處阿難一

阿難依四念處嚴心而住觀身性相同於虛
空名身念處觀受不在內外不住中間名受
念處觀心但有名字名字性離名心念處觀
法不得善法不得不善法名法念處阿難一
切行者應當依此四念處住阿難如汝所問
如來滅後結集法藏一切經初安阿等語者
阿難如來滅後結集法藏一切經初當安如
是我聞一時佛住某方某處與諸四衆而說
是經
今時阿難復白佛言若佛在世若涅槃後有
信心檀越以金銀七寶一切樂具奉施如來
云何奉置佛舍阿難若佛現在所施佛物隨
衆應知若佛滅後一切信心所施佛物應用
造佛形像及造佛衣七寶幡蓋買諸香油寶
華以供養佛除供養佛餘不得用用者明犯
盜佛物罪阿難復白佛言若佛現在若復有
人以金銀七寶房舍殿堂妻子奴婢衣服飲
食一切樂具深心恭敬礼拜供養如來佛涅
槃後若復有人以金銀七寶妻妾奴婢衣服
飲食一切樂具供養如來形像深心恭敬礼
拜供養世尊如是二人深心供養所得福德
何者多佛告阿難如是二人皆以深心供
養所得福德其福无異何以故羅佛滅後
法身常存是以深心供養其福正等阿難汝

利供養世尊如是二人深心供養所得福德何者為多佛告阿難如是二人皆以深心供養所得福德其福无異何以故雖佛滅後法身常存是以深心供養其福正等阿難復白佛言若佛現在若復有人選以深心如上供養恭敬如來佛涅槃後若復有人選以深心如上供養恭敬全身舍利世尊如是二人所得福德何者為多佛告阿難如是二人得福亟等功德廣大无量无邊乃至畢竟其福下盡阿難復白佛言若佛現在若復有人如上深心供養恭敬如來佛涅槃後若復有人如上深心供養恭敬半身舍利世尊如是二人所得福德何者為多佛告阿難如是二人深心供養得福无異所得福德无量无邊阿難若佛滅後若復有人深心供養如來舍利四分之一八分之一十六分之一乃至一千分之一萬分之一恒河沙分之一百分之一如芥子許皆以深心供養恭敬尊重讚歎若佛現在若復有人深心供養恭敬如來如是二人所得福德皆悉无異其福无量不可稱計阿難當知若佛現在若涅槃後若復有人深心恭敬供養禮拜尊重讚歎如是二人所得福德无二无別佛告阿難及諸大衆我涅

計阿難當知若佛現在若涅槃後若復有人深心恭敬供養禮拜尊重讚歎如是二人所得福德无二无別佛告阿難及諸大衆我涅槃後天上人間一切衆生得我舍利悲喜交流哀感欣慶恭敬禮拜深心供養得无量无邊功德阿難若見如來舍利即是見佛即是見法見法即是見僧見僧即見涅槃阿難當知以是因緣三寶常住无有變易能為衆生作歸依處阿難復白佛言佛涅槃後一切大衆依何法則茶毗如來而得舍利佛告阿難我滅涅槃汝等大衆當依轉輪聖王茶毗之法阿難復白轉輪聖王茶毗法則其事云何佛告阿難轉輪聖王命終之後經傳七日乃入金棺既入棺已即以微妙香油注滿棺中開棺令密復經七日從棺中出以諸香水灌洗沐浴既灌洗已燒衆名香而以供養以兜羅綿為遍體側身然後即以无價上妙白疊千張次第相重遍纏王身既已纏訖以衆香油滿金棺中聖王之身今乃入棺密閉棺已載以香木七寶車上其車四面垂諸瓔珞一切寶鈴莊嚴其車无數菜備七寶幢蓋一切妙香一切天樂圍繞供養今乃穿以

以衆香油滿金棺中聖王之身令乃入棺密
閉棺已載以香木七寶車上其車四面垂諸
瓔珞一切寶鈴法幡其車无數莊飾七寶幢
蓋一切妙香一切天樂圍繞供養令乃寧以
衆妙香木表裏文飾微妙香油荼毗轉輪聖
王之身荼毗已訖收取舍利於都城內四衢
道中起七寶塔開四門安置舍利一切世
間所共瞻仰阿難其轉輪王以少福德紹此
王位未脫諸有其是五欲妻妾采女惡見三
毒一切煩惱潛結使等未斷一壽命終之後
世間猶乃如是法則起塔供養一切瞻仰阿
難何況如來已於无量无邊无數阿僧祇
劫永捨五欲妻妾采女於世間法已作看覺
難動能動難行能行一切菩薩出世苦行勤苦
循習十方三世一切諸佛所行之道甚深微
妙清淨戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜无
不具足修習如來十力大悲四无所畏三解
脫門十八大空六通五眼三十七品十八不
共法三十二相八十種好一切諸佛壽命一
切淨佛國土一切成就衆生一切難行苦行一
切稠善法戒一切稠衆生戒一切稠律儀
戒一切功德一切智慧一切法藏一切大願
一切方便如是等不可思議福德智慧皆

貳一切功德一切智慧一切法藏一切大願
一切方便如是等不可思議福德智慧皆
已成就无不具足斷除一切不善斷除一切煩
惱斷除一切煩惱餘習通達四諦十二因緣
於菩提樹降伏四魔成就種智如是妙法悉
修習已令乃一切諸佛唱言善哉善哉同以
法性智水灌法身頂乃成阿耨多羅三藐三
菩提以是因緣我今另天人師十方種賢至
聚世尊天上人間无與等者等視衆生如羅
睺羅故名如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊佛隨
世間化緣周畢乃聚生故令入涅槃隨世間
法如轉輪王乃令衆生普得供養阿難我入
涅槃如轉輪王經停七日乃入金棺以妙香
油注滿棺中密蓋棺門其棺四面應以七寶
間雜莊嚴一切寶幢香華供養經七日已復
出金棺既出棺已應以一切衆妙香水灌洗
沐浴如來之身既灌洗已以上妙兜羅綿遍
覆纏身次以微妙无價白疊千張覆於綿上
纏如來身又入金棺復以微妙香油滿棺
中閉棺令密乃淳以微妙牛頭旃檀沉水
一切香木滿七寶車一切衆寶以為莊嚴載

緬如來骨又入金棺沒以微妙香泥塗於棺
中用棺合盛乃寧以綵帛幣帛頭薪種沒水
一切香木滅七寶取一切衆寶以爲莊嚴載
以寶棺至茶毗所无數寶幢无數寶蓋无數
寶衣无數天樂无數百華周遍重重悲哀供
養一切天人无數大衆悉各以薪種沒水微
妙香油茶毗如來哀號慕恋茶毗已訖天人
四衆收取舍利滅七寶瓶於都城內四衢道
中起七寶塔供養舍利能令衆生得大功德
離三有苦至涅槃樂阿難當知一切四衆起
佛舍利七寶塔已應當更起三塔供養所謂
辟支佛塔阿羅漢塔轉輪王塔爲令世間知
緣覺故阿難白佛言如來出世悲愍衆生顯
示十力大悲四无所畏十二因緣四諦之法三
解脫門八種梵音雷震三界互色惠光遍
照六道隨順衆生業所轉或得四果二乘
所行或證无漏无爲緣覺之道或入无滅无
生菩薩之地或得无量諸陀羅尼或得五眼
或得六通或脫三惡或出八難或離人天三
界之苦如來慈力清淨如來解脫法門不可
思議乃至涅槃一切世間人天四衆起七寶
塔供養舍利得大功德能令衆生於三界苦
入正解脫以是因緣佛般涅槃一切世間人

思議乃至涅槃一切世間人天四衆起七寶
塔供養舍利得大功德能令衆生脫三界苦
入正解脫以是因緣佛般涅槃一切世間人
天大衆報佛甚深无量慈恩起七寶塔供養
舍利理應如是世尊其餘三塔於諸衆生得
阿等利而令起立恭敬供養佛告阿難其辟
支佛悟法因緣入深法性已脫諸有一切過
患能爲人天而作福田以是因緣起塔供養
所得福德次於如來能令衆生得妙果阿
難其阿羅漢於三界中生分已盡不受後有
梵行已立能爲世間而作福田是故應當起塔
供養所得福德次辟支佛亦令衆生皆得
解脫阿難其轉輪王雖未解脫三界煩惱福
德力故治四天下而以十善化育羣生是諸
衆生之所尊敬以是四衆起塔供養所得福
德亦復无量
阿難白佛言佛般涅槃一切四衆當於何所
荼毗如來得收舍利推而示教佛告阿難佛
般涅槃一切四衆若於拘尸城內荼毗如來
其城中人皆紹王位則相討論說无量柔
令一切得福階差阿難一切四衆可於城外
荼毗如來爲令世間得福等故阿難白佛言
佛入涅槃荼毗訖一切四衆收取舍利安置

其城中人皆稱王位則相討罰部落無量未
令一切得福陀羅阿難一切四衆可於城外
荼毗如來爲令世間得福等故阿難白佛言
佛入涅槃荼毗訖一切四衆收取舍利安置
寶瓶當於阿耆起七寶塔一切皆得深心供
養推檀未教佛告阿難佛般涅槃荼毗既
訖一切四衆收取舍利置七寶瓶當於物戶
邪伽城內四衢道中起七寶塔高十三層上
有相輪一切妙寶間雜莊嚴一切世間衆妙
華幡而嚴飾之四邊欄楯七寶合成一切莊
校雨下周遍其塔四面面開一門層層開次密
曠相當安置寶瓶如來舍利天人四衆瞻仰
供養阿難其辟支佛塔應十一層未以衆寶
而嚴飾之阿難阿羅漢塔成以四層未以衆寶
而嚴飾之阿難其轉輪王塔未七寶成光復層
級何以故未脫三界諸有者故令時阿波樓迦
白佛言佛涅槃後荼毗已訖一切天人四部大衆
如何分布如來舍利而得供養令時佛告阿
波樓迦我般涅槃汝等天人取佛舍利以平
等心分布三界一切六道世間供養
令時釋提桓因白佛我今從佛敬請如來未
滅舍利而我深心願供養故佛告天帝如來
等視衆生如羅睺羅汝不應請未滅舍利何
以故平等利益諸衆生故佛告天帝我今與

*

汝右遶上頂一牙舍利可於天上起塔供養
能令汝得福德无盡
令時天人一切大衆悲哀流淚不能自載令
時世尊普告四衆佛般涅槃汝等天人莫大
慈悲何以故雖佛涅槃而有舍利常存供養
復有无上法寶勝多羅藏毗耶邪藏摩達摩
藏以是因緣三寶四諦常住於世能令衆生
深心歸依何以故供養舍利即是佛寶見佛
即見法見法即見賢聖見賢聖故即見四
諦見四諦故即見涅槃是故當知三寶常住
无有變易能爲世間作歸依故佛復告諸大
衆汝等莫大慈悲我今於此垂欲涅槃若戒
若歸若常无常三寶四諦六波羅蜜十二因
緣有所疑者當速發問爲究竟問佛涅槃後
无復疑悔三過告衆令時四衆憂悲苦惱哽
噎流淚痛切中心追思慕慈毒悶絕佛神
力故掩淚斯然无發問者何以故一切四衆已
於戒歸三寶四諦通達瞭了无有疑故令
時世尊知諸四衆无復疑悔數三昧起數
汝等四衆已能通達三寶四諦无有疑也猶

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

黃金色身從空中下坐師子牀復告大衆我
欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身今時
世尊即出如來紫磨黃金色身普示大衆如
是三返上昇虛空高七多羅樹三返從空中
下坐師子牀如是慇懃二十四返告諸大衆我
欲涅槃汝等深心看我金剛堅固不壞紫
磨黃金光畏色身如優曇華難可值遇汝
等當知我欲涅槃汝等應當以至誠心看我紫
磨黃金色身如熱渴人遇清冷水飲之令飽
无復餘念汝等大衆亦復如是我欲涅槃汝
等大衆應當深心瞻仰爲是最後見於如
來自此見已无復再覩汝等大衆瞻仰今是无
復後悔佛復告諸大衆我涅槃後汝於大衆
應廣修行早出三有勿復懈怠散心放逸今
時一切世界天人四衆遇涅槃光瞻仰佛者
一切三塗八難世間人天所有煩惱四重五逆
極惡罪咎永滅无餘皆得解脫今時世尊
顯出紫磨黃金色身慇懃相告示大衆已
還舉僧伽梨衣如常所披

大般涅槃經應畫還源品

佛復告諸大衆我今時至舉身疼痛觀是法
已即入初禪以涅槃光遍觀世界入空滅定
今時世尊所言未訖即入初禪從初禪出入

大般涅槃經應畫還源品

佛復告諸大衆我今時至舉身疼痛觀是法
已即入初禪以涅槃光遍觀世界入空滅定
今時世尊所言未訖即入初禪從初禪出入
第二禪從二禪出入第三禪從三禪出入第
四禪從四禪出入虛空處從空處出入无邊
識處從識處出入不用處從不用出入非想
非非想處從非非想出入滅盡定從滅盡定
出還入非想非非想處從非非想出入不用
處從不用出入无邊識處從識處出入虛空
處從空處出入第四禪從四禪出入第三禪
從三禪出入第二禪從二禪出入第一禪今
時世尊如是逆順入諸禪已普告大衆我以
甚深波若遍觀三界一切六道諸山大海大
地含生如是三界根本性離畢竟空滅同虛
空相无名无識永斷諸有本來平等无高下
想无見无聞无覺无知不可繫縛不可解脫
无衆生死壽命不生不起不盡不滅非世間
非非世間涅槃生死皆不可得二際平等等
諸法故閑居靜住无所施爲究竟實際無
可得從无住法住施爲斷一切相一无所有
法相如是其知是者名出世人是事不知名
生死始汝等大衆應斷无明滅生死始今

[illegible]

＊

[illegible]

[illegible]

寳林於其中夜入第四禪寂然无聲於是時
須便般涅槃大覺世尊入涅槃已其娑羅林
東西二雙合為一樹南北二雙合為一樹垂
* 覆寶林蓋於如來其樹即時慘然變白猶
如白鶴枝葉華菓皮幹悉皆爆裂墮落漸漸
枯悴摧折无餘
尒時十方无數萬億恒河沙普佛世界一切
大地皆大振動出種種音唱言苦哉苦哉世
界空虛演出无常苦空哀歎之聲尒時十方
世界一切諸山目真隣陀山摩訶目真隣陀
山鐵圍山大鐵圍山諸須弥山香山寶山金
山黑山一切大地所有諸山一時振烈悉皆
崩倒出大音聲振吼世界唱言苦哉苦哉如
何一旦世間孤露慧日滅沒大涅槃山一切
衆生宜真慈父失所敬天无瞻仰者尒時十
方世界一切大海悉皆混濁沸涌濤波出種
種音唱言苦哉苦哉正覺已滅衆生罪苦長
夜久流生死大海迷失正路何由解脫尒時
一切江河溪澗溝壑川流泉源渠井浴池悉
皆涌溢水盡枯涸尒時十方世界大地虛空
寂然大闇日月精光悉无復照黑闇悲惱弥
布世界於是時間忽然黑風鼓怒驚振吹
扇塵沙弥闇世界尒時大地一切卉木藥草

皆涌溢水盡枯涸尒時十方世界大地虛空
寂然大闇日月精光悉无復照黑闇悲惱弥
布世界於是時間忽然黑風鼓怒驚振吹
扇塵沙弥闇世界尒時大地一切卉木藥草
諸樹華菓枝葉悉皆摧折砕落无遺於是時
* 須十方世界一切諸天遍滿虛空哀號悲歎振
動三千大千世界雨无數百千種種上妙天
香天華遍滿三千大千世界積高須弥供
養如來於上空中復雨无數天幢天幡天瓔珞
天軒蓋天寶珠遍滿虛空變成寶臺四面珠
瓔七寶皎絡光明華采供養如來於上空中
復奏无數微妙天樂鼓吹絃歌出種種音唱
言苦哉苦哉我佛已涅槃世界空虛衆生眼滅
煩惱羅刹大欲流行行苦相續痛觸不息尒
時阿難心荒迷悶都不覺知不識如來已入
涅槃未入涅槃惟見非恒境界復問樓逗佛
涅槃耶樓逗答言大覺世尊已入涅槃尒時
阿難聞是語已悶絶躃地猶如死人寂无氣
息冥冥不曉尒時樓逗以清冷水灑阿難面
扶之令起以善方便而慰喻之語阿難言哀
哉哀哉痛苦柰何柰何莫入愁毒熱惱亂心
如來化緣周畢一切人天无能留者苦哉苦
哉柰何柰何何期今日人天之師寂事永畢

我衰我病善哉何來何與入毒熱惱亂心
如來化緣周畢一切人天无能留者善哉善
哉來何來何何期今日人天之師寂滅無
无能留者來何我與汝等且共哀慕復慰喻
言阿難佛雖涅槃而有舍利无上法寶常住
於世能為衆生而依歸依我與汝等當勤精
進以佛法寶授與衆生令脫衆苦報如來恩
令時阿難聞慰喻已漸得醒悟唏噓流淚悲
不自勝其枸尸那城娑羅林間從廣十二由
旬天人大衆皆悉遍滿光明針鋒受无量衆
間无空缺不相障蔽令時无數億菩薩一切
大衆悲皆迷悶昏亂獨心都不覺知如來涅
槃及未涅槃惟見作恒變動一時同問樓迦
佛涅槃邪令時樓迦告言諸大衆一切天人大
覺世尊已入涅槃令時无數一切大衆聞是
語已一時皆迷悶絕躃地若毒入心隨替不
出其中或有隨佛滅者或失心者或身心戰
掉者或手相執手哽咽流淚者或常經留大
叫者或舉手伯頭自投跌者或有唱言痛哉
痛哉苦毒若者或有唱言如來涅槃何疾
者或有唱言失我所敬天者或有歎言世界
空虛衆生眼滅者或有難言悲哀大光已滅
行者或有歎言衆生善根種子滅者或有歎

痛哉苦毒若者或有唱言如來涅槃何疾
者或有唱言失我所敬天者或有歎言世界
空虛衆生眼滅者或有難言悲哀大光已滅
行者或有歎言衆生善根種子滅者或有歎
言魔王歡慶解甲冑者或自呵責身心无常
觀者或有匹觀得解脫者或有得歎无際依
者中有遍體血流濕地者如是異類殊音
一切大衆哀聲普振一切世界令時波旬
界主尸棄大梵天王知佛已入涅槃與諸天
衆即從初禪飛空而下舉聲大哭流淚悲
嘆投如來前躃絕躃地久乃蘇醒哀不自
勝即於佛前以偈悲歎

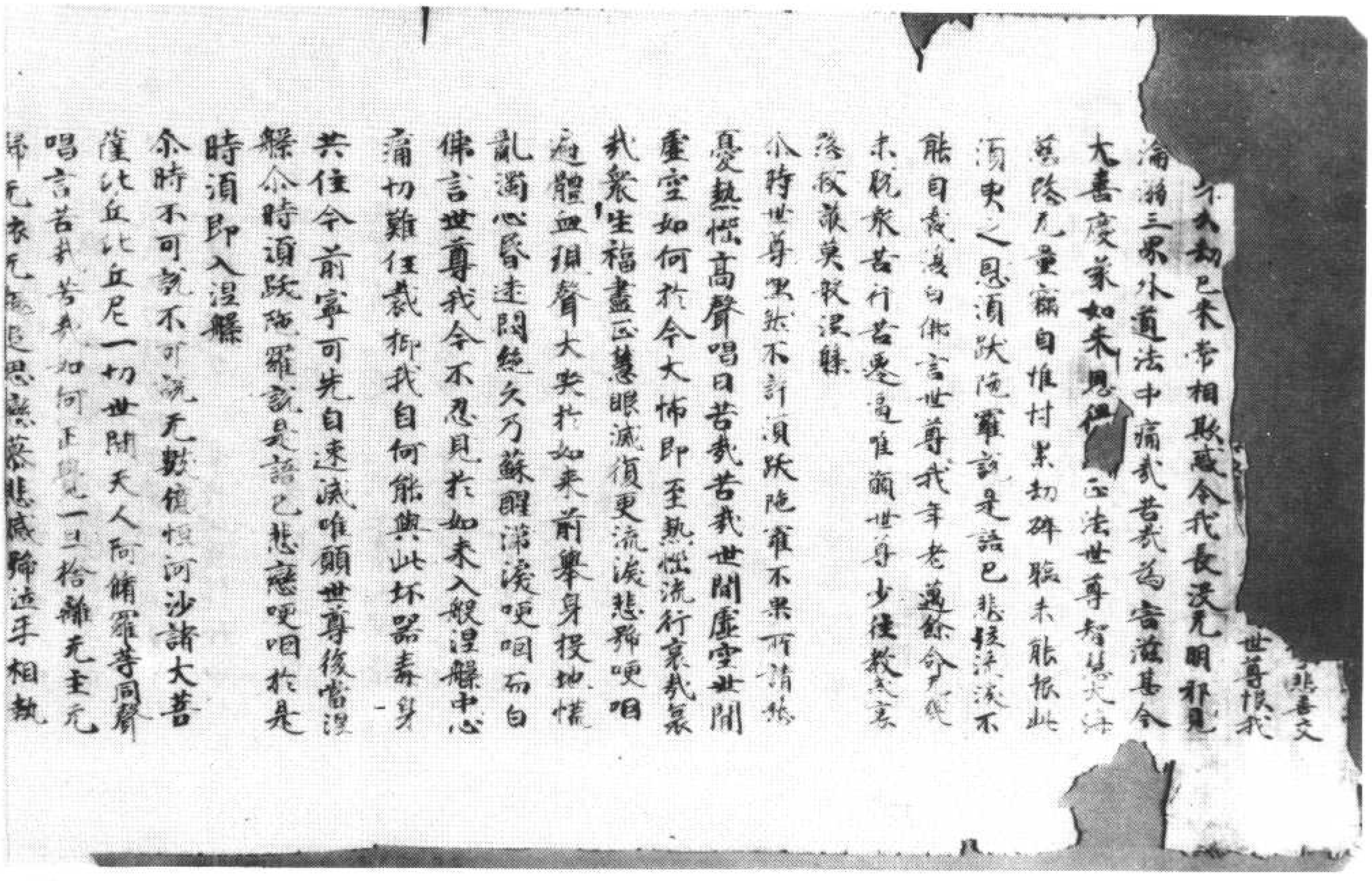
世尊往昔本誓願　爲我等故居悲士
乃隱无量自在力　貪所樂法度衆生
方便逕宜隨應流　衆生无不受安樂
誘進令出三有苦　究竟皆至涅槃道
如來慈母育衆生　普飲衆生大悲乳
何斯一旦忽捨離　人天孤露无所依
痛我衆生善種子　无天甘露令增長
善牙漸漸衰滅已　罪業相牽墮惡道
來何世界悲空虛　衆生匹慈眼已滅
既行无明黑闇中　墮落三有淪溺苦
來何衆生罪无救　觀依舍利解脫

[illegible]
奈何世界悪空虚
既行无明黑闇中
奈何衆生罪无救
※ 勸請如来大悲力
何其痛哉此悪世
今時釋提桓因與諸大衆從空而下唱言者
我昔哉發弊大哭悲泣流淚投如来前閉絶
躃地久乃蘇醒悲哀哽噎跏跏佛前流淚
哀歎
如来慈却行苦行
得成无上正覺道
施法藥中為上藥
大慈悲雲陰衆生
慧日光照无明闇
聖月慈光照六道
何期於今捨大慈
本誓大悲今何在
我等一切諸衆生
四衆牙相執手哭
昔我昔我諸有人
我等福盡昔何甚
惟願法寶舍利光
明滅世界悪道
衆生正慧眼已滅
墮落三有淪溺苦
願依舍利神解脫
救護令我脫苦地
如来棄我入涅槃
普為我等衆生故
等育衆生如一子
慶病醫中為勝醫
甘露惠雨雨一切
无明衆生見聖道
三有家老脫衆苦
已入涅槃衆不見
棄捨衆生如涕唾
如犢失母必當死
秘制大哭動三界
如何一旦盡孤露
牙焦然无復期
脫我今脫三有苦

四衆牙相執手哭
昔我昔我諸有人
我等福盡昔何甚
惟願法寶舍利光
※ 哀我痛哭我等衆
今時樓迦悲哀歸泣傷悼无量跏跏佛前
以偈悲讚
正覺法王育我等
衆生法身未成立
應以八音常演暢
常教大慈五色光
如何今已永涅槃
昔我世尊捨大悲
雖知世尊現方便
四衆迷悶昏失心
世尊獨處大安樂
世尊往昔為我等
得成无上正覺道
我及四衆處光明
哀我世尊願大悲
伏請世尊隨四衆
我等不能即殞滅
昔我痛切難堪任
今時阿難悶絶斷醒哭手拍頭起舞哽噎悲
秘制大哭動三界
如何一旦盡孤露
牙焦然无復期
脫我今脫三有苦
哭何重得見如来
欲我法孔長法身
又復慈命必資根
令衆開已悟悟道
令衆家光皆解脫
行苦衆生何依趣
我等孤窮必當死
我等无能不悲哀
哀動天地振三界
衆生大苦欲何之
衆却捨頭截手足
不久住世即涅槃
魔王欣慶捨甲冑
舍利慈光攝我等
法寶流潤願不窮
苟存餘命能幾何
重見世尊无復期

昔我痛切難堪泛　重見世尊无價相
今時阿難門絶斷　輕舉手伯師提婆哽咽悲
泣流淚衰下白勝長跪佛前以問悲歎
我昔與佛稽顙力　幸共同生釋種中
如來得成正覺道　我才侍者二十載
深心敬養情未足　一見棄入涅槃
痛我衰我恭毒苦　无極長夜痛切心
我身未脫諸有網　无明之鄣未出離
世尊慧眼未啄破　如何見捨疾涅槃
我如初生之嬰兒　失母不久必當死
世尊如何見教捨　獨出三界受安樂
我今懺悔於世尊　侍佛已來二十年
四威儀中多懈墮　不能院可大聖心
願正覺尊大慈悲　施我甘露令安樂
我願窮盡未來際　常親世尊為侍者
惟願世尊大慈光　一切世界無受我
痛我痛我不可說　嗟嗟何能陳聖恩
今時无數億恒河沙菩薩一切世間天人大衆
牙相執手悲泣流淚衰不自勝各相載仰
即白言无數微妙香華曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華无數
天人阿海岸拘樓流水百千萬種和香无數
百里千日人寶蓋寶幢寶幡真珠瓔珞遍滿

我今懺悔於世尊　侍佛已來二十年
四威儀中多懈墮　不能院可大聖心
願正覺尊大慈悲　施我甘露令安樂
我願窮盡未來際　常親世尊為侍者
惟願世尊大慈光　一切世界無受我
痛我痛我不可說　嗟嗟何能陳聖恩
今時无數億恒河沙菩薩一切世間天人大衆
牙相執手悲泣流淚衰不自勝各相載仰
即白言无數微妙香華曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華无數
天人阿海岸拘樓流水百千萬種和香无數
香泥香水寶蓋寶幢寶幡真珠瓔珞遍滿
虛空授如來前悲哀供養今時拘尸城內男女
大小一切人衆悲哀流淚各辦无數微妙香華
幡蓋等倍勝於前授如來所悲哀供養今時
四天王與諸天衆悲哀流淚各辦无數香華
一切供養等三倍於前悲泣流淚來詣佛所
授如來前悲哀供養五天如是倍勝於前色
界无色界諸天亦如是倍勝供養



北六五九八號（結九十一）　大般涅槃經後分卷上憍陳如品餘應盡還源品第二

薩比丘比丘尼一切世間天人阿修羅等同聲
唱言苦哉苦哉如何正覺一旦捨離无主无
歸无依无趣退思戀慕悲感聲淚手相執
手抱胸悶絕迷失諸方哀慟三千大千世界
尒時世尊出八種聲普告大衆爾火猶
如嬰兒各相哀柳勿自亂心汝等於此行苦
生死大海勤修淨心莫失念慧疾求正智速
出諸有三界受身苦輪无際无明郎主恩愛
魔王侯使身心榮為童僕遍緣境界造生
死業貪恚狂癡念念傷害无量劫來常受苦
惱何有智者不反斯原汝等當知我曠劫來已
入大寂无陰界入永斷諸有金剛寶藏常樂
我淨我今於此顯難思議視方便力入大涅
槃示同世法欲令衆生知身如電生滅慕心
生死暴河漂流速疾諸行輪轉法應如是如
來涅槃甚深甚深不可思議乃是諸佛菩薩
境界非諸聲聞緣覺所知
佛復告諸大衆是須跋陀羅已曾供養恒河
沙佛於諸佛所深種善根以本願力常在尼
乾外道法中出家修行以方便惠誘進邪見
失道衆生令入正智須跋陀羅乘本願力令
得遇我最後涅槃得聞正法既聞正法得羅
漢果既得果已復入涅槃自我得道爾來阿若
憍陳如最後涅槃度須跋陀羅吾事究竟
无復施為訶我久住无量劫
尒時世尊說
偈言
諸比丘
諸比丘尼
一切世間
天人
阿修羅
等
悲感
聲淚
悉
來
會
我
今
涅槃
後
無
依
無
趣
思戀
慕
悲感
聲淚
手相執

[illegible]得果已復入涅槃自我得道度阿若
憍陳如最後涅槃度須跋陀羅吾事究竟
无復施為設我久住无異今世尒時世尊說
是語已即唱長歎出言善哉善哉須跋陀羅亦
[illegible]佛恩汝等大衆應當供養其屍安置塔廟
尒時大衆惆悵懊惱結搥溪哭抑即依佛教以
香木蘇油荼毗其屍須跋陀羅當焚屍時
即於火中放大光明現十八變身上出水身下
出火右脇出火左脇出水小頃現大大復現
小滿虛空中尒時无量大衆及諸外道邪見
衆生發菩提心得入正見須跋陀羅現神變
已還復火中荼毗已訖是時大衆悲感傷悼
收取舍利起塔供養

大般涅槃經遺教品

尒時佛告阿難普及大衆吾滅度後汝等四
衆當勤護持我大涅槃我於无量劫饒益阿僧
祇劫備此難得大涅槃法今已顯說汝等當
知此大涅槃乃是十方三世一切諸佛金剛
寶藏常樂我淨同貫无數一切諸佛於此涅
槃而般涅槃最後安住理極无貴諸佛於此
放捨身命故名涅槃汝等比丘獲得決定真我佛
恩深得菩提諸佛尊頂世世所生不失正念十
方諸佛常知其所[illegible]
世法常動[illegible]

佛復告阿難吾未成佛示入聲聞辟支佛外道
法中備學四禪八定悉行其教吾成佛來數
劫其法漸漸誘進最後須跋陀羅皆入佛
道如來以大智炬燒邪見惑如乾草葉投大火
聚阿難今我親感諸樂種子吾甚憐愍念我涅
槃後汝當精勤以善教誡我諸眷屬便興妙
法深心誨誘勿得調戲放逸散心入諸境界受
行邪法未脫三界世間痛苦早求出離於此
五濁愛欲之中應生憂畏无救護想一失人
身難可追復畢此一形常須警察无常大鬼
情求難脫憐愍衆生莫相煞害乃至蠢動
應施无畏身業清淨常生妙主口業清淨離
諸過惡莫食肉莫飲酒調伏心地令入道果涤
思行業善惡之報如影隨形三世周界備環
不失此生空過後悔无追涅槃時至示教
如是

尒時阿難聞佛語已身心戰動情識惟然悲
哽回噎淚沢夏海舉體迷悶昏亂濁心根
如來前猶如死人尒時阿泥樓逗安慰阿難輕
其虛心而語之言咄哉何為愁苦如來涅槃
時至今日雖有明旦則无汝依我語誡哲如
來如是四問佛涅槃後六群比丘行淫他家
惡性重逆云何共住可得示教如來在世以
佛[illegible]世尊滅後以何為師若此在世依佛
[illegible]

佛為師世尊滅後以何為師若佛在世依佛
而住如來既滅依何而住如來滅後結集法
藏一切經初安何等語尒時阿難如夜夢中
聞阿耨樓逗安慰其心令致四問漸得羅悟
意不自勝具陳上問而以白佛
佛告阿難何為憂苦悲哀乃尒諸佛化周施
為已說法歸是處善我善我阿難汝致四問
為最後問大能利益一切世間汝等諦聽善
思念之唯然世尊願樂欲聞佛告阿難如汝
所問佛涅槃後六羣比丘惡性車匿行淫他
家去何共住而得示教阿難車匿比丘其性
鄙惡我涅槃後漸當調伏其心柔和恰不惡
性阿難我弟難陀具極重欲其住鄙惡如來
以善方便示教利喜知其根性以波若惠為
說十二因緣所謂无明緣行行緣識乃至老
死憂悲苦惱皆是无明憎愛聚林一切行苦
弥滿三界遍流六道大苦根本无明所起以
波若慧示以性淨諦觀根本即漸諸有為惠
无明根本滅故无明滅无明滅則行滅乃至
老死憂悲苦惱皆滅得此觀時攝心定住即
入三昧以三昧力得入初禪漸次第入第
四禪繫心念念如是修習狀後自當得證上
果雖三界苦何難尒時難陀比丘深生信心
依我教法勤心備習不久即得阿羅漢果何
難我涅槃後汝當依我教法修習

依我教法勤心備習不久即得阿羅漢果阿
難我涅槃後汝當依我教法正觀教示六羣
車匿比丘深心依此淨清正法不久自當得
證上果阿難當知皆因無明增長三界生死
大樹翻沒愛河衆苦長夜黑闇產下續生死
種六識為枝妄念為本无明波浪心識為流
遊戲六塵種苦惱牙无能制者自在如王是
故我言无明即是生念念傷害衆生不覺輪轉
生死阿難一切衆生為此无明起諸愛結我
見覆弊八万四千煩惱即主役使其身悉
破裂不得自在阿難无明若滅三界都盡以
是因緣名出世人阿難若能諦觀十二因緣
究竟无我深入本淨即能遠離三界大大阿
難如來是真語者說誠實言最後付囑汝
當備行
阿難如汝所問佛去世後以何為師者阿難
尸波羅式是汝大師依之備行能得出世其
深定慧阿難如汝所問佛涅槃後依何住者
阿難依四念處觀心而住觀身性相同於虛
空名身念處觀受不在內外不住中間名受
念處觀心住有名字名字性離名心念處觀
法不得善法不得不善法名法念處阿難一
切行者應當依此四念處住阿難如汝所問
如來滅後結集法藏一切經初安何等語者
阿難如來滅後結集法藏一切經初當安如

如來滅後結集法藏一切經初安何等語者
阿難如來滅後結集法藏一切經初當安如
是我聞一時佛住某方某處與諸四衆俱說
是經

尒時阿難復白佛言若佛在世若涅槃後有
信心復載以金銀七寶一切樂具奉施如來
云何舉置佛告阿難若佛現在所施佛物應用
衆應知若佛滅後一切信心所施佛物應用
造佛形像及造佛衣七寶幡蓋寶諸香油
寶華以供養佛除供養佛餘不得用用者
犯盜物罪阿難復白佛言若佛現在若復
有人以金銀七寶房舍殿堂妻子奴婢衣服
飲食一切樂具深心恭敬礼拜供養如來佛涅
槃後若復有人以金銀七寶妻妾奴婢衣服
飲食一切樂具供養如來形像深心恭敬礼
拜供養世尊如是二人深心供養所得福德
何者為多佛告阿難如是二人皆以深心供
養所得福德其福无異何以故雖佛滅後法
身常存是以深心供養其福正等阿難復白
佛言若佛現在若復有人還以深心如上供
養恭敬如來佛涅槃後若復有人還以深心
如上供養恭敬全身舍利世尊如是二人所
得福德何者為多佛告阿難如是二人得福
正等一切德廣大无量无邊乃至畢竟其福
不盡阿難復白佛言若佛現在若復有人如
上深心一切供養恭敬如來佛涅槃後復有
人如上深心供養恭敬半身舍利世尊如是
二人所得福德何者為多佛告阿難如是二
人深心供養得福无異所得福无量无邊
阿難若佛滅後若復有人深心供養如來舍
利四分之一八分之一十六分之一百分之一
千分之一万分之一恒河沙分之一乃至
如芥子許皆以深心供養恭敬尊重讚歎若
佛現在若復有人深心供養恭敬如來如是
二人所得福德皆悉无異其福无量不可稱
計阿難當知若佛現在若涅槃後若復有人
深心恭敬供養礼拜尊重讚歎如是二人所
得福德无二无別佛告阿難及諸大衆我涅
槃後天上人間一切衆生得我舍利悲喜交
流哀感悲慶恭敬礼拜深心供養得无量无
邊功德阿難若見如來舍利即是見佛即
是見法見法即是見僧見僧即見涅槃阿難當
知以是因緣三寶常住无有變易能為衆生
作歸依處阿難復白佛言佛涅槃後一切大
衆依何法則恭敬如來而得舍利深心供養
佛告阿難我般涅槃汝等大衆當依轉輪聖
王等法阿難白佛言轉輪聖王法如去
云何佛告阿難轉輪聖王於人之法

王茶毗方法阿難復白轉輪聖王茶毗法則
其事云何佛告阿難轉輪聖王命終之後經
停七日乃入鐵棺即入棺已即以微妙香油
注滿棺中閉棺令密復經七日從棺中出以
諸香水灌洗沐浴既灌洗已燒衆名香而以
供養以兜羅綿遍體纏身然後即以无價上
妙白疊千張次第相重遍纏王身既已纏訖
以衆香油滿鐵棺中聖王之身令乃入棺密
閉棺已載以香木七寶車上其車四面垂諸
瓔珞一切寶鈴莊嚴其車无數華幡七寶幢
蓋一切妙香一切天樂圍繞供養令乃然以
衆妙香木表裏文飾微妙香油茶毗轉輪
聖王之身茶毗已訖收取舍利於都城內四
衢道中起七寶塔塔開四門安置舍利一切世
間所共瞻仰阿難其轉輪王以少福德緣此
王位未脫諸有具足五欲妻妾姝女侍月三
毒一切煩惱結使等未斷一期命終之後
世間猶乃如是法則起塔供養一切瞻仰阿
難何況如來已於无量无邊无數阿僧祇劫
永捨五欲妻妾姝女於世間法已作霜露雖
勤能勤難行能行一切吾復出世苦行勤苦
備習十方三世一切諸佛所行之道甚深微
妙清淨戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜
无不具足備習如來十力大誓四无所畏三解
脫門十八大空六通五眼三十七品十八不共
法三十二相八十種好一切諸相毒命一切
諸香水灌洗沐浴既灌洗已燒衆名香而以
供養以兜羅綿遍體纏身然後即以无價上
妙白疊千張次第相重遍纏王身既已纏訖
以衆香油滿鐵棺中聖王之身令乃入棺密
閉棺已載以香木七寶車上其車四面垂諸
瓔珞一切寶鈴莊嚴其車无數華幡七寶幢
蓋一切妙香一切天樂圍繞供養令乃然以
衆妙香木表裏文飾微妙香油茶毗轉輪
聖王之身茶毗已訖收取舍利於都城內四
衢道中起七寶塔塔開四門安置舍利一切世
間所共瞻仰阿難其轉輪王以少福德緣此
王位未脫諸有具足五欲妻妾姝女侍月三
毒一切煩惱結使等未斷一期命終之後
世間猶乃如是法則起塔供養一切瞻仰阿
難何況如來已於无量无邊无數阿僧祇劫
永捨五欲妻妾姝女於世間法已作霜露雖
勤能勤難行能行一切吾復出世苦行勤苦
備習十方三世一切諸佛所行之道甚深微
妙清淨戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜
无不具足備習如來十力大誓四无所畏三解
脫門十八大空六通五眼三十七品十八不共
法三十二相八十種好一切諸相毒命一切

一切四天下取金剛寶於自宮殿中起七寶塔高十三層上有
伽藍內四衢道中起七寶塔高十三層上有
相輪一切妙寶間雜莊嚴一切世間最妙華
幡蓋嚴飾之四邊欄楯七寶合成一切雜綵
雜下周遍其塔四面面開一門層層間於窓
牖相當安置寶瓶如來舍利天人四衆瞻仰
供養阿難其薩文佛塔應十一層亦以衆寶
而嚴飾之阿難阿羅漢塔成以四層亦以衆
寶而嚴飾之
阿難其轉輪王塔亦七寶成无復層級何以
故未脫三界諸有苦故尒時阿泥樓遲白佛
言佛涅槃後荼毗已訖一切天人四部大衆
如何尒布如來舍利而得供養尒時佛告
阿難遲我般涅槃汝等天人取佛舍利以平
等心尒布三界一切六道世間供養
尒時釋提桓因白佛我今從佛教請如來半
身舍利而我深心願供養故佛告天帝如來
身舍利以故平等利祐諸衆生故佛告天帝我今與
汝右邊上頷一牙舍利可於天上起塔供養
能令汝得福德无盡
尒時天人一切大衆悲哀流淚不能自禁尒
時世尊普告四衆佛觀涅槃汝等天人莫大
愁惱何以故雖佛涅槃而有舍利常存供養
復有无上法寶備名羅藏毗奈耶藏摩訶

時世尊普告四衆佛觀涅槃汝等天人莫大
愁惱何以故雖佛涅槃而有舍利常存供養
復有无上法寶備名羅藏毗奈耶藏摩訶
衍藏以是因緣三寶四諦常住於世能令衆
生深心歸仰以故供養舍利即是佛寶見
佛即見法身法即見賢聖見賢聖故即見
四諦見四諦故即見涅槃是故當知三寶常住
无有變易能為世間作歸依故佛復告諸大
衆汝等莫大愁苦我今於此娑羅欲涅槃若滅
若歸若常无常三寶四諦亦波羅密十二因
緣有所疑者當速發問為究竟問佛涅槃後
无復疑悔三過告衆尒時四衆憂悲苦惱哽
咽流淚痛切中心迷悶憔悴愁毒閉絕佛神
力故掩淚斂容然无發問者何以故一切四衆
已於戒歸三寶四諦通達悟了无有疑故尒
時世尊知諸四衆無復餘疑歎言善哉善哉
汝等四衆已能通達三寶四諦无有疑也猶
如淨水清澄身垢汝等當勤精進早得出
離莫生愁惱迷悶亂心
尒時世尊於師子座以真金手舒身所著僧
伽黎衣顯出紫磨黃金師子頰普亦大衆
告言汝等一切天人大衆應當深心看我紫
磨黃金色身尒時四衆一切瞻仰大聲世尊
真金色身日不離恰志皆快樂譬如比丘入
第三禪雖未是中尒時世尊以百金手亦大

真金色身日不暫捨悉皆快樂辭如比丘入
第三禪頃十反乎小時世尊身金色亦大
※ 衆已即放无量无邊百千万億大涅槃光普
照十方一切世界日月所照无復光明放是光
已復告大衆當知如來為汝等故累劫勤
苦截身手足盡備一切難行苦行大悲本願
於此五濁成阿耨多羅三藐三菩提得此金
剛不壞紫磨色身具足三十二相八十種好
无量光明普照一切見形遇光无不解脫佛
復告諸大衆佛出世難如優曇華希有難
見汝等大衆最後遇我為於此身不生空過
我以本誓願力生此穢土化緣周畢今欲涅槃
汝等以至誠心看我紫磨黃金色身汝當備
習如是清淨之業於未來世得此果報尒時
世尊如是三反振動三告以真金身示諸大
衆即於七寶師子大林上昇虛空高七多羅
樹一反皆言我欲涅槃汝等大衆看我紫磨
黃金色身如是展轉高七多羅樹七反告言
我欲涅槃汝等大衆應當深心看我紫磨黃
金色身從空中下坐師子林復告大衆我欲
涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身尒時世
尊從師子林復昇虛空高一多羅樹復告大
衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身
如是展轉高七多羅樹

※ 衆已即放无量无邊百千万億大涅槃光普
照十方一切世界日月所照无復光明放是光
已復告大衆當知如來為汝等故累劫勤
苦截身手足盡備一切難行苦行大悲本願
於此五濁成阿耨多羅三藐三菩提得此金
剛不壞紫磨色身具足三十二相八十種好
无量光明普照一切見形遇光无不解脫佛
復告諸大衆佛出世難如優曇華希有難
見汝等大衆最後遇我為於此身不生空過
我以本誓願力生此穢土化緣周畢今欲涅槃
汝等以至誠心看我紫磨黃金色身汝當備
習如是清淨之業於未來世得此果報尒時
世尊如是三反振動三告以真金身示諸大
衆即於七寶師子大林上昇虛空高七多羅
樹一反皆言我欲涅槃汝等大衆看我紫磨
黃金色身如是展轉高七多羅樹七反告言
我欲涅槃汝等大衆應當深心看我紫磨黃
金色身從空中下坐師子林復告大衆我欲
涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身尒時世
尊從師子林復昇虛空高一多羅樹復告大
衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身
如是展轉高七多羅樹

極惡罪各永滅无餘皆得解脫尒時世尊顯
出紫磨黃金色身叡勤相告示大衆已還
*華僧伽梨衣如常所披
大般涅槃經應盡還源品
佛復告諸大衆我今時至擎身疼痛乞是
語已即入初禪以涅槃火遍觸世界入寂滅定
尒時世尊所言未訖即入初禪從初禪出入
第二禪從二禪出入第三禪從三禪出入第
四禪從四禪出入空處從空處出入无邊識
處從識處出入不用處從不用出入非想非
非想處從非非想出入滅盡定從滅盡定出
還入非想非非想處從非非想出入不用處
從不用出入无邊識處從識處出入虛空
處從空處出入第四禪從四禪出入第三禪
從三禪出入第二禪從二禪出入第一禪尒時
世尊如是逆順入諸禪已普告大衆我以慈
涕波若遍觀三界一切六道諸山大海大地
含生如是三界根本性無畢竟空同虛
空相无名无識永斷諸有本來平等无高下
想无見无聞无覺无知不可繫縛不可解脫
无衆生无壽命不生不起不盡不滅非世間
非非世間涅槃生死皆不可得二除之者等
者法故聞居靜住无所施為究竟安置心不
可得從无住法法性施為斷一切相一无所
有法相如是其知是者名出世人是事不知

可得從无住法法性施為斷一切相一无所
有法相如是其知是者名出世人是事不知
*名色所始決等大衆應斷無明滅生死始尒
時世尊說是語已復入超禪從初禪出入第
三禪從三禪出入虛空處從虛空出入无所有
處從无所有出入滅盡想定從滅盡定出入第
還入至非想非非想處從非非想出入无
邊識處從識處出入第四禪從四禪出入第
二禪從二禪出入於初禪如是逆順入超禪
已復告大衆我以厚訶般若遍觀三界有情
無情一切人法悉皆究竟无繫縛者无解脫
者無主無係不可攝持不出三界不入諸有
本來清淨無垢無煩惱與虛空等不平等
非不平等盡諸動念思想心思如是法相名大
涅槃真見此法名為解脫凡夫不知名曰無
明作是語已復入超禪從初禪出乃至入滅
盡定從滅盡出乃至入初禪如是逆順入超禪
已復告大衆我以佛眼遍觀三界一切諸法
无明本際性本解脫於十方求了不能得根
本無處可回故葉皆悉解脫無明解脫於乃
至老死皆得解脫以是因緣我今安住常
住滅非滅大涅槃尒時阿難無相菩薩
衛菩心住深解脫者[illegible]如是四[illegible]
[illegible]不知如是[illegible]
[illegible]時世尊[illegible]

痛苦心狂悶倒情識皆迷如重昏人都無知覺不見四衆下知如來已入涅槃為來生緣

尒時世尊知是三過後起入諸禪定遍觀法如來如是展轉二十七反入諸禪定阿難以下知故佛入一禪即致一問如是二十七反問阿泥樓遲佛已涅槃為來涅槃為未涅槃阿泥樓遲深知如來入諸禪定二十七反皆答阿難佛未涅槃尒時一切大衆皆悲慟亂都不覺知如來涅槃為未涅槃尒時世尊三反入諸禪定三昧衆已於七寶牀右脇而卧頭枕北方足指南方面向西方後背東方其七寶牀微妙瓔珞以為莊嚴娑羅樹林四雙八隻西方一雙在如來前東方一雙在如來後北方一雙在佛之首南方一雙在佛之足尒時世尊娑羅林下寂卧寶牀於其中夜入第四禪寂然無聲於是時須便般涅槃大覺世尊入涅槃已其娑羅林東西二雙合為一樹南北二雙合為一樹垂覆寶牀蓋於如來其樹即時悲愁變白猶如白鶴枝葉華果皮莖悉皆爆裂墮落漸漸折斜摧折無餘

尒時十方無數方後恒河沙菩薩世界一切大地皆大震動出種種音唱言苦哉苦哉世界一切諸山日真陀山摩訶目真陀山須彌山大鐵圍山諸須彌山雪山寶山金山黑山一切大地所有諸山一時震裂悲皆崩倒出大音聲震裂世界唱言苦哉苦哉 如何一旦世間孤震慧日滅沒大涅槃山一切衆生喪真慈父失所歸依天无瞻仰者尒時十方世界一切大海悲皆沸湧波濤波出種種音唱言苦哉苦哉西覺已滅衆生罪苦長夜久流生死大海迷失正路何由明眼尒時一切江河溪澗溝壑川流泉源渠井海池悲皆傾覆水盡枯涸尒時十方世界大地虛空都然大闇日月精光悲無後照黑闇悲惱弥布世界於是時間忽然黑風鼓怒驚震吹有沙弥闇世界尒時大地一切卉木樹草諸樹華果枝葉悲皆摧折碎落无遺於是時須十方世界一切諸天遍滿虛空長跪悲號振動三千大千世界雨无數百千種種上妙天香天華遍滿三千大千世界積高須彌供養如來於上空中復雨无數天憧天幡天瓔珞天軒蓋天寶珠遍滿虛空變成寶臺四面珠瓔七寶紋絡光明華帳供養如來於上空中復奏無數微妙天樂鼓吹絃歌出種種音唱言苦哉苦哉佛已涅槃世界空虛眼滅頓似羅刹大海流行苦相續痛輪不息尒時阿難心懷迷悶都不覺知如來已入涅槃[illegible]

伎樂無數微妙天樂鼓吹絃歌出種種音聲
言苦哉苦哉佛已涅槃世界空虛羣生眼滅
煩惱猶如大海流行苦相續痛輪不息尒
時阿難心懷迷悶都不覺知下藏如來已入
涅槃來入涅槃唯見非恒境界復聞樓亘佛
涅槃耶樓亘答言大聲世尊已入涅槃尒時
阿難聞是語已悶絕躃地猶如死人腑无氣
息寘寘不曉尒時樓亘以清冷水灑阿難面
扶之令起以善方便而慰喻之諸阿難言哀
我哀我痛苦奈何奈何莫大愁毒熱惱亂心
如來化緣周畢一切人天無能留者苦哉苦
哉奈何奈何期今日人天之師為事究
竟無能留者奈何我等汝等且共裁柳復慰
喻言阿難佛雖涅槃而有舍利无上法寶常
住於世能為衆生而作歸依我等當勤精
進以佛法寶授與衆生令脫衆苦報如來恩
尒時阿難聞慰喻已漸得醒悟咽流淚悲
不自勝其拘尸那城娑羅林間縱廣十二由
旬天人大衆皆悲遍滿尖頭針鋒受无量衆
苦无空缺不相障蔽尒時无數億菩薩一切
大乘[illegible]悲亂心都不覺知如來
涅槃及涅槃唯見非恒變動一時同聞樓亘
佛得滅耶尒時樓亘告諸大衆一切天人大
覺世尊已入涅槃尒時无數一切大衆聞是
語已一時昏迷悶絕躃地若毒入心陰聲不

覺世尊已入涅槃尒時无數一切大衆聞是
語已一時昏迷悶絕躃地若毒入心陰聲不
出其中或有隨佛滅者或失心者或身心戰
悸者或手相執手哽咽流淚者或常提留大
叫者或舉手拍頭自投髮者或有唱言痛哉
痛哉苦哉苦者或有唱言如來涅槃一何疾
者或有唱言失我所敬天者或有歎言世界
空虛衆生眼滅者或有歎言煩惱大鬼已流
行者或有歎言衆生苦牙種子滅者或有歎
言魔王忻慶解甲冑者或自呵嘖身心无
常觀者或有正觀得解脫者或有傷歎无歸
依者中有遍體血現流漂地者如是異類殊
音一切大衆哀聲震一切世界尒時婆婆
世界主尸棄大梵天王知佛已入涅槃與諸
天衆即從初禪飛空而下舉身大哭流淚悲
咽投如來前悶絕躃地久乃蘇醒氣不自勝
即於佛前以偈悲歎

世尊往昔本誓願　為我等故居忍土
乃須无量自在力　貧所樂法度衆生
方便逐宜隨應說　衆生无不受安樂
誘進令出三有苦　究竟皆至涅槃道
如來慈母育衆生　普飲衆生大悲乳
何期一旦忽捨離　人天孤露无所依
痛我衆生善根薄　無天甘露令增長

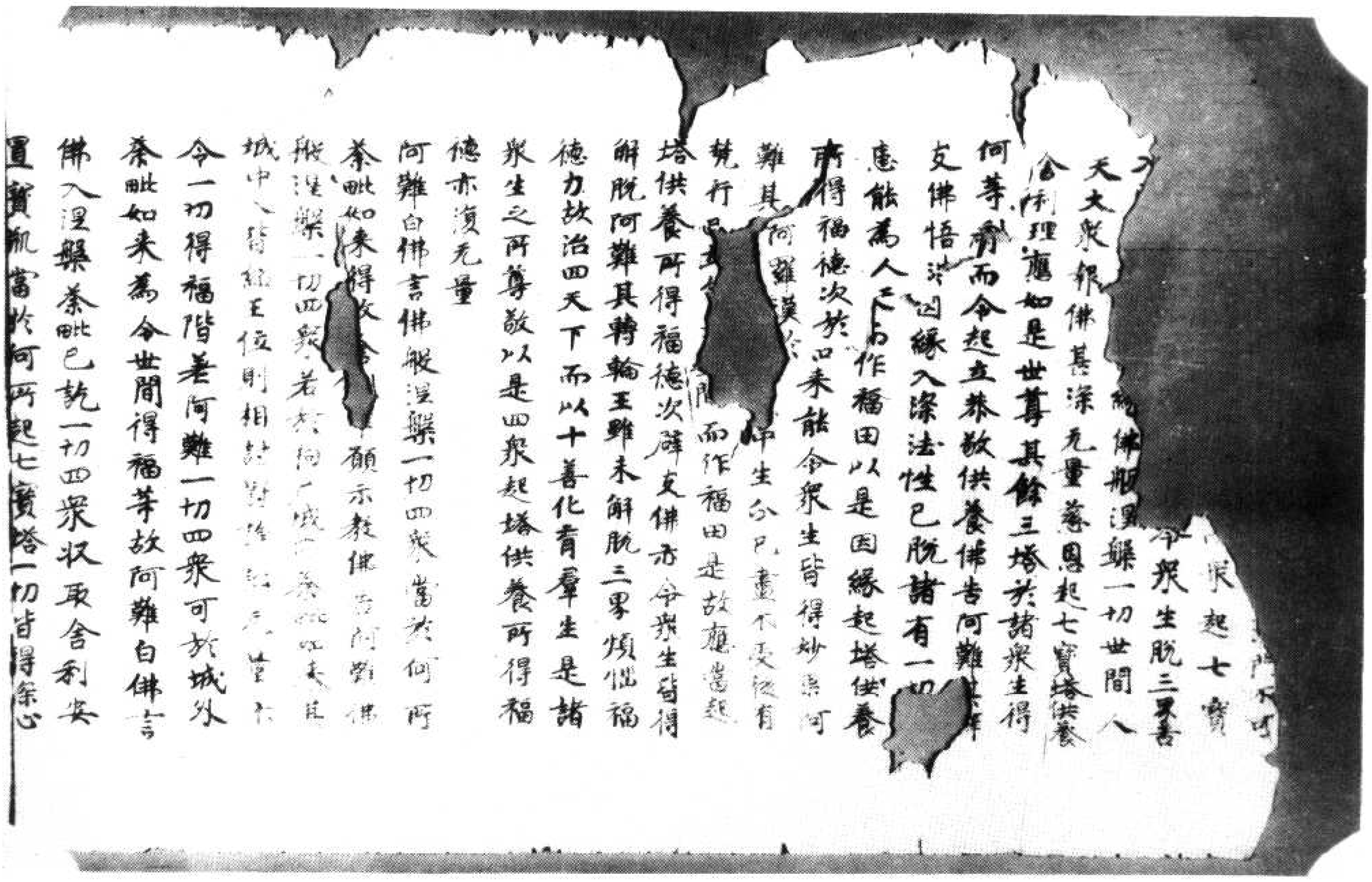
痛我衆生善種牙　無天甘露令增長
善牙漸漸衰滅已　罪業相牽墮惡道
*
素何世界悉空虛　衆生正慧眼已滅
既行无明黑闇中　墮落三有海溺苦
素何衆生罪无救　願依舍利得解脫
勸請如來大悲力　救護令我脫苦地
何其痛哉此惡世　如來棄我入涅槃
尒時釋提桓因與諸大衆從空而下唱言
苦哉苦哉發聲大哭悲泣流淚叩如來前悶
絕躃地久乃蘇醒悲哀哽咽踊跳佛前說偈哀
歎
如來歷劫行苦行　普為我等羣生故
得成无上正覺道　等育衆生如一子
施法藥中為上藥　療病醫中為勝醫
大慈悲雲陰衆生　甘露慧雨雨一切
慧日光照無明闇　無明衆生見聖道
聖月慈光照六趣　三有蒙光脫衆苦
何期於今捨大慈　已入涅槃衆不見
本誓大悲今何在　棄捨衆生如涕唾
我等一切諸衆生　如犢失母必當死
四衆牙相執手哭　徒匍大哀動三界
苦哉苦哉諸有人　如何一旦盡孤露
我等福薄苦何甚　善牙燒然无復潤
唯願舍利令脫三有苦　照我令脫三有苦
願我痛哉我等衆　如何重得見如來

*
苦哉苦哉諸有人　欲我法乳長法身
我等福盡苦何甚　又復慧命少資粮
唯願法寶舍利光　令衆闇已悉悟道
照我令脫三有苦　令衆蒙光皆解脫
願我痛哉我等衆　行苦衆生何依趣
尒時樓逗悲哀聲流淚傷悼无量踊躍佛前
以偈悲讚　我等孤窮必當死
正覺法王育我等　我等无能不悲哀
衆生法身未成立　衆生大苦欲何之
應以八音常演暢　衆劫捨頭截手足
常放大慈五色光　不久住世即涅槃
如何今已永涅槃　魔王忻慶捨甲冑
苦哉世尊獨方便　舍利慈光攝我等
四衆迷悶昏失心　法寶流潤頓不窮
世尊獨處大安樂　苟存餘命能奈何
世尊往昔為我等　重見世尊無復期
得成无上正覺道　苦哉苦哉諸有人
我及四衆處无明　唯願法寶舍利光
哀哉世尊顯大悲　悲泣淚流哀不自勝長跪佛前以偈悲歎
伏請世尊愍四衆　我等與佛權願力　幸共同生釋種中
我等不能即頂滅　悲泣淚流哀不自勝長跪佛前以偈悲歎
苦哉苦哉諸有人　幸共同生釋種中
我等福盡苦何甚　如何一旦盡孤露
唯願法寶舍利光　善牙燒然无復潤
願我痛哉我等衆　照我令脫三有苦
願我痛哉我等衆　無與何重得見如來

我等不能即殞滅　苟存餘命能幾何
苦我痛切難堪忍　重見世尊無復期
尒時阿難悶絕漸醒舉手拍頭槌匍哽咽
悲泣淚流哀不自勝長跪佛前以偈悲歎
我昔與佛稽顙力　幸共同生釋種中
如來得成正覺道　我為侍者二十載
深心敬養情未足　一旦見棄入涅槃
痛我哀我荼毒苦　無極長夜痛切心
我身未脫諸有網　無明之翳未出離
世尊慧喰乃未喙破　如何見捨疾涅槃
我如初生之嬰兒　失母不久必當死
世尊如何見放捨　獨出三界受安樂
我今懺悔於世尊　侍佛已來二十年
四威儀中多懈怠　不能悅可大聖心
願正覺尊大慈悲　施我甘露令安樂
我願窮盡未來際　常動世尊為侍者
唯願世尊大慈光　一切世界攝受我
痛我痛我不可說　嗜咽何能陳聖恩
尒時无數億恒河沙菩薩一切世間天人大
衆手相執手悲泣流淚哀不自勝各相裁
柳即皆自辯無數微妙香華曼陀羅華摩
訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華無
數天上人間海岸旃檀流水百千万種和无
數香涅香水寶蓋寶幢寶幡真珠瓔珞
遍滿虛空投如來前悲哀供養尒時拘尸城
內男女大小一切人衆悲哀流淚各辯無數
微妙香華幡蓋等倍勝於前投如來所悲
哀供養尒時四天王與諸天衆悲哀流淚
各辯無數香華一切供養等三倍於前悲
泣流淚來詣佛所投如來前悲哀供養五天
如是倍勝於前色界無色界諸天亦如是倍
勝供養

我如初生之嬰兒　失母不久必當死
世尊如何見放捨　獨出三界受安樂
我今懺悔於世尊　侍佛已來二十年
四威儀中多懈怠　不能悅可大聖心
願正覺尊大慈悲　施我甘露令安樂
我願窮盡未來際　常動世尊為侍者
唯願世尊大慈光　一切世界攝受我
痛我痛我不可說　嗜咽何能陳聖恩
尒時无數億恒河沙菩薩一切世間天人大
衆手相執手悲泣流淚哀不自勝各相裁
柳即皆自辯無數微妙香華曼陀羅華摩
訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華無
數天上人間海岸旃檀流水百千万種和无
遍滿虛空投如來前悲哀供養尒時拘尸城
內男女大小一切人衆悲哀流淚各辯無數

大般涅槃經後分卷上



北六五九九號（號四十三）　大般涅槃經後分卷上遺教品第一至應盡還源品第二

令一切得福階善何難一切四衆可於城外
荼毗如來為令世間得福芽故阿難白佛言
佛入涅槃荼毗已訖一切四衆收取舍利安
置寶瓶當於何所起七寶塔一切皆得除心
供養唯願佛敎佛告阿難佛般涅槃荼毗
訖一切四衆收取舍利置七寶瓶當於拘尸
那伽城內四衢道中起七寶塔高十三層上
有相輪一切妙寶間雜莊嚴一切世間衆妙
華幡而嚴飾之四邊懸諸七寶合成一切莊
絞靡不周遍其塔四面面開一門層層間次
窓牖相當安置寶瓶如來舍利天人四衆瞻
仰供養阿難其辟支佛塔應十一層亦以衆
寶而嚴飾之阿難阿羅漢塔成以四層亦以
衆寶而嚴飾之
阿難其轉輪王塔應七寶成元復層級何以
故未脫三界諸有苦故尒時阿泥樓豆白佛
言佛涅槃後荼毗已訖一切天人四部大衆
如何分布如來舍利而得供養尒時佛告阿
泥樓豆我般涅槃汝等天人取佛舍利以平
等心分布三界一切大道世間供養
尒時釋提桓因白佛我今從佛敎請如來半
身舍利而我淨心願供養故佛告天帝如來
等視衆生如羅睺羅汝不應請半身舍利
何以故平等利祐諸衆生故佛告天帝我今
與汝右邊上頷一牙舍利可於天上起塔供
養能令汝得福德無量

等願衆生如羅睺羅汝不應請半身舍利
何以故平等利祐諸衆生故佛告天帝我今
與汝右邊上頷一牙舍利可於天上起塔供
養能令汝得福德無盡

※ 尒時天人一切大衆悲哀流淚不能自裁尒
時世尊普告四衆佛般涅槃汝等天人莫大
愁惱何以故雖佛涅槃而有舍利常存供養
復有无上法寶備多羅藏毗耶耶藏摩達
摩藏以是因緣三寶四諦常住於世能令衆生
深心歸依何以故供養舍利即是佛寶見佛
即見法身見法身即見賢聖見賢聖故即見四
諦見四諦故即見涅槃是當知三寶常住
无有變易能為世間作歸依故佛復告諸大
衆汝等莫大愁苦我今於此處欲涅槃若我
若歸若常无常三寶四諦六波羅蜜十二因
緣有所疑者當速發問為究竟問佛涅槃
後无復疑悔三過告衆尒時四衆憂悲苦惱
嗚咽流淚痛切中心是思慈慕愁毒悶絕佛神
力故掩淚斯然无發問者何以故一切四衆
已於戒歸三寶四諦通達曉了无有疑故尒
時世尊如諸四衆无復餘疑嘆言善哉善哉
汝等四衆已能通達三寶四諦无有疑惑猶
如淨水洗蕩身垢汝等當勤精進早得出離
莫生愁惱迷悶亂心

尒時世尊於師子座以真金手却身所著僧
伽梨衣顯出紫磨黃金師子肩膊示大衆

伽梨衣顯出紫磨黃金師子肩膊示大衆
莫生愁惱迷悶亂心

※ 尒時世尊於師子座以真金手却身所著僧
伽梨衣顯出紫磨黃金師子肩膊示大衆
告言汝等一切天人大衆應當深心者我紫
磨黃金色身尒時四衆一切瞻仰大覺世尊
真金色身目不暫捨迷皆快樂譬如比丘入
第三禪難生處中尒時世尊以黃金身示大
衆已即放无量无邊百千億大涅槃光普
照十方一切世界日月所照无復光明放是
光已復告大衆當知如來為汝等故累劫勤
苦截身手足盡備一切難行苦行大悲本願
於此五濁成阿耨多羅三藐三菩提得此金
剛不壞紫磨色身具足三十二相八十種好
无量光明普照一切見形遇光无不解脫復
復告諸大衆佛出世難如優曇華希有難見
汝等大衆宿後遇我為於此身不生空過我
以本誓願力生此穢土化緣周畢今欲涅槃
汝等以至誠心者我紫磨黃金色身汝當看
習如是清淨之業於未來世得此果報尒時
世尊如是三反慇勤三告以真金身示諸大
衆即從七寶師子大林上昇虛空高七多羅
樹一反告言我欲涅槃汝等大衆者我紫磨
黃金色身如是展轉高一多羅樹七反告言
我欲涅槃汝等大衆應當深心者我紫磨黃
金色身從虛空中下坐師子林復告大衆我欲

黃金色身如是展轉高一多羅樹七反告言
我欲涅槃汝等大衆應當深心者我紫磨黃
金色身從空中下坐師子牀須告大衆我欲
涅槃汝等深心者我紫磨黃金色身今時世
尊從師子牀須臾虛空高一多羅樹復告大
衆我欲涅槃汝等深心者我紫磨黃金色身
如是展轉高七多羅樹七反告言我欲涅槃
汝等大衆者我紫磨黃金色身從空中下坐
師子牀須告大衆我欲涅槃汝等深心者我
紫磨黃金色身今時世尊從師子牀須臾虛
空高一多羅樹復告大衆我欲涅槃汝等深
心者我紫磨黃金色身如是展轉高七多羅
樹七反告言我欲涅槃汝等深心者我紫磨
黃金色身從空中下坐師子牀須告大衆我
欲涅槃汝等深心者我紫磨黃金色身今時
世尊顯出如來紫磨黃金色身者亦大衆如
是三反上昇虛空高七多羅樹三反從空中
下坐師子牀如是慇勤二十四反告諸大衆
我欲涅槃汝等深心者我金剛堅固不壞紫
磨黃金色身如優曇華難可值遇汝
等當知我欲涅槃汝等應當以至誠心皆我
紫磨黃金色身如熱渴人遇清淨水飲之令
飽已須餘念汝等大衆應當深心瞻仰為是
汝等大衆應當深心瞻仰後見於如來
自此見已已須再觀汝等大衆瞻仰今上

紫磨黃金色身如熱渴人遇清淨水飲之令
飽已須餘念汝等大衆已須如是我欲涅槃
汝等大衆應當深心瞻仰為是事後見於如來
自此見已已須再觀汝等大衆瞻仰今上
須後悔佛須告諸大衆我涅槃後汝等勿
應廣備行甲出三有勿復懈怠散心放逸今
時一切世界天人四衆遇涅槃光驗仰佛告
一切三塗八難世間人天所有煩惱四重五
逆極惡罪各永滅已餘皆得解脫今時世尊
顯出紫磨黃金色身慇勤相告示大衆已還
舉僧伽梨衣如常所披

大般涅槃經應盡還源品

佛須告諸大衆我今時至舉身疼痛說是語
已即入初禪以涅槃光遍觀世界入滅定
今時世尊所言未訖即入初禪從初禪出入
第二禪從二禪出入第三禪從三禪出入第
四禪從四禪出入空處從空處出入無邊
識處從識處出入不用處從不用出入非想
非非想處從非非想出入滅盡定從滅盡
定出還入非想非非想處從非非想出入不用
處從不用出入無邊識處從識處出入虛空
處從空處出入第四禪從四禪出入第三禪
從三禪出入第二禪從二禪出入第一禪今
時世尊如是逆順入諸禪已普告大衆言
甚深波若遍觀三界一切六道諸山大海大
地含生如是三界根本性離畢竟寂滅圓滿

時世尊如是逆順入諸禪已普告大衆我以
甚深波羅遍觀三界一切六道諸山大海大
地含生如是三界根本性離畢竟寂滅同虛
空相无名无識永斷諸有本來平等无高下
想无見无聞无覺无知不可繫縛不可解脫
无衆生无壽命不生不起不盡不滅非世間
非非世間涅槃生死皆不可得二際平等等
諸法故閑居靜住无所施為究竟安置无不
可得從无住法法性施為斷一切相一无所有
法相如是其知是者名出世人是事不知名
生死始汝等大衆應斷无明滅生死始尒時
世尊說是語已復入超禪從初禪出入第
三禪從三禪出入虛空處從虛空出入无所
有處從无所有出入滅盡想定從滅盡定出
次第還入至非想非非想處從非非想出入
无量識處從識處出入第四禪從四禪出入
第二禪從二禪出入於初禪如是逆順入超
禪已復造大衆我以摩訶般若遍觀三界有
情无情一切人法悉皆究竟无繫縛者无解
脫者无主无依不可攝持不出三界不入諸有
本來清淨无垢无煩惱與虛空等不平等非
不平等盡諸動念思想心息如是法相名大
涅槃真見此法名為解脫凡夫不知名曰无
明作是語已復入超禪從初禪出乃至入滅
盡定從滅盡出乃至入初禪如是逆順入超
禪已復為大衆說法

不平等盡諸動念思想心息如是法相名大
涅槃真見此法名為解脫凡夫不知名曰无
明作是語已復入超禪從初禪出乃至入滅
盡定從滅盡出乃至入初禪如是逆順入超
禪已復為大衆我以佛眼遍觀三界一切諸
法无明本際性本解脫於十方求了不能得
根本无故所因枝葉皆悉解脫无明解脫故
乃至老死皆得解脫以是因緣我今安住常
寂滅光名大涅槃尒時阿難无極悲哀憂愁
痛苦心狂惶亂情識昏迷如重醉人都无知
覺不見四衆不知如來已入涅槃為未涅槃
尒時世尊如是三過從超入諸禪定遍觀法
界普為大衆三反說法如來如是展轉二十
七反入諸禪定阿難以不知故佛入一禪即
致一問如是二十七反問阿泥樓豆佛已涅
槃為未涅槃阿泥樓豆深知如來入諸禪定
二十七反皆答阿難佛未涅槃尒時一切大
衆皆悉惶亂都不覺知如來涅槃為未涅
槃尒時世尊三反入諸禪定三反示滅衆已於
七寶牀右脇而卧頭枕北方是指南方面向
西方後背東方其七寶牀微妙纓絡以為莊
嚴娑羅樹林四復八俟西方一雙在如來前
東方一雙在如來後北方一雙在佛之首南
方一雙在佛之足尒時世尊娑羅林下寂卧
寶牀於其中夜入第四禪默然无覺於是時

東方一雙在如來後北方一雙在佛之首南
方一雙在佛之足今時世尊娑羅林下寢臥
寶林於其中夜入第四禪寂然无聲於是時
須陀洹槃大覺世尊入涅槃已其娑羅林
東西二雙合為一樹南北二雙合為一樹垂
覆寶林蓋於如來其樹即時悉然憂白鶴
如白鶴枝葉華菓皮幹悉皆爆烈墮落漸漸
摧折摧折無餘

今時十方无數万億恒河沙普佛世界一切
大地皆大振動出種種音唱言苦哉苦哉世
界空虛演出无常苦空衰嘆之聲今時十方
世界一切諸山目真隣陀山摩訶目真隣陀
山鐵圍山大鐵圍山諸須彌山香山寶山金
山黑山一切大地所有諸山一時振烈悉皆
崩倒出大音聲振吼世界唱言苦哉苦哉
如何一旦世間孤露慧日滅沒大涅槃山一切
衆生衰喪真慈父失西敬天无勝仰者今時十方
世界一切大海悉皆混濁沸涌濤波出種種
音唱言苦哉苦哉西覺已滅衆生罪苦長夜
久流生死大海迷失正路何由解脫今時一
切江河溪澗溝壑川流泉源渠井浴池悉皆
頓竭寶水盡枯洞今時十方世界大地虛空叡
然大闇日月精光悉无復照黑闇惱怖
世界於是時間忽然黑風鼓怒驚振吹裂
沙弥闍世界今時大地一切并大樂華菓樹

*

然大闇日月精光悉无復照黑闇惱怖
世界於是時間忽然黑風鼓怒驚振吹裂
沙弥闍世界今時大地一切并大樂華菓樹
華菓枝葉悉皆摧折碎落无遺於是時頃
十方世界一切新天遍滿虛空衰聲悲嘆振
動三千大千世界雨无數百千種種上妙天
香天華遍滿三千大千世界藉高須彌供養
如來於上空中復雨无數天幢天幡天繒
天軒蓋天寶珠遍滿虛空變成寶臺四面珠
纓七寶瓔珞光明華彩供養如來於上空中
復奏无數微妙天樂鼓吹絃歌出種種音唱
言苦哉苦哉佛已涅槃世界空虛羣生滅
煩惱羅刹大欲流行行苦相續痛輪不息尒
時阿難心懼迷悶都不覺知不識如來已入
涅槃來入涅槃唯見非恒境界復問摩訶
涅槃耶樓豆答言大覺世尊已入涅槃今時
阿難聞是語已悶絕躃地猶如死人氣无氣
息眞實不曉今時樓豆以清冷水灑阿難面
扶之令起以善方便而慰喻之語阿難言衰
哉衰哉痛苦奈何奈何莫大愁毒熱惱亂心
如來化緣圓畢一切人天无能留者苦哉苦
哉奈何奈何何期今日人天之師為事安乎
无能留者奈何我與汝等曰共載御復住
言阿難佛雖涅槃而有舍利无上法寶常住
於世能為衆生而作歸依與汝等當勤精

執奈何奈何何期今日人天之師為事究竟
凡能留者奈何我與汝等且共載柳復慰諸
言阿難佛雖涅槃而有舍利凡上法寶常住
於世能為衆生而作歸依我與汝等當勤精
進以佛法寶授與衆生令脫衆苦報如來恩
令時阿難聞慰喻已漸得醒悟哽咽流淚非
不自勝其拘尸那城婆羅林間縱廣十二由
旬天人大衆皆悲痛滿炎頭針鋒受凡量衆
間凡空缺不相鄰次令時凡數憶昔推一切
大衆悲皆迷悶昏亂濁心都不覺知如來涅
槃及未涅槃唯見非恒變動一時同悶樓炎
佛涅槃耶令時樓炎告諸大衆一切天人大
聲世尊已入涅槃令時凡數一切大衆聞是
語已一時昏迷悶絕躃地普委入心隘聲
不出其中或有隨佛滅者或失心者或身心
戰掉者或牙相執手叉咽流淚者或常提胸
大叫者或舉手指頭自拔髮者或有唱言捕
執痛執荼毒者者或有唱言如來涅槃一何
疾者或有唱言夫我所敬天者或有嘆言世
衆空虛衆生眼滅者或有嘆言煩惱大鬼已
流行者或有嘆言衆生善手種子滅者或
有嘆言唐王依慶解甲害者或自呵責身心
常觀者或有正觀得解脫者或有傷嘆一緣
依者中有遍體血現流淚地者如是與類殊
音一切大衆哀聲普振一切世界令時婆婆
世界主尸棄大梵天王知佛已入涅槃與諸

悲者或有正觀得解脫者或有傷嘆凡緣
依者中有遍體血現流淚地者如是與類殊
音一切大衆哀聲普振一切世界令時婆婆
世界主尸棄大梵天王知佛已入涅槃與諸
天衆即從初禪乘空而下舉聲大哭流淚悲
哽咽捉如來前閉絕躃地久乃蘇醒哀不自勝即
於佛前以偈悲嘆
世尊往昔本誓願
乃隱無量自在力
方便逐宜隨應說
誘進令出三有苦
如來慈母育衆生
何期一旦忽捨離
痛哉衆生善種子
善牙漸漸衰滅已
奈何世界悉空虛
既行凡明黑闇中
令何衆生罪凡救
勸請如來大悲力
何其痛哉此惡世
令時釋提桓因與諸大衆從空而下唱言苦
哉苦哉發聲大哭悲泣流淚捉如來前閉絕
躃地久乃蘇醒悲哀哽咽胡跪佛前說偈哀
美
如來應切行苦行
得成凡上正覺道
為我等拔居恩主
貧所樂法度衆生
衆生凡不受安樂
究竟皆至涅槃道
普飲衆生大慈乳
人天孤露凡所依
凡天甘露令增長
罪業相牽墮惡道
衆生正慧眼已滅
墮落三有論溺苦
願依舍利得解脫
救護令我脫苦地
如來棄我入涅槃
苦為我等衆生拔
等看衆生如一子

八部衆神通虛空而下唱言苦
哉苦哉發聲大哭悲泣流淚投如來前悶絕
躃地久乃蘇醒悲哀哽咽胡跪佛前說偈哀
歎

如來應却行苦行　普為我等衆生故
得成无上正覺道　等育衆生如一子
施法藥中為上藥　療病醫中為勝醫
大慈悲雲陰衆生　甘露慧雨雨一切
慧日光照无明闇　无明衆生見聖道
聖月慈光照六趣　三有蒙光脫衆苦
何期於今捨大慈　已入涅槃衆不見
本誓大悲今何在　棄捨衆生如涕唾
我等一切諸衆生　如犢失母必當死
四衆手相執手哭　提育大哀動三界
苦哉苦哉諸有人　如何一旦盡孤露
我等福盡苦何甚　善牙燋然无復聞
唯願法寶舍利光　照我今脫三有苦
衆哀痛哉我等衆　衆何重得見如來
尒時樓亞悲哀號泣傷悼无量胡跪佛前以
偈悲嘆

正覺法王育我等　飲我法乳長法身
衆生法身未成立　又復慧命亦復尒
應以八音常演暢　令衆聞已悉悟道
常放大慈五色光　令衆蒙光皆歸依
如何今已永涅槃　行苦衆生何依趣
苦哉世尊捨大悲　我等孤窮必當死

應以八音常演暢
常放大慈五色光
如何今已永涅槃
苦哉世尊捨大悲
四衆悲悶昏失心
世尊獨處大安樂
世尊往昔為我等
得成无上正覺道
我及四衆處无明
哀哉世尊棄大悲
伏請世尊除四衆
我等不能即頂滅
苦哉痛切難堪忍
尒時阿難悶絕漸醒舉手拍頭搥胷哽咽
悲泣流淚哀不自勝長跪佛前以偈悲嘆

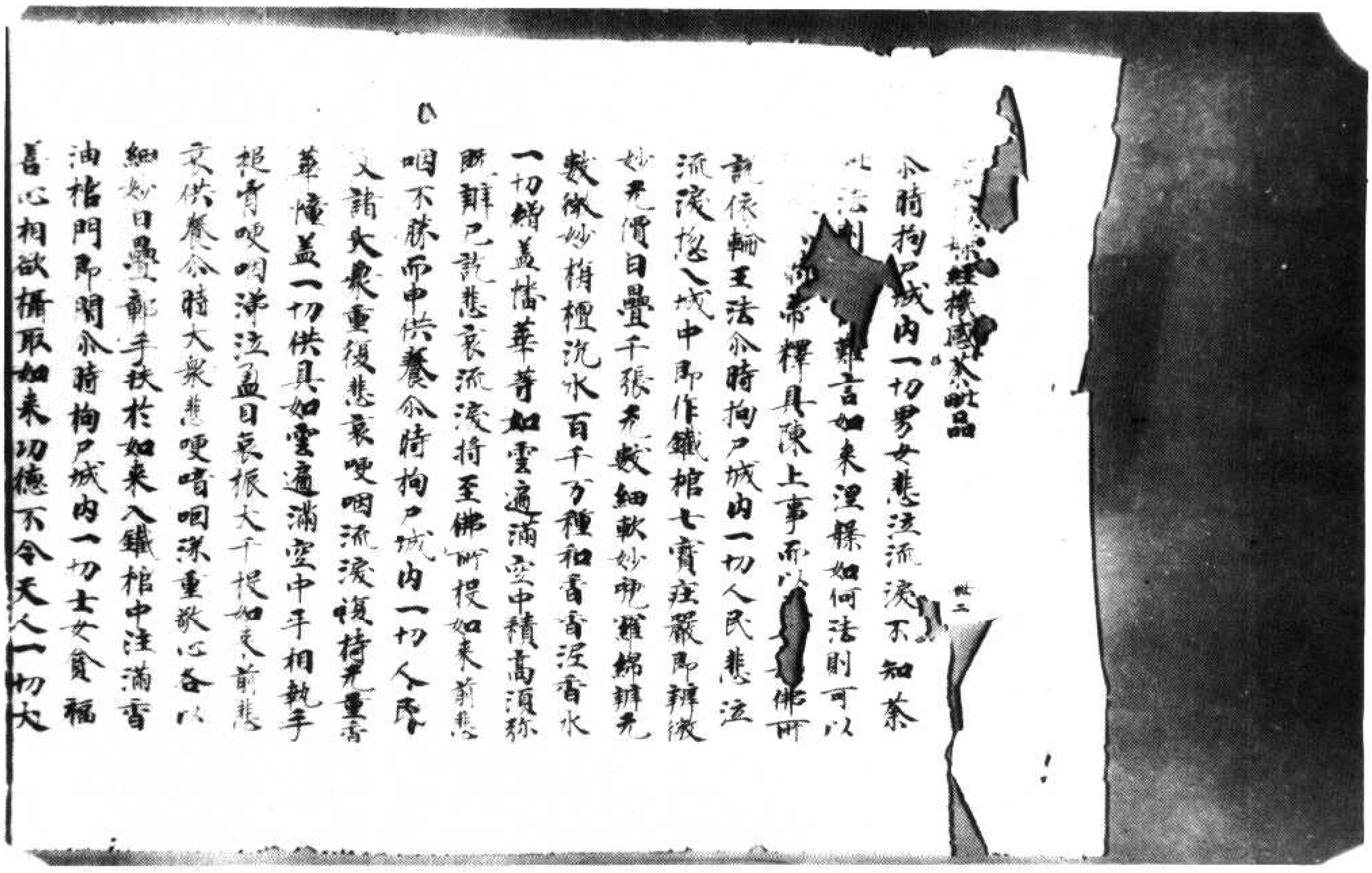
我昔與佛捨願力　共同生釋種中
如來得成正覺道　我為侍者二十載
滋心敬養情未足　一旦見棄入涅槃
痛哉哀哉奈何者　无極長夜痛切心
我別未所諸有縁　无明之闇未止息
世尊慧燈未滅破　如何見捨大悲力
我如初生一嬰孩　失母不久必當死
世尊如何且放捨　獨出三界受苦海

我牙未脫諸有結
世尊慈憐未啄破
我如初生之嬰兒
世尊如何見放捨
我今懺悔於世尊
四威儀中多懈怠
願正覺尊大慈悲
我願窮盡未來際
唯願世尊大慈光
痛哉痛哉不可說
尒時九數億恒河沙菩薩一切世間天人大
衆手相執手悲泣流淚哀不自勝各相裁
抑即皆自辦九數億妙香華曼陀羅華
摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊
沙華九數天上人間海岸栴檀沉水百千
万種和九數香泥香末寶蓋寶幢寶幡真
珠纓絡遍滿虛空捉如來前悲哀供養尒時
拘尸城內男女大小一切人衆悲哀流淚各辦
九數億妙香華幡蓋等陪勝於前捉如來所
悲哀供養尒時四天王與諸天衆悲哀流淚
各辦九數香華一切供養等三陪於前悲泣
流淚永詣佛所捉如來前悲哀供養五天如
是陪勝於前色界九色界諸天亦如是陪勝

光明之驚未出殼
如何見捨捉沙彌
失母不久必當死
獨出三界受安樂
侍佛已來二十年
不能悅可大聖心
施我甘露令安樂
常勤世尊為侍者
一切世界攝受我
嗜味何能陳聖恩

沙華九數天上人間海岸栴檀沉水百千
万種和九數香泥香末寶蓋寶幢寶幡真
珠纓絡遍滿虛空捉如來前悲哀供養尒時
拘尸城內男女大小一切人衆悲哀流淚各辦
九數億妙香華幡蓋等陪勝於前捉如來所
悲哀供養尒時四天王與諸天衆悲哀流淚
各辦九數香華一切供養等三陪於前悲泣
流淚永詣佛所捉如來前悲哀供養五天如
是陪勝於前色界九色界諸天亦如是陪勝
供養

大般涅槃經卷第廿一



大般涅槃經後分卷下機感茶毗品第三

細妙日疊鄔手扶於如來入鐵棺中注滿香油棺門即閉尒時拘尸城內一切士女貧福喜心相欲擡取如來功德不令天人一切大衆同舉佛棺所共詳議遣四力士壯大無比執其所著纓絡衣服期心請舉如來聖棺欲入城內自中供養盡其神力都不能勝尒時城內復遣八大力士至聖棺所所著衣共舉佛棺皆盡神力都亦不得拘尸城內復遣十六摩大力士來至棺所所著衣共舉佛棺亦不能勝尒時樓亘語力士言縱使盡城內人男女大小舉如來棺欲入城內亦不能得何況汝等而能勝耶汝等當請大衆及諸天力助汝舉棺乃得入城樓亘所言未訖尒時帝釋即持微妙大七寶蓋光數百華幢幡音樂與諸天衆悲泣流淚垂在空中供養聖棺至第六天及色界天皆如帝釋供養聖棺尒時世尊大悲普覆令諸世間得平等心得福光異於娑羅林即自舉棺昇虛空中高一多羅樹拘尸城內一切人民及諸世間人天大衆等共不得舉佛聖棺尒時帝釋及諸天衆即持七寶大蓋四柱寶臺四面莊嚴七重纓絡垂覆空中覆佛聖棺光數百華幢幡紅絡音樂微妙雜彩空中供養至第六天色界諸天倍前帝釋覆佛聖棺及中供養尒時拘

衆諸天備前帝釋頂佛聖棺及中供養尒時
尸城內一切人民見佛聖棺昇在空中起青大光
悲咽悽慼尒時一切天人於大聖尊寶棺前
路遍散七寶真珠青華纓絡微妙雜彩繒綵
如雲地及虛空悲皆遍滿哀泣流淚供養如
來七寶靈棺同聲唱言哀哉哀哉尊光福
舉佛聖棺遂不能得我等孤露何有善根
尒時世尊大聖金棺於娑羅林靈空之中徐
徐乘空從拘尸城西門而入尒時拘尸城內一
切士女見數善薩聲聞天人大衆地及靈
空悲皆遍滿隨從如來大聖靈棺手相執手
號聲大哭起青叫喚嗚咽流淚合持光數香
華寶幢幡蓋地及靈空悲皆遍滿悲號哀
嘆供養靈棺其拘尸那城一面從廣四十八由旬
尒時如來七寶金棺徐徐乘空從拘尸城東
門而出乘空右繞入城南門漸漸空行從北
門出乘空右繞還從拘尸西門而入如是展
轉繞三匝已乘空徐徐還入西門乘空而行
從東門出空行左繞入城北門漸漸空行從
南門出乘空右繞還入西門如是展轉繞經
四匝如是左右繞拘尸城經于七匝
尒時七寶聖棺告入城時一切大衆悲號哽
咽各持光數微妙香木栴檀沉水一切雜香
文理香潔普薰世界復持光數寶幢幡蓋

咽各持光數微妙香木栴檀沉水一切寶香
文理香潔普薰世界復持光數寶幢幡蓋
香華瓔珞至茶毗所悲哀供養尒時四天大王
及諸天衆悲泣流淚合持天上妙栴檀沉
水表裏香潔芬馥周遍各五百根大如車輪
復持一切寶香寶幢寶蓋妙華瓔珞至茶毗
所悲哀供養第二天各一千根第三天各二千
第四天各三千第五天各四千第六天各五千
及幡華至茶毗所悲哀供養尒時多羅尼
色諸天唯有香華至茶毗所悲哀供養尒時
一切世間大衆各持微妙栴檀沉水香華幡
蓋至茶毗所悲哀供養尒時樓亘流泣哽
哀悼无極從諸天人乞妙香木栴檀沉水足
六千根文理香潔芬馥周遍至茶毗所悲哀
供養阿耨達池四面縱廣二百由旬出四大
河佛初成道恒河北岸一樹栴檀隨佛而生
大如車輪高七多羅樹香氣普薰供養如
來其香樹神與樹俱生常取此香供養於佛
佛入涅槃此一檀樹即隨佛滅皮葉俱落神亦
隨死有諸異神取此香樹送茶毗所悲哀供養
其地方是三世諸佛茶毗之處大曾世尊乘
本願力示於是處茶毗處有諸往古諸佛
光量寶塔金剛不壞堅固之處尒時如來大
聖寶棺漸漸空行至茶毗所徐徐乘空下安

无量寶塔金剛不壞堅固之處尒時如來大
聖寶棺漸漸空行至茶毗所徐徐乘空下安
七寶林其林一切衆妙瓔珞无價雜彩以為
莊嚴於是時須菩提經七日尒時拘尸城內一
切士女无數善薩聲聞三十三天一切大衆悲
哀哭咽持諸幡蓋寶幢香華隨從佛棺經
於七日以佛力一切天人无飢渴想一切思食
唯見哀泣戀慕如來既滿七日大聖如來將
欲出棺尒時拘尸城內一切士女无數大衆
須大哀泣振動世界須持香華无數幢蓋微
妙天樂投佛棺前哀咽供養是時大衆悲哭
流淚各以細微白疊自鄣其手漸重敬心從
寶棺中扶於如來紫磨黃金三十二相八十
種好堅固不壞金剛之身安詳而出宣七寶
林

尒時大衆重大悲哀聲振十方普佛世界
須持一切香華繒蓋音樂漸心供養悶絕哭
咽投如來前是時大衆須更悲咽盈目流淚
各持无數香水香泥漸重敬心從頭至足灌
洗如來三十二相八十種好无量福德智慧莊
嚴金剛堅固紫磨黃金不壞色身須洗
寶棺微妙清淨既灌洗已是時大衆須大聲哭
悲哀哭咽燒微妙香散七寶華无數幢幡
蓋以及種種悲皆遍滿悲哀聲泣供養如來
於大光明哀哭咽已持无數白疊綿從頭

蓋以及種種悲皆遍滿悲哀聲泣供養如來
持大光明哀哭咽已持无數白疊綿從頭
至足纏裹如來金剛色身既纏已須以
上妙香價日疊千張於毗羅上次第相重纏
如來身纏已說是時大衆重大悲哀聲大哭
絕復持香華幡蓋寶幢音樂哭咽供養是時大
衆哀泣流淚漸重敬心各以白疊鄣手暗咽
悲哭共扶如來入寶棺中注滿香油棺門尋
閉尒時大衆重大悲哀聲振世界須持香華
幡蓋音樂號悼悲泣供養寶棺尒時一切大
衆所集微妙香木積高須弥芬馥香氣普
薰世界相重密次成大香樓四面七寶莊嚴幢
蓋幡華纓絡雜彩遍空如雲以為莊嚴天
音樂悲哀供養是時天人大衆持欲舉棺置
香樓上須大悲哀把骨大叫聲振大千須持
幢蓋香華音樂悲哀供養是時大衆哀悼悲
結漸重敬心各以白疊鄣手共舉如來大聖
寶棺置於莊嚴妙香樓上須大號泣絕而須
蘇唱言苦哉苦哉何期孤露并有依恃悲咽
流淚須散香華寶幢幡蓋音樂雜彩一切盡
心悲哀供養尒時如來大聖寶棺所上微妙
寶香樓已持欲舉心茶毗如來是時大衆須
大號哭驚振大千須更漸重悲哀供養大聖
寶棺上妙香樓尒時一切大衆哀泣盈目合
掌七寶香閣大如車輪遍於光明亘四世界

大歸央鷲振大千復更涕垂悲哀供養大聖
宵槍又妙香樓尒時一切大衆哀泣盈目各
持七寶香燭大如車輪艷彩光明遍照世界
一時大失荼毗香樓哀振大千一切世界復
以香華遍滿供養是時宵燭至香樓所自然
弥滅是時一切諸天復持光上七寶大燭艷
光普照悲哀流淚授香樓所皆悉弥滅尒時
一切海神持海中火七寶大燭光數光艷授
香樓所亦皆弥滅是時大衆長時歸央一切
供養不知如來何緣未畢授火香樓荼毗不
然尒時世尊大悲普聞待迦葉衆來至乃
然時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸
城五十由旬身心晏然入于三昧於正受中
憐尒心鷲舉身戰慄從定中出見諸山地皆
大振動即知如來已入涅槃告諸弟子我佛
大師入般涅槃時經七日已入棺中若我當
我應當疾往至如來所恐已荼毗不得見佛
三十二相八十種好真淨色身迦葉以敬佛
故不乘飛空往如來所即與弟子尋路疾行
悲哀速往正滿七日至拘尸城城東路首迦
葉遇見一婆羅門執一天華從路而來迦葉
問言仁者何處來答曰佛般涅槃於荼毗所
來復問[illegible]華答言[illegible]得此天華
迦葉說已合掌不[illegible]

*

來復問此是何華答言於荼毗所得此天華
迦葉說已合掌不得我期將歸擕示六親衆
中供養迦葉就借著其頂上便即隱身遂
辭此哽咽悲啜良久乃捨即自惟忖於此歸
路下見如來八十種好紫磨色身可所追蓋
即與弟子疾共前進至拘尸城北門而入於
其城中入一僧坊見諸比丘叢聚一處語迦
葉言汝等遠來深勞苦耶安坐待食迦葉
答言我之大師已入涅槃我有何情安此待食
諸比丘言汝師是誰答言汝不知耶哀我痛
苦大尊世尊今已涅槃比丘聞已各大歡喜
而作是言仗我仗我如來在世葉制我等令
律嚴峻我等甚不堪忍不能依行今已涅槃
嚴峻葉我已應放捨汝且待食有何急耶佛
神力故掩諸天耳及大迦葉諸弟子等皆悉
不聞惡比丘語唯有迦葉獨自聞之於是迦
葉即將弟子悲泣流淚疾往佛所是時迦葉
與諸弟子竊共思念我等如何得諸供物將
至佛所供養如來迦葉復言我日生長在此
城中乞供養物亦應可得將諸弟子所到城
內次第乞得妙白疊之滿千張復得无數妙
[illegible]復得[illegible]香水香油[illegible]
陀羅尼[illegible]鉢[illegible]
諸弟子悲哀流淚即將疾往出城四門尒時

*

*

現二足千輻輪相出於棺外遍示迦葉從千
輻輪放千光明遍照十方一切世界令時迦
葉與諸弟子見佛已一時礼拜千輻輪相
即更問訊唇迹蹲地良久合掌與諸弟子長
跪哽咽右繞七通繞七通已復礼佛足悲哀
失泣解抓世界復更說偈哀歎佛足

加來密意大悲心　平等慈光光二照
衆生有感光不應　示我二足千輻輪
我今深心歸命礼　千輻輪中放千光
遍照十方普佛刹
我今歸依頭面礼　千輻輪相長光照
衆生遇光皆解脫　三途八難皆離苦
我復歸依頭面礼　輪光普救諸惡趣
世尊往昔光數劫　為我等故備苦行
令證得此金剛體　足下出放千光明
悲哀稽首歸命礼　安於衆生千輻輪
佛備衆德為一切　備道樹日降四魔
四魔降已伏外道　衆生因此得正見
稽首歸依頭面礼　衆生正見光明足
佛為一切真慈父　足下千光度衆生
我復歸依頭面礼　平等離苦輪足光
我遇千輻光明足　慈喜之流等一切
我復悲哀頭面礼　有千輻輪光相
稽首歸依輪足光　乘此三界
令衆生一切苦

我復悲哀頭面礼　有千輻輪光相
稽首歸依輪足光　乘出三界
教礼天人歸依足　輪光普照三有苦
衆生未得脫苦門　皆悉歸命輪光足
我等輪足來出離　如何輪足見放捨
哀哀哀哀哀哀哀　長夜莫覩輪足光
悔過世尊大慈悲　示教千輻輪光足
哀哀今遇輪光相　自此當何復再覩
令時迦葉與諸弟子說是偈已復重問訊唇
迹蹲地良久漸醒悲哀哽咽下俯目裁大
覺世尊千輻輪相金剛雙足還自入棺封閉如
故令時城內一切女天人大衆見大迦葉後
重歸哭起胸大叫哀振大千光量世界各
得所持悲哽供養
令時拘尸城內有四力士瓔珞嚴身持七寶
炬大如車輪艷光普照以栴香樓茶毗如來
炬投香樓自然滅迦葉言言大聖寶棺三
衆之火所不能燒何況汝力而能燒耶城內
復有八大力士更持七寶大炬光艷一切將
投棺所皆滅城內復有十六極大力士
各持七寶大炬來投香樓亦悉滅城內復
有三十六極大力士各持七寶大炬來投亦
皆滅
令時迦葉告諸力士一切人天等當知
汝一切天人世有炬火不能燒如來寶棺

同滅

尒時迦葉告諸力士一切大衆汝等當知我
使一切天人所有煩火不能荼毗如來寶棺
汝等不須勞苦種種作尒時城內士女天
人大衆復重悲哀各以所持雜香供養一時
礼拜右繞七通悲號大哭舉棺三千尒時如
來以大悲力從心胸中大踊棺外漸漸荼毗
經于七日燒必香樓尒乃方盡尒時城內士
女天人大衆於七日間悲號哭泣哀聲不絕
各以所持供養不歇尒時四天王各作是念
我以香水注火令滅急收舍利天上供養作
是念已即持七寶金瓶盛滿香水復持須彌
四腰四大香潔出甘乳樹樹各千圍高百由
旬隨四天王同時而下至荼毗所樹流甘乳
王寫香瓶一時注火注已火勢轉高都無滅
也尒時海神娑伽羅龍王及江神河神見火
不滅各作是念我取香水注火令滅急收舍
利住裹住養作是念已各持寶瓶盛取香水
香水至荼毗所一時注火注已火勢如故都
無滅尒時懷豆語四天王及海神等汝注
香水令火滅者可不欲取舍利遂不所居而
供養取昔言貧尒懷豆語四天王言汝大貪
心汝居天上舍利隨汝居住天宮地居之人
如何得住而供養取尒時四天王聞已悔悔已
各還天宮尒時大海江河神等皆亦懺悔說
如聖言悔已各還

大般涅槃經聖躯廟品

尒時帝釋持七寶瓶及供養具至荼毗所其
火一時自然滅盡帝釋即開如來寶棺欲請
佛牙樓豆即問汝何為耶答言欲請佛牙還
天供養樓豆言莫輕自取可待大衆尒乃去
尒釋言佛先與我一牙舍利是以我來火即
自滅帝釋說是語已即開寶棺於佛四中右
畔上顧取牙舍利即還天上起塔供養尒時
有二梵疾羅刹隱身隨釋衆皆不見盜取一
雖佛牙舍利尒時城內一切士女一切大衆
即一時來欲諍舍利樓豆告言大衆當知待
其安詳如佛所說應當如法共分供養尒時
城內士女一切大衆不聞樓豆所言乃各執
持矛矟弓箭刀劍胥柔一切戰具各自產嚴
欲取舍利尒時城內人衆即開佛棺荼毗日
疊莞然不燒火衆且已復大號哭流淚盈目
各持所持悲哀供養深心礼拜流淚長跪同
說偈讚

各持所持悲哀供養深心礼拜流淚長跪同
說偈讚

＊如來以大自在力　於一切世得自在
大悲本願憐衆生　周旋苦海度衆生
出沒生死无罣礙　身
智慧神通力　多身一身為无量
能以一身為多身　无緣所現入涅槃
神變普應咸皆見　故今如來見放捨
我等福盡无應緣　大力士舉皆不起
佛於娑羅寶棺中　昇空高一多羅樹
大悲之力自輕舉　七日大聖繞七迴
乘虛徐繞拘尸城　不共神力所施為
繞已自臨荼毗所　佛於大眠涅槃中
一切天人莫能測　一切荼毗火不然
舍利不壞力自在　其燒七日示現盡
自於心中出慈火　如來大悲示應力
人天不能滅此火　妙覺羅綿纏佛身
帝釋來至火便滅　自疊隨佛寶棺內
大火焚燒靚不然　方知如來自在力
火中儼然而不燒　教礼大悲三界尊
於法自在為法王　教礼普覆大慈力
教礼聖中无畏者　我等從今離世尊
教礼神變自在者　哀哉哀哉大聖尊
深昔无能自救護　方今長別何由見
今時大衆說是偈已重復悲泣各以所持盡

方今長別何由見
今時大衆說是偈已重復悲泣各以所持盡
以供養今時樓亘普為天人一切大衆與城
內人共於棺所徐舉自疊及兜羅綿其迦葉
等自疊千張大全不燒其城內人自疊千張
除外一雙孫者灰燼其兜羅綿荒然如故今
時樓亘取此自疊及兜羅綿細破分之與諸
大衆令起寶塔而供養之樓亘復取疊灰亦
細分衆令起寶塔而供養之其餘燼炭光
復得分衆各自取起塔供養其城內人先已遣
匠造八金壇八師子座各以七寶而為莊嚴
其七寶壇各受一斛各置七寶師子座上其
八師子七寶之座座別各有三十二力士各
衆七寶纓絡雜彩綵身共舉七寶八師子
座座上復各有八彩女身瓔珞雜彩持
七寶壇座上復各有八彩女衆身瓔珞執七
寶蓋覆金壇上座上復各有八彩女身瓔
珞持七寶幢衛七寶壇座上復各有八彩女
身衆瓔珞執雜色旗幡四面座別各有无
量人衆持妙音樂幢幡寶蓋香華瓔珞圍繞
供養座各復有无量人衆各持弓箭弓矢滿
索長鎖一切戰具而圍繞之後拘尸城前後
周繞荼毗所其八師子七寶之座出城去
後城內人衆所持香泥香水尋力士後
平治塗地作香泥路廣博嚴事荼毗所其

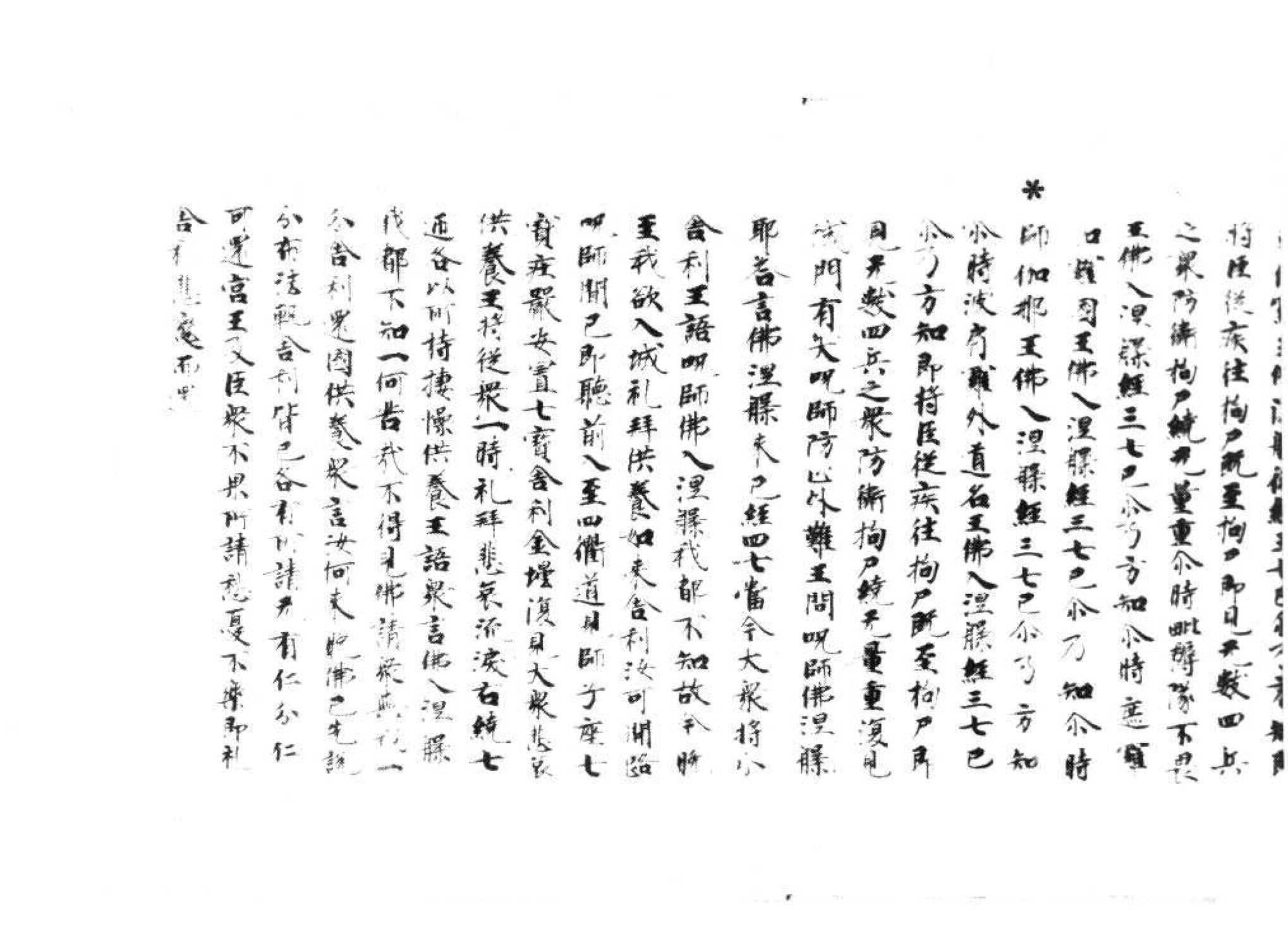
*

*

答日既知汝已憐憫悲哀然佛世尊十已有
言分布舍利未見文汝今有請王汝如何得
汝可還耶尒時王又憐憫下界所請躃哭悲
哀悶絶躃地良久乃醒悲不自勝語衆人言
如來世尊悲我憐憫愍汝等故於此涅槃汝
等如何見有歎息乃不分我一分舍利作是
語訖合禮舍利右繞七匝悲泣流淚生忿恨
心懊悼還家
尒時摩伽陀國王阿闍世王害父王已深生悔
恨身生惡瘡聲遍世尊月愛光觸身瘡漸愈
來詣佛所求哀懺悔世尊大悲即以甘露微妙
法藥洗蕩身瘡極重罪滅即還本都下覺
如如來涅槃於涅槃夜夢見月落日從地出
星宿雲雨繽紛而隕復有煙氣從地而出見
七彗星現於天上復夢天上有大火聚遍空
熾然一時墮地夢已尋覺心大驚戰即召諸
臣具陳斯夢此何祥耶臣答王言是佛涅槃
不祥之相佛滅度後三界衆生六道有識
煩惱橫起故現大火從天落也佛入滅度月
愛慈光悲雲普閣慈皆滅沒即雲月落星
落也昔佛涅槃後八方律儀一切戒法衆生
離又不依佛教行耶法墮於地獄日出地
有佛涅槃後三塗惡道皆聚日光出照世間故
所以夢王問是語已諸臣從定出即入大拘

*

有佛涅槃後三塗惡道皆聚日光出照世間故
所以夢王聞是語已諸臣從定半即又至拘
尸城日諸王發四兵之衆防衛拘尸无量重
數復日城門有四衛將心難至日是[illegible]
所聞四師佛涅槃耶四師答言佛涅槃來已
經四七當分大衆將分舍利王言佛入涅槃
我昔不知我於夜夢見不祥事以問諸臣方
知如來入大涅槃我欲入城禮拜如來金剛
舍利汝為通路呪師聞已即聽前入王至城
內四衛道中見師子座舍利金塔復相大衆
悲哀供養王與從衆一切禮拜悲泣流淚右
繞七匝哀號供養尒時王語大衆請求如來
一分舍利還國供養大衆答言何晚至耶佛
已先說分布方法舍利皆已各有所請无有
仁分仁可還宮阿闍世王不果所請愁憂不
樂即禮舍利惆悵而還
尒時毗離外道白王佛涅槃後經三七已尒
乃方知即將臣從疾往拘尸所至拘尸即見
无數四兵之衆防衛拘尸繞无量重尒時阿
勒伽國王佛涅槃後經三七已尒乃方知即
將臣從疾往拘尸所至拘尸即見无數四兵
之衆防衛拘尸繞无量重尒時毗耨隊不畏
王佛入涅槃經三七已尒乃方知尒時遮羅
口[illegible]國王佛入涅槃經三七日尒乃方知尒時
師伽那王佛入涅槃經三七已尒乃方曰



大般涅槃經師子吼菩薩品第十上

養男子如來心覺智慧牙於諸如來
見之身十力雄猛大悲為尾住禪海之窟宅為諸聲
聞衆生而師子孔雀破魔軍亦衆十力聞佛行處為諸聲
聞見作師依所安穩生孔怖畏之衆悟无明眠眠睡衆生
行惡法者為作悔心開示邪見令知六師非師
子孔故破富蘭那等憍慢心故為令二乘生慈心故為
住諸菩薩等生大力心故為令心見四部之衆於彼邪見
四部住衆不生怖畏故從聖行梵行天行宅宅頻申而出
為欲令彼諸衆生等破憍慢故令去為令諸衆生等生善
法故四向顧望為令衆生得四无畏故四足復地為令衆生
具足安住尸波羅蜜故師子孔師子孔者名決定說一
切衆生悉有佛性如來常住无有變易善男子聲聞
緣覺雖復逐知如來世尊无量百千阿僧祇劫而亦不能
作師子孔十住菩薩若能備行是三行處當知是則能
師子孔諸長男子是師子孔菩薩摩訶薩令敬如是大
師子孔是故汝等應當深心供養恭敬尊重讚歎令時
世尊告師子孔菩薩摩訶薩言善男子汝善致問令
可隨意師子孔菩薩摩訶薩白佛言世尊云何為佛性
以何義故名為佛性何故復名常樂我淨若一切衆生有
佛性者何故不見一切衆生所有佛性十住菩薩住何等

可道意師子孔菩薩摩訶薩白佛言世尊云何為佛性
以何義故名為佛性何故復名常樂我淨若一切衆生有

佛性者何故不見一切衆生所有佛性十住菩薩住何等
法不了了見佛住何法而了了見十住菩薩以何等眼不了了
見佛以何眼而了了見佛言善男子善哉善哉若有人能
為法諦觀則為具足二種庄嚴一者智慧二者福德若有菩
薩具足如是二庄嚴者則知佛性不復解知名為佛性菩
能知十住菩薩以何眼見諸佛世尊以何眼見師子孔菩薩
世尊云何名為福德庄嚴云何名為福德庄嚴善男子慧庄
嚴者謂從一地乃至十地是名慧庄嚴福德庄嚴者謂檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜若波羅蜜復次善男子慧庄嚴者所
謂諸佛菩薩福德庄嚴者謂辟支佛緣覺九住菩薩復次善
男子福德庄嚴者有為有漏有有果報有身非常是凡夫
法慧庄嚴者无為无漏无有无果報无身常住善男子
汝今具足是二庄嚴是故能問甚深妙義我今具足是
二庄嚴能善是義師子孔菩薩摩訶薩言世尊若有菩薩
具足如是二庄嚴者則不應問一種二種云何世尊說言能答
一種二種所以者何一切諸法无一二種一種二種者是凡夫相佛言善
男子若有菩薩无二種庄嚴則不能知一種二種若有菩薩具足
庄嚴則能解知一種二種義言諸法无一二者是義不然何以故
无一二云何得說一切諸法无一无二義男子義言一二是凡夫相
是乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為毘縛二者名為
生死何故一者名為毘縛以業常故何故二者名為生死變无明

故常住縛者非凡夫相生死一者名非凡夫相以是義故具二庄
者能問能答善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽善思念之
汝分別解說善男子佛性者名第一義空第一義空名為如來

故常住縛者非凡夫相生死一者名非凡夫相以是義故具二庄
者能問能答善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽善思念之
汝分別解說善男子佛性者名第一義空第一義空名為如來

隨其所作處處得名善男子如三昧等種種名如禪根
名空根力名空力覺名空覺正名正定八大人覺名為空覺者
楞嚴空名為如是 善男子少欲知足復有二種一者善二者不善
不善者所謂凡夫善者聲聞菩薩一切聖人雖得道果不自稱
說不稱說故心下劣恨是名知足善男子菩薩摩訶薩

[illegible]知足復有二種一者善二者不善
不善者所謂凡夫善者聖人菩薩一切聖人雖得道果不自稱
說不稱說故心不惱恨是名知足善男子菩薩摩訶薩修習
大乘大涅槃經欲見佛性是故修習少欲知足云何寂靜
寂靜有二一者心靜二者身靜身寂靜者終不造作身三種惡心
寂靜者亦不造作意三種惡是則名為身心寂靜身
寂靜者不親近四衆不豫四衆所有事業心寂靜者終不修集
貪欲恚癡是則名為身心寂靜或有比丘身雖寂靜心不
寂靜有心寂靜身不寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂
靜身寂靜心不寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離四衆心常積聚貪欲恚癡
是名身寂靜心不寂靜心寂靜身不寂靜者或有比丘親近四
衆國王大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身心寂靜者
謂佛菩薩身心不寂靜者謂諸凡夫何以故凡夫之人身心雖寂靜不
能深觀無常無樂無我無淨以是義故凡夫之人不能寂靜
身口意業一闡提輩犯四重禁作五逆罪如是之人亦不得名身
心寂靜云何精進若有菩薩欲令身口意業清淨遠離一切
不善業修集一切諸善業者是名精進是勤精進者繫念六處
所謂佛法僧戒施天是名正念具正念者所得三昧是名正定
正定者觀見諸法猶如虛空是名正慧具正慧者遠離一切煩惱
諸結是名解脫得解脫者為諸衆生稱美解脫言是解脫常
恒不變是名讚歎解脫即是無上大般涅槃涅槃者即是
煩惱諸結火滅又涅槃者名為室宅 善男子如汝所問十住菩薩
以何眼故雖見佛性而不明了諸佛世尊以何眼故見於佛性而得
明了善男子慧眼見故不得明了佛眼見故故得明了
為菩提行故則不了了若無行故則得了了
不去故則了了 菩薩摩訶薩 [illegible]
世尊斷因果故見則了了 [illegible] 名為佛性十住

行故則不了了若無行故則得了了住十住故雖見不了了不住
不去故則了了十住菩薩摩訶薩智慧因故見不了了諸佛
世尊斷因果故見則了了一切覺者名為佛性十住菩薩不
得名為一切覺故是故雖見而不明了善男子見有二種
一者眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌中觀阿摩勒
菓十住菩薩聞見佛性故不了了十住菩薩唯能自知定得阿
耨多羅三藐三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第廿八

善男子復有眼見諸佛如來十住菩薩眼見佛性復
有聞見一切衆生乃至九地聞見佛性菩薩若聞一
切衆生悉有佛性心不生信不名聞見善男子
若善男子善女人欲見如來應當修習十二部經受持讀誦書
寫解說師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊一
切衆生不能得知如來心相當云何觀而得知耶善男子一
切衆生實不能知如來心相若欲觀察而得知者有二因緣
一者眼見二者聞見若見如來所有身業當知是則為如
來是名眼見若觀如來所有口業當知是則為如來是名聞
見若見色貌一切衆生無與等者當知是則為如
來是名眼見若聞音聲微妙最勝不同衆生所有
音聲當知是則為如來是名聞見若見如來所作神
通為為衆生為為利養若為衆生不為利養當知是
則為如來是名眼見若觀如來以他心智觀衆生時為利
養說為衆生說若為衆生不為利養當知是則為如來
是名聞見云何如來而受是身何故受身為誰受身是
名眼見若觀如來云何說法何故說法為誰說法當知
以身惡業加之不瞋當知是則為如來是名眼見

是名聞見，云何如來受是事，何故受身，為誰受身，是名聞見。云何如來出何說法，何故說法，為誰說法，是名聞見。如來出何說法，為誰說法，是名聞見。此身受業，如之不滅，當知是則為聞見。

見有四說，不曰盡師，不言業，是名中道，故不一不二相。真諦言不應說，離言法，是名聞見。善男子，如來心相實不可見，盖有善男子善女人欲見如來應當依是二種四緣，今時師子孔雀菩薩摩訶薩白佛言世尊，如先所說，菩薩摩訶薩四種人者，有人行細心不細，有人心細行不細，有人心細行細，有人心不細行不細，是為二種人。何可知，如佛所說，唯依是二不可得知。佛言善哉善哉，善男子，菩薩摩訶薩二種人等，實難可知，以難知故，我經中說當出家住，住者不知當與父處，父處不知當與母住，知當滅，觀察，以觀察故，到知苦處，及心破處，善男子，於是四事共住久處，智慧觀察，後然得智，特云破處，善男子，有二種特者，名二，況竟處，二不處，竟有人以四緣故，受持禁戒者，當觀是人持戒為為利養為究竟特善男子如來戒者，況有四緣，是故得名，為究竟戒，以是緣故，菩薩雖為諸為眾生之而得出，不生惡事，是故如來得名戒波羅蜜。

[illegible]善男子，我說出家，[illegible]子，以出家心住，事佛法，圓滿，[illegible]大會利益，及五百年，為諸佛至會利益，得故，[illegible]大地，[illegible]師，遊遍，偈，是隱忍，忍怖，得除，是故，當知，如來世尊，畢竟，特戒，[illegible]至身，[illegible]猶有，是力，善男子，不究竟戒，[illegible]不能，[illegible]能得，阿耨多羅三藐三菩提。善男子，性能持者，眼見佛性，又以，如來，[illegible]名聞見戒，復有

猶有，是力，善男子，不究竟戒，[illegible]不能，[illegible]能得，阿耨多羅三藐三菩提。

善男子，性能持者，眼見佛性，又以，如來，[illegible]名聞見戒，復有二，解聞戒，二菩薩戒，是名中道，[illegible]心，乃至，得成，阿耨多羅三藐三菩提，[illegible]菩薩戒，若觀，白骨，乃至，證得，阿羅漢，果，是名解聞戒，若有，受持，解聞戒者，當知，是人，不究竟，佛性，又以，如來，[illegible]名聞見戒，復有，若有，受持，菩薩戒者，當知，是人，得，阿耨多羅三藐三菩提。

見佛性，如來，涅槃，師子孔雀菩薩言，世尊，何因緣，故受持，禁戒，佛言，善男子，為心不悔，故，何故不悔，為受樂，故，何故受樂，為速離，故，何故速離，為安隱，故，何故安隱，為得，定，故，何故得定，為實覺，故，何故實覺，為見，生死，諸過，患，故，何故為見，生死，過患，為心不貪，著，故，何故心不貪，著，為得，解脫，故，何故解脫，為得，無上大般涅槃，故，何故為得，大般涅槃，為得，常樂我淨，故，何故為得，常樂我淨，為得，不生不滅，故，何故為得，不生不滅，故，何故為得，門，眼，故，名非，眼，何，名因，以，了，因，故，善男子，因有二種，有生因，二者，了因，能生，法者，是名，生因，燈能，了，物故，名，了因，頓悟，論結，是名，生因，眾生，又非，是名，了因，如來，[illegible]是名，生因，地水，[illegible]是名，了因，復有，生因，謂六，[illegible]磨，何，得名，羅，三藐三菩提，復有，了因，所謂，佛性，何，得名，羅，三藐三菩提，復有，了因，所謂，六，[illegible]，磨，[illegible]佛性，復有，生因，謂，[illegible]，何，得名，羅，三藐三菩提，復有，生因，所謂，[illegible]，何，得名，羅，三藐三菩提，復有，了因，謂，[illegible]，何，得名，羅，三藐三菩提。善男子，性能持者，眼見佛性，又以，如來，[illegible]名聞見戒，復有

三菩提、復有了因、復次、[illegible]佛性、復有生因、謂六波羅蜜、
聲聞、阿耨多羅三藐三菩提、復有了因、謂八正道、何耨多羅三
藐三菩提、復有生因、所謂信心、六波羅蜜、聲聞、辟支佛、菩薩、諸佛世
尊、如佛所說、見於如來、及以佛性、是義云何、世尊、如來之身
亦有相貌、非長非短、非黑、非白、亦有方所、不在三界、非有為相、
非眼識識、云何了見佛性、佛言、善男子、佛身二種、一者常、二
者無常、無常者、為欲度脫一切衆生、方便示現、是名眼見、常
者、如來世尊、解脫之身、亦名眼見、亦名聞見、佛性亦二、一者可
見、二不可見、可見者、十住菩薩、諸佛世尊、不可見、一切衆生、眼
見者、謂十住菩薩、諸佛如來、眼見衆生、所謂佛性、見者、謂十住菩薩、諸佛如來、眼見衆生、所謂佛性、見者、謂十
住菩薩、聞有佛性、如來之身、復有二種、一者是色、二者非
色、色者如來解脫、非色者如來永斷諸色相、如來佛性二種、一者是
色、二者非色、色者、可稱多羅三藐三菩提、非色者、乃至十住
菩薩、十住菩薩、見不了了、故名非色、善男子、佛性者、復有二種、
一者是色、二者非色、色者、謂佛菩薩、非色者、一切衆生色者、名為
眼見、非色者、名為聞見、佛性者、非內非外、雖非內外、不失倫
故、名衆生悉有佛性、師子吼菩薩言、世尊、如佛所說、一切衆生
悉有佛性、如乳中有酪、金剛力士、譬如佛性、如清徒泥、云何衆
說、佛性非內非外、若說衆生有佛性者、何因緣故、聞提
等斷諸善根、墮于地獄、若善提心、是佛性者、佛性者、常等不應斷
者、云何得言、佛性是常、若言非常、不名佛性、若諸衆生有佛
性者、何故名為、初發心耶、云何而言、是致、致何時致、
致者當知、是人已有佛性、佛言、善哉善哉、善男子、
佛性之義、為衆生故、作如是問、一切衆生、悉有佛性、如來世尊、
若有佛性、不應而有、初發心者、善男子、佛性者、是心是
心者有是心者

致者當知、是人已有佛性、佛言、善哉善哉、善男子、佛性之義、為衆生故、作如是問、一切衆生、悉有佛性、如來世尊、
若有佛性、不應而有、初發心者、善男子、佛性者、是常、如佛世尊、佛性亦常、何以故、心是
常、佛性亦常、故佛言、何故有心者、當[illegible]、心者有是終
不能得阿耨多羅三藐三菩提、以是得故、名之為長、此義
發心實非佛性、何以故、一闡提等、斷於善根、墮地獄故、若菩提心
是佛性者、一闡提等、則不得名一闡提也、善提之心、亦不得名為
常也、是故之知、菩提之心、實非佛性、如言衆生悉有佛性、何
故不見者、是義不然、何以故、以諸因緣、和合故、善男子、以是義
故、我說二因、正因緣因、正因者、名為佛性、緣因者、發菩提心、
二因緣、得阿耨多羅三藐三菩提、如石出金、善男子、世[illegible]
常、一切衆生、皆佛性者、善男子、僧名和合、和合者、有二、一者世、二者
出世、一義和合、世和合者、名聲聞僧、出世和合者、名菩薩僧、
僧無常、佛性是常、如佛性常、僧亦如是、復次、有僧、謂法和合、
法和合者、謂十二部經、十二部經常、是故我說、法僧是常、善男
子、僧名和合、和合者、名十二因緣、十二緣中、亦有佛性、十二緣常、
佛性亦爾、是故我說、僧有佛性、又復僧者、謂佛和合、是故我說、
僧有佛性、今我常問、十二部經、受持讀誦、[illegible]解說、若為衆生
所有宣說、願令受者、發信無疑、常於我所、不生惡心、學當少
聞多解、義味、不顧多聞、於義不了、願作心師、不師於心、身口業
業、不與惡友、能施一切、衆生安樂、身口心業、不動如山、恭敬尊
特、無上正法、於中命終、不生悭惜、不淨之物、不為施業、正命自
活、心無邪諂、受持正法、大報善知識、世中所有、書藝善[illegible]
生方俗之言、諸論[illegible]、十二部經、不生違逆、[illegible]
生、不染聲聞、方便引接、令後聚聞、言常不染、聲聞不和
合、聚能令和合、有為所者、令離[illegible]、飢饉之世、令得豐足

生大信之言謂諸[illegible]十二部經不生隱覆[illegible]
生不供聽聞方便引接令彼樂聞言常柔濡不和
合衆能令和合有憂怖者令離憂怖飢饉之世令得豐足
疫疾之世作大醫王病苦所侵財寶自在令疾病者悉得除
愈刀兵之劫有大力勢斷諸怨賊令無怨害遠離惡獸能斷衆生種種
怖畏所謂長夜闇蔽行御不大王既能破壞邪見如
是等衆惡當斷之又善師長未生恭敬恣情之中生大慈心常備六
念空三昧門十二因緣生滅等觀出息入息天行梵行及以聖
行金剛三昧皆悉具足令我自得寂靜之心若其
聲心受大苦惱莫失本上菩提之心莫以聲聞辟支佛心而
生知足无三寶處常在外道法中出家為破邪見不習其道學
法日在學心自在於有為法了了見過令我怖畏二乘道衆如
惜命者怖畏捨身為衆生故樂受三惡如諸衆生樂切利天為
二人於无量劫受地獄苦心不生悔見他得利不生嫉心常生歡喜
如自得樂若值三寶常以衣服飲食卧具房舍醫藥供養若受佛戒堅固護持終不生於毀犯之
想若聞菩薩雖行苦行其心歡喜不生悔恨同諸往世菩
薩之事終不造作貧嗔癡業不為衆惱所集回緣於此
在樂不生貪著善男子若有能發如是願者是名菩
薩終不退失菩提之心名為施主能見如來明了佛性
能調衆生度脫生死善能護持无上正法能[illegible]
六波羅蜜善男子以是義故不思之心不名佛性
大般涅槃經卷第十九要略
善男子知地堅性[illegible]性風動性而地堅性乃至
風性非因緣作其性自尒如四大性煩惱名尒性自是
斷若是斷者云何而言智慧能斷以是義故[illegible]

善男子知地堅性[illegible]性風動性而地堅性乃至
風性非因緣作其性自尒如四大性煩惱名尒性自是
斷若是斷者云何而言智慧能斷以是義故[illegible]
決定不能破諸煩惱善男子一切諸法有二種滅一性滅二
異滅滅性滅者云何而言智慧能滅若言智慧能
破煩惱如火燒物是義不然何以故如火燒物則有遺
燼智慧若尒應有餘燼善男子一切諸法性差別空
誰能令生誰能令滅生異滅異无生作者善男子若
能觀空則得知是正智正見以是義故我經中說若有
比丘備集空者能見五陰出滅之想善男子菩薩摩訶
薩是二法四到彼岸不能吹動如須山華為四風之所吹搖
不能令動不為外道所師所伏如帝釋住不可移轉衆邪
異術不能誑惑常安波妙第一安樂能解知衆深祕密義
受樂不故貪著不厭諸天世人恭敬讚嘆則見生死及非
生死善能了知法界法性身有常樂我淨之法是則生
為大涅槃樂　善男子色相者名實三昧慧相者名无
願三昧捨相者名无相三昧善男子若有菩薩摩訶薩
善知空時慧時捨時及知非時是名菩薩摩訶薩行菩
薩道師子吼言世尊云何菩薩知時非時善男子菩薩摩
訶薩因於空樂生大隔悶或因說法而生隔悶或因說
慧而隔悶或因解義善問答時而生隔悶或因親近
知識故而生隔悶或因布施所重之物而生隔悶或因世間
善法功德而生隔悶或因世間尊貴之人而為說故而生
隔悶當知尒時不宜住留而應循空是名菩薩知時非
時若有菩薩慈循精進未得利益涅槃之樂以不得故
[illegible]

善因此復不生惡世間貴賤之人而為說法令生
憍慢當知今時不宜攝受是名菩薩知時非
時若有菩薩慈悲精進乘涅槃之樂以不得故
生於惱心以鈍根故不能調伏五情諸根諸煩惱勢力盛
故自從意生有瞋恨故當知今時不宜攝受是名菩薩知時非時善男子若有菩薩定慧二法不平等者
當知今時不宜攝受二法若等則宜攝受是名菩薩知時
非時善男子若有菩薩修集定慧起煩惱者當知今時
不宜攝受宜應讀誦書寫解說十二部經念佛念法念僧
念戒念天舍捨是名攝捨善男子若有菩薩攝集如是
三法相者以是因緣得无相涅槃師子吼言世尊无十相
故名大涅槃為无相者復以何緣名為无生无出无作屋宅
洲歸安隱處及涅槃家靜无諸病苦无所有耶佛言善
男子无因緣故故名无生以无為故故名无出无世界故
故名无作不入五見故名屋宅離四暴水故名為洲諸衆生
故故名歸依依止故故名安隱諸結火滅故名滅度離覆觀
故故名涅槃永斷病故故名為家靜永斷心死故故名无病一切无故
名无所有善男子若菩薩摩訶薩作是觀時即得明了見
於佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩成就幾法能見如是无相
涅槃乃至无所有佛言善男子菩薩摩訶薩成就十法則得明
見涅槃乃至无相乃至无所有何等十一者信心具足云何名為信心具足
信佛法衆僧是常住方便示現一切衆生及聞佛名有
佛性不信如來生老病死及備苦行捉婆達多真實破僧
出佛身血如來畢竟入於涅槃正法滅盡是名菩薩信心
具足二者淨戒具足云何名為淨戒具足善男子若有菩
薩自言我淨雖不與彼女人和合見女人時或共調戲言
語纖嗅如是菩薩戒純欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒
[illegible]

具足云何名為淨戒具足善男子若有菩
薩自言我淨雖不與彼女人和合見女人時或共調戲言
語纖嗅如是菩薩戒純欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒
雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言我淨雖不與彼
女人身合調戲嗅於薰香乃至聞女人嚼瑠璃到種種諸
聲心生愛著如是菩薩戒純欲法毀破淨戒汙辱梵行
令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言我淨雖
復不與女人和合言語調戲其音甚美見男子邊
女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩戒純欲法
毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有
菩薩自言我淨雖復不與女人和合言語調戲其
音聲見男女相隨然為生天受五欲樂如是菩薩戒純
欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具
足善男子若有菩薩清淨持戒而不為涅槃不為衆生
不為利養不為善根不為戒不為人天乃至
聞辟支佛唯為菩提上中下義故護持禁戒善男子是名
菩薩淨戒具足三者親近諸善知識善知識者若有能
說法者多聞市施智慧令人受行是名菩薩善知識也
四者樂於空靜空靜者所謂身心空靜觀察諸法甚
深法界是名空靜五者精進者所謂樂心觀四正諦設頭
大燃終不施捨是名精進六者念具足者所謂
念佛念法念僧念戒念天念捨是名念具足七者軟語
軟語者所謂贊說妙語先意問訊時語是名軟語八者
護法護法者所謂受樂正法常樂演說讀誦書寫供養
其義廣宣敷揚令其流布若見有人書寫解說讀誦
讀誦供養者為求貴生而供養之所謂衣服飲食卧具
醫藥為護法故不惜身命是名護法也善菩薩摩訶

其義廣宣敷揚令其流布若見有人書寫解說讀誦
讀誦思惟義者爲求財寶生而供養之所謂衣服飲食卧具
醫藥爲護法故不惜身命是名護法也有善薩摩訶
薩有見同學同戒有所之少輕法他乞藥療病衣服瓔
所須衣服飲食卧具房舍而供給之十者具足智慧智是
者所謂觀於如來常樂我淨切衆生悉有佛性觀法二相
所謂空不空常无常樂无樂我无我淨不淨是法可斷是法
不可斷是法從緣生是法從緣見是法從緣滅是法從緣
是名具足智慧善男子是名菩薩摩訶薩具足十法別能明見
是經无相世尊若善男不可盡者諸方等經亦是罪障四
重禁開能罪云何可盡若不可盡云何能得見於佛性所
樹多羅三藏三菩提佛言善哉善哉善男子汝有二人能
得无量无邊功德不可稱計不可宣說能竭生死煩惱
業何況廣說中心輕不信爲定彼故作如是說善男子一切作
業有輕有重輕重二業若有二決定二不定善男子我
今注著生而天上宮殿那城婆羅門家是時有王名加羅
番其性暴惡憍傲自大手痂色美貌著五欲我於命時
爲夜叉生在彼城外窮嶮禪因命時波王森未華敷樂
其眷屬宮人綵女出城遊觀在樹林下五欲自娛其諸
綵女捨王遊戲逐至我所我時欲爲斷彼貪故而爲說法
時王尋來即見我時便生惡心而問我言汝今已得羅漢果
耶我言不得汝言虛誑不還果耶我言不得汝作是言

世尊若未得是二果則爲具足貪欲煩惱云何名觀佛

時王尋來即見我時便生惡心而問我言汝今已得羅漢果
耶我言不得汝言虛誑不還果耶我言不得汝作是言

世尊若未得是二果則爲具足貪欲煩惱云何名觀佛
人乘即答言大王當知我二輕未斷貪欲結然其內心常
无貪著王言盡人世有諸仙服氣食菓見色猶貪況於心
羊未斷貪欲云何見色而當不貪我言大王見色不著猶不
因於服氣食菓皆由繫心无常不淨王言若有他而生誹謗
云何得名淨法淨戒我言大王若有妄心則有誹謗我无妄心
云何言謗王言大德云何名爲大王忍名爲戒王言若忍是戒
者當截汝耳若能忍者知汝持戒即截其耳時我被截耳
容不覺時王羣臣見是事已即諫王言如是大士不應加
害王告諸臣汝等莫云何知是大士諸臣答言見是大士時當
色不變王復語言我當更試知變不變即割其鼻割其鼻已
手足余時菩薩已於无量无邊世中循習慈悲忍辱生
時四天王心懷嗔忿而沙碑石王見是已心大怖畏後至我所
長跪而言唯願大德恕我懺悔我言大王我心无嗔忿如无
貪王言大德云何得知心无嗔恨我即立誓願若實无嗔
恨者令我此身平復如故誓是願已身即平復如是名菩薩摩
訶薩說現世報佛言一切衆生凡有二種一有智二愚癡若能滅集
身戒心慧是名智者若不能滅身戒心慧是名愚者云何名爲
不滅身若不能攝五情諸根名不滅身不能受持七種淨戒名不
滅戒不調心故名不滅心不修聖行名不滅慧復次不滅身者不能
具足清淨戒體不滅戒者受畜八種不淨之物不滅心者不能深
信三種相故不滅慧者不滅梵行故復次不滅身者不能觀身
不能觀色及觀色相不觀身相不知身數不知是身從劫數
於彼身中而生身想因於彼色中而作色想是名不滅身

*

大般涅槃經[illegible]

善男子我於一時在[illegible]　聞時[illegible]
在ㄣ欲未我[illegible]我於爾時[illegible]　丘當觀[illegible]
智慧隨[illegible]　心莫放逸[illegible]　觀於念處[illegible]
比丘觀[illegible]不見於我又以[illegible]　身及內
外不見[illegible]　受心法[illegible]如是名念處[illegible]
[illegible]集智慧若有比丘有[illegible]　若集戒道
是名比丘省集智慧云何名為心不放逸[illegible]
念法念僧念戒念捨念天是名比丘心不放逸時菴羅女
即至我所頭面作礼右遶三匝[illegible]已畢却坐[illegible]善男子
我於爾時為菴羅女如應說法是女聞已發阿耨多
羅三藐三菩提心時彼城中有梨車子其數五百來至我
所頭面作礼右遶三匝脩敬已畢却住一面我時復為諸
梨車子如應說法諸善男子汝大放逸者有五事果何等
為五一不得自在財利二惡名流布死外三者不樂惠施[illegible]
之心不樂見於四衆五不得諸天之身[illegible]　子因不放逸
能生世法[illegible]法若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
應當懃脩不放逸法大放逸者復得十三果報何等十三
一樂為世間作業二樂說无益之言三常樂久睡眠四樂
說世間事五常樂親近惡友六懈怠嬾惰七常為他人
所輕八雖有所聞[illegible]　還地十不能調伏諸根
十一食不知足十二不樂空[illegible]十三所見不正是名十三善男子
大放逸者雖得近佛及佛弟子猶故爲遠諸梨車[illegible]
等自知是故放逸之人何以故如其我等不放逸者如來法
王當出我土時大會中有婆羅門子名曰无勝語諸梨車
善哉善哉如汝所言頻婆娑羅王已獲大利如來世尊出

*

等自知是故放逸之人何以故如其我等不放逸者如來法
王當出我土時大會中有婆羅門子名曰无勝語諸梨車
善哉善哉如汝所言頻婆娑羅王已獲大利如來世尊出
其國土猶如大池生妙蓮華雖生在水水不能汙諸梨車
子佛亦如是雖生彼國不爲世法之所染汙諸佛世尊无
出无入爲衆生故出現於世不爲世法之所染汙等自
迷沒五欲不知親近住如來所是故名爲放逸之
人非佛出於摩伽陀國名放逸也何以故如來世尊猶
陀日月非爲一人二人出世時諸梨車聞是語已尋發
阿耨多羅三藐三菩提心復作是言善哉善哉无勝
童子汝說如是善妙之言若不能得隨意作者當
知必定无有我也以无我故名爲无常无常故苦苦故
爲空空故顛倒以顛倒故一切衆生輪轉生死受相行
識亦復如是六師如來世尊永斷色縛乃至識縛是
故名爲常樂我淨復次色者即是因緣若是因緣則
名无我无我者名爲苦空如來之身非是因緣故則
名有我有我者即常樂淨　若言我者則是如來
何以故身无邊故无疑網故不作不受故名爲常不生
不滅故名爲樂无煩惱垢故名爲淨无有十相故名爲
空是故如來常樂我淨空无諸相諸外道言若言
未常樂我淨无相故空當知瞿曇所說之法則非空也
是故我今當須默受[illegible]爾時外道其數无量於佛法
中信心出家若男子以是因緣故我於此娑羅雙樹大
師子吼師子吼者名大涅槃
善男子東方雙者破於无常獲得於常乃至北方雙
者破於不淨而得於淨善男子此中衆生為雙樹故護
娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是爲四

常樂我淨身心无量淨八自在如是此則能疾滅波羅
夷犯師子吼言世尊若如是者唯有如來是真人也何以
故如來之身金剛无邊常樂我淨身心无量八自在故
世尊唯有如來乃能疾滅婆羅夷樹如其无者則不能滅
唯願大慈為疾滅故常住於娑羅樹林佛言善男
子一切諸法性无住住故云何言願如來住善男子
凡言住者名為色法從因緣生故名為住因緣无處
故名无住住如來已斷一切色緣云何當言如來住
耶受想行識亦復如是善男子住名攝攝以攝攝故
不得解脫不得解脫故名為住離有攝住從何處
來是故得名為无住住如來永斷一切攝受云何而言
如來住者名有為法如來已斷有為之法是故不住住者
名為空法如來已斷如是空法是故復言常樂我淨云
何而言願如來住住者名為世五有如來已斷世五有云何
而言願如來住住者即是一切凡夫諸聖无住无來无住
如來已斷去來住相云何言住夫无住者名无為是身无邊
故云何而言唯願如來住娑羅林若住此林則是有邊身
若有邊則是无常如來是常云何言住夫无住者名
曰虛空如來之性同於虛空云何言住又无住者名金剛
脫慢一切住金剛三昧即是如來云何言住又无住者則名
為幻如來同幻云何言住又无住者名无然如來之性无
有始終云何言住又无住者名无邊法界无邊法界即是
如來云何言住又无住者名首楞嚴三昧首楞嚴三昧知
一切法而无所著以无著故名首楞嚴如來具足首楞嚴
之云何言住又无住者名諸處力如來成就諸處非處力
云何言住又无住者名種種波羅蜜種種波羅蜜若有住者則
不得至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜以是故僧定波羅蜜名

*

住住者所著以无著故名首楞嚴如來具足首楞嚴
之云何言住又无住住者名諸處力如來成就諸處非處力
云何言住又无住者名種種波羅蜜種種波羅蜜若有住者則
不得至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜以是故僧定波羅蜜名
為无住如來乃至不住般若波羅蜜云何言如來常住波
羅樹林又无住者名僧四念處如來若住四念處者則不
能得阿耨多羅三藐三菩提名不住住又无住者名无邊
衆生界如來悉到一切衆生无邊界故名无住者
名无屋宅无屋宅者名為无有无有者名為无生无生者
名為无死无死者名為无相无相者名為无縛无縛者名為
无者无者者名為无所无所无所即是无為无為者即大涅
槃常者即是我淨者即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上
下如來亦尒不住東方乃至四維上下善男子若有
說言諸佛菩薩悉得菩提者无有是處何以故
悉果者亦无是處若言凡夫得見佛性十住菩薩不得
見者亦无是處闡提等犯五逆罪謗方等經墮四重禁
得阿耨多羅三藐三菩提者亦无是處六住菩薩煩惱因
緣墮三惡道亦无是處菩薩摩訶薩以真女身等阿耨
多羅三藐三菩提者亦无是處闡提常三寶无常亦无
是處如來住於狗尸那城亦无是處
善男子如來今於此狗尸那城入大涅槃深禪定窟衆不
見故名大涅槃師子吼言如來何故入禪定窟衆不
為欲度脫諸衆生故未種善根令得種故已種善根得
增長故善果未熟令得熟故為已熟者說無上阿耨多羅
三藐三菩提故輕賤善知識令生尊貴故諸大菩薩為共論
議為故故以來讀誦者深義禪定故到波羅蜜行梵行天

者言為如其其鼻頭者言為如石其鼻孔者言為如作其鼻脣者言為如木旧其鼻齅者言為如來其鼻腹者言為如瓶其鼻尾者言為如繩善男子如恨眾生言是佛性亦復如是

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

即是如來善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦尒不住東方南西北方四維上下善男子若有說言佛性是無常者是人不解我言即淨淨者即樂常樂我淨

故復得如來真實之想如來想者名无想想无想想者非衆生想非易文想亦非一受想行識想非想新想衆生之想雖復无常以想次第相續不斷故得如來常恒之想喜易子辟如衆生十二因緣衆生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如是以是故說想為佛性又有說言行為佛性何以故行名壽命壽因緣故能得如來常住壽命衆生壽命雖復无常而壽次第相續不斷故得如來真實常恒喜易子辟如十二部經聽者說者雖復无常而是經典常存不變衆生佛性亦復如是以是故說行為佛性又有說言識為佛性識因緣故能得如來平等之心衆生意識雖復无常而識次第相續不斷故得如來真實常恒如大熱性大雖无常熱非无常衆生佛性亦復如是以是故說識為佛性又有說言離陰有我我是佛性何以故我因緣故復得如來八自在我有諸外道說言去來見聞悲喜語說我為如是我相雖復无常而如來我真實是常喜易子如陰入界雖復无常而名是常衆生佛性亦復如是

卷第廿八

復次善薩摩訶知見无衆生相无煩惱汙无補集道離煩惱者唯為菩提无菩提行亦无成就菩提

復次善薩摩訶知見无衆生相无煩惱汙无補集道離煩惱者唯為菩提无菩提行亦无成就菩提行者及破菩者亦能為衆生修菩行菩提行是故復名不可思議復次善薩受復過毋處毋卒天是亦名為不可思議何以故毋卒池天欲界中勝在下天者是亦放逸在上天者諸根闇昧是故名勝備施備戒得上下少備施戒得毋卒天業受彼天身毀呰諸有敬修諸行不造作業何以故善薩若處於餘諸有亦能放逸成就衆生貪无欲心而生欲界是故復名不可思議菩薩摩訶薩生毋卒天有三事勝一者命二者色三者名菩薩摩訶薩實不求於命色名稱唯求心而所得勝菩薩摩訶薩深樂涅槃然有因緣勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸天而諸天等於菩薩所於不生於瞋心嫉心憍慢之心常生喜悅菩薩於天心不憍慢是故復名不可思議菩薩摩訶薩不造命業而於彼天壽命是故復名不可思議菩薩摩訶薩處於天妙色身光明遍滿是名色勝菩薩摩訶薩處於天宮不樂五欲作為法事是故名稱光滿方是名名勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩下毋卒天是時大地六種振動是故復名不可思議何以故菩薩下時欲色諸天悉來侍送義大音聲諸嘆菩薩口風氣故令地動復有菩薩人中為王人中為王名為龍王龍王初入胎時有諸龍王在其地下或

*

*

生无畏等故空處一切諸衆生故是名大衆主所
居之處七者不宿死屍死屍者謂一闡提犯四重
禁五无間罪謗方等非法說法法說非法
*
八種下津之物佛性亦爾隨意而用故於涅槃經
如居所非法事是名死屍是涅槃經亦等
是故名為不宿死屍八者不增不減无邊際故
无始終故非色故非作故常住故不生滅故一切衆生悉
平等故一切性同一性故是名无增无減是故此經
如彼大海有八不思議師子吼言世尊若言如來
不生不滅名為涅槃者一切衆生有四種生卵生胎
生濕生化生是四種生人中具有
父母雖有能娛樂　是故名為帝太子
不為三世所攝持　无有名字及假号
覺智涅槃甚深義　是故稱佛為大覺
有何因復沒衆生　无明所盲不知出
如來自度能度彼　是故稱佛大船師
能知一切諸因果　亦復通達盡滅道
常施衆生病苦藥　是故世稱大醫王
卷第卅
爾時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是
土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛
言世尊爪上土者不比十方所有土也善男
子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身

*
爾時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是
土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛
言世尊爪上土者不比十方所有土也善男
子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身
諸根完具生於中國具足正信能脩習道脩
習道已能脩正道脩正道已能得解脫得解
脫已能入涅槃如爪上土捨人身已得三惡
身捨三惡身得三惡身諸根不具生於邊地
信耶倒見脩習耶道不得解脫常樂涅槃如
十方界所有地土善男子護持禁戒精進不
懈不犯四重不作五逆不用僧鬘物不作一
闡提不斷善根信如是等涅槃經典如爪上
土毀戒懈怠犯四重禁作五逆罪用僧鬘物
作一闡提斷諸善根不信是經如十方界所
有地土善男子如來善知衆生如是上中下
根是故稱佛具知根力迦葉菩薩白佛言世
尊如來具足知是根力是故能知一切衆生
上中下根利鈍差別知現在世衆生諸根亦
知未來衆生諸根如是衆生於佛滅後作如
是說如來畢竟入於涅槃或不畢竟入於涅
槃於一法中作二種說於一名法說无量名
於一義中說无量名於无量義說无量名云何一
名說无量名猶如涅槃亦名涅槃亦名无生亦名无

於一義中說无量名於无量義說无量義何
名說无量名猶如涅槃亦名涅槃亦名无
出亦名無作亦名無為亦名歸依亦名窟宅
亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名彼岸亦
名无畏亦名无退亦名安穩亦名寂靜亦名
无相亦名无二亦名一行亦名清淨亦名无
闇亦名無著亦名無諍亦名无濁亦名廣大
亦名甘露亦名吉祥是名一名作无量名亦
名金剛亦名寶頂亦名寶幢是名一義說无
量名云何於无量義說无量名如佛如來亦
名如來義異名異亦名河羅呵義異名異亦
名三藐三佛陀義異名異亦名師亦名導
師亦名正覺亦名明行足亦名大師子王亦
名沙門亦名婆羅門亦名寂靜亦名施主亦
名到彼岸亦名大醫王亦名大馬王亦名大
龍王亦名大施眼亦名大力士亦名大光明
亦名寶藏亦名商主亦名得解脫亦名大丈
夫亦名天人師亦名大乘池利亦名獨无等
侶亦名大福田亦名大智慧海亦名无相亦
名具足八智如是一切義異名異善男子是
名无量義中說无量名

善男子如來世尊為衆生故廣中說略略中說
廣說一義諦說為世諦說世諦法為第一義諦
云何名為廣中說略如告比丘我今實說十二
因緣云何名為十二因緣所謂因果云何名
為略中說廣如告比丘我今實說苦集滅道
苦者所謂无量解脫道者所謂无量方便云何
名為第一義諦說為世諦如告比丘吾今此
身有老病死云何名為說世諦為第一義諦
如告憍陳如汝得法利故名何若憍陳如是
故隨人隨意隨時故名如來如諸根力善男
子我若當於如是等義作記說者則不得稱
我為如來具知根力善男子智人當知善為
所宜非驢所勝一切衆生所行无量是故如
來種種為說无量之法何以故衆生多有諸
煩惱故若使如來說於一行不名如來具足
成就如諸根力是故我於餘經中說五種衆
生不應還為說五種法為不信者不識正法
為毀禁者不讀持戒為慳貪者不讚布施為
懈怠者不讚多聞為愚癡者不讚智慧何以
故智者若為是五種人說是五事當知說者
不得其之智諸根力亦不得名增長衆生何
以故是五種人自見事已生不信心惡心驕心
以是因緣於无量世受苦果報是故不名增
益衆生具如根力善男子我於經中說如來身

以故是五種人聞是事已生不信心愚心懸心
以是因緣於凡愚世受苦果報是故不名佛
慈悲生悲和根力善男子我於經中說如來身
凡有二種一者生身二者法身言生身者即是方
便應化之身如是身者可得言是生老病死長短
黑白是此是彼是學無學我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來定說佛身是有為法
法身即是常樂我淨永離一切生老病死非
曰非黑非長非短非此非彼非學非無學若
佛出世及不出世常住不動無有變易善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
定說佛身是無為法善男子我經中說云何
名為十二因緣從無明生行從行生識從識
生名色從名色生六入從六入生觸從觸生
受從受生愛從愛生取從取生有從有生生
從生則有老死憂苦善男子我諸弟子聞說
是已不解我意唱言如來說十二因緣定是
有為我又一時告喻比丘而作是言十二因
緣有佛無佛性相常住善男子有十二因緣
不從緣生有從緣生非十二緣自從緣生
十二緣有非緣生非十二緣有十二緣非緣生
者謂未來世十二枝也有從緣生非十二緣
者謂阿羅漢所有五陰自從緣生名十二緣
者謂凡夫人所有五陰十二因緣有非緣生

者謂未來世十二枝也有從緣生非十二緣
者謂阿羅漢所有五陰自從緣生名十二緣
者謂凡夫人所有五陰十二因緣有非緣生
非十二緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說十二緣定
是凡為跋陀又言云何名色我言四大名
色四陰名名我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來決定說言色是四大善男子
我復說言譬如因燈則有像現色亦如是因
四大造所謂麁細粗滑青黃赤長短方圓
耶角輕重寒熱飢渴烟雲塵霧是名造色猶
如響像我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說有四大則有造色或有四大無有造
色

卷第廿五

善男子我於經中為純陀說四種比丘一者果竟到道
二者示道三者受道四者汙道犯四重者即是汙道
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯
四重已不失禁戒善男子我於經中告諸比丘一乘一道
一行一緣如是一乘乃至一緣能為眾生作大寂靜來
斷一切繫縛愁苦及苦因令一切眾生到於一有我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說須陀洹乃至
阿羅漢人皆得佛道善男子我於經中說須陀洹人
聞天上七反往來便取涅槃斯陀含人一受天便取涅槃

弟子聞是說已不解我意唱言如來說須陀洹乃至
阿羅漢人皆得佛道善男子我於經中說須陀洹人
聞天上七反往來便聚涅槃斯陀含人一反天便聚涅槃
阿那含人凡有五種或有中間般涅槃者乃至上流般
涅槃者何羅漢人凡有二種一者現在二者未來現在
不斷煩惱五陰未來不斷煩惱五陰我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說須陀洹乃至阿羅漢不得佛
道善男子我於此經說言佛性具有六事一常二樂三
真四善五淨六可見我諸弟子聞是說已不解我意
唱言佛說眾生佛性離眾生有善男子我又說言眾
生佛性猶如虛空虛空者非過去非未來非現在
內非外非是色聲香味觸佛性亦爾
善男子如我所說十住菩薩少見佛性是名
隨他意說何故名少見十住菩薩得首楞嚴等
三昧三千法門是故了了自知當得阿耨多羅三藐
三菩提不見一切眾生定得阿耨多羅三藐三菩提是
故我說十住菩薩少分見佛性善男子我常宣說一切
眾生悉有佛性是名隨自意說一切眾生不斷不滅乃
至得阿耨多羅三藐三菩提是名隨自意說一切眾生
悉有佛性煩惱覆故不能得見我說如是說亦爾
是名隨自他意說善男子如來或時為一切故說无量
法如經中說一切梵行回羅漢果說无量說
善知識則已攝盡如我所說一切惡行耶見名回一切惡
行回羅漢果若說耶見則已攝盡亦說何耨多羅三藐
三菩提信心為回是菩提回羅漢果若說信心則已

行回羅漢果若說耶見則已攝盡或說何耨多羅三藐
三菩提信心為回是菩提回羅漢果若說信心則已
攝盡善男子如來現說无量諸法以為佛性然不離
陰入界也善男子如來說法為眾生故自七種語一
者回語二者果語三者回果語四者喻諸天者不
應說語六者世流布語七者如意語
卷第六
善男子如來復有隨自意語如來佛性則有
二種一者有二者无有者所謂三十二相八
十種好十力四无所畏三念處大慈大悲首
楞嚴等无量三昧金剛等无量三昧方便等
无量三昧五智等无量三昧是名為有无者
所謂如來過去諸善不善无記業回果報煩
惱五陰十二因緣是名為无善男子如有无
善不善有漏无漏世間非世間聖非聖有為
无為實不實穿靜非穿靜諍非諍畏非畏煩
惱非煩惱取非取受記非受記有非有三世
非三世時非時常无常我无我樂淨无
淨色受想行識非色受想行識內入非內入
外入非外入十二因緣非十二因緣是名如
來佛性有无至一闡提佛性有无亦復如
是善男子我聞說言一切眾生悉有佛性眾
生不解佛如是等隨自意語善男子如是語
者後身菩薩尚不能解況於二乘其餘菩薩

*

……言一切衆生悉有佛性衆
生不解佛如是等隨自意語善男子如是語
者後身菩薩尚不能解況於二乘其餘菩薩
善男子我住一時在耆闍崛山与弥勒菩薩
共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都
不識知何況出世第一義諦善男子或有佛
性一闡提有善根人无或有佛性善根人有
一闡提无或有佛性二人俱有或有佛性二
人俱无善男子我諸弟子若解如是四句義
者不應難言一闡提人定有佛性定无佛性
若言衆生悉有佛性是名如來隨自意語如
來如是隨自意語衆生云何一向作解善男子
是人具足如上六事能斷善根作五逆罪能犯
重禁誹謗三寶用僧鬘物能作種種非法之事
是因緣故沉沒在於阿鼻地獄所受身形縱
廣八万四千由延是人身口心業重故不能
得出何以故其心不能生善法故雖有无量
諸佛出世不聞不見是故名沒如恒河中大
魚善男子我雖復說一闡提等名為常沒
有常沒非一闡提何者是耶如人為有脩施
戒善是名常沒善男子四善事獲得惡果
何等為四一者為勝他故讀誦經典二者為
利養故受持禁戒三者為他屬故而行布施
四者為於非想處故繫念思惟是四善事
得過惡果報若人脩集如是四事是名沒已

*

利養故受持禁戒三者為他屬故而行布施
四者為於非想處故繫念思惟是四善事
得過惡果報若人脩集如是四事是名沒已
還出出已還沒何故名沒樂三有故何故名
出以見明故明者所謂聞戒施定何故還沒
增長邪見生憍慢故是故我於經中說偈

若有衆生樂諸有　為有造作善惡業
是人迷失涅槃道　是名暫出還復沒
行於黑闇生死海　雖得解脫雜煩惱
是人還受惡果報　是名暫出還復沒

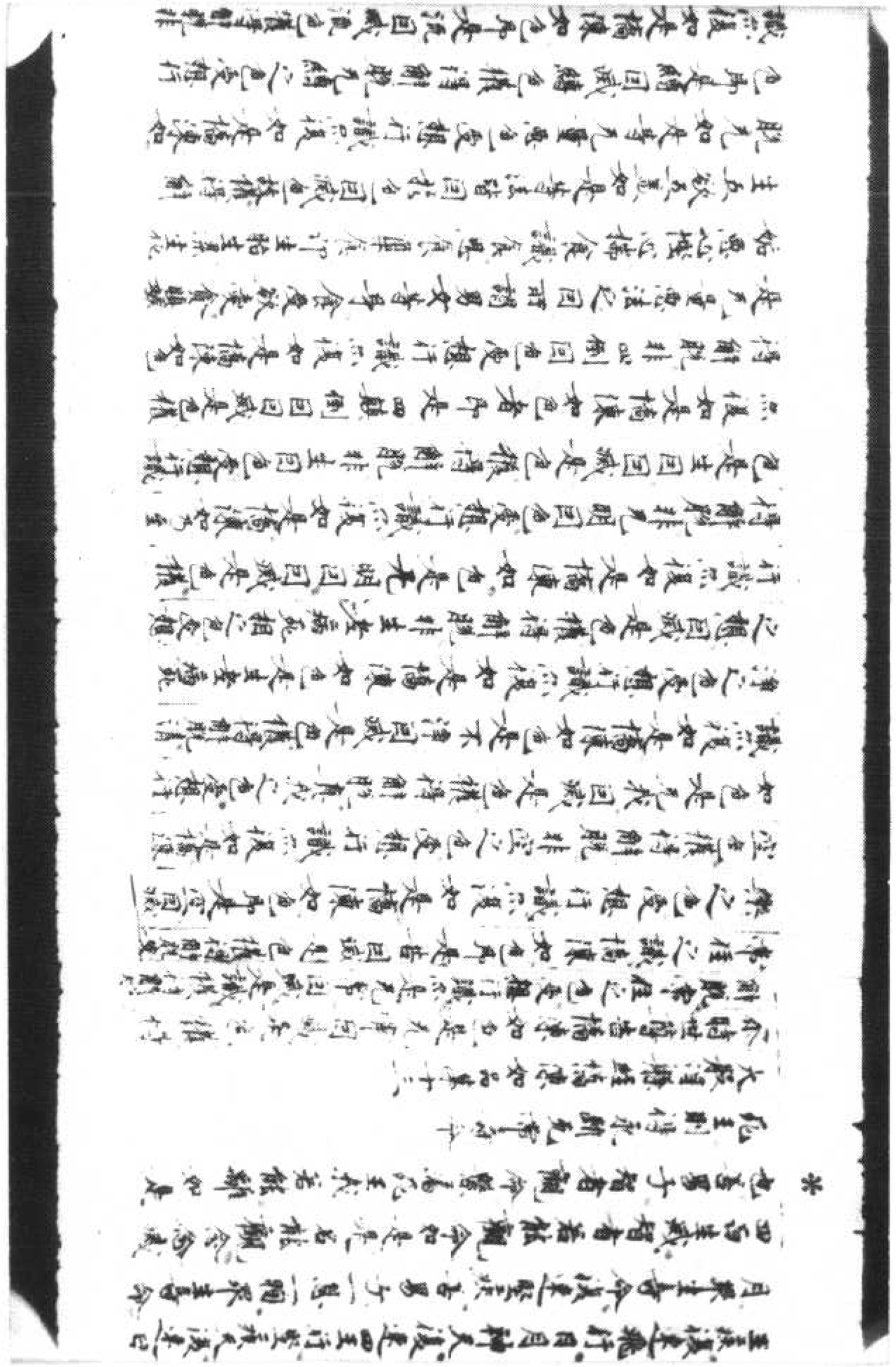
獲得盡智无生智故唱言我已盡諸有結以是義
故名阿羅漢得到彼岸如阿羅漢辟支佛復
如是菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼
岸是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名
為具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故
以得果故名為具足善男子是七衆生不脩
身不脩戒不脩心不脩慧不能脩集如是四
事則能造作五逆重罪能斷善根犯四重禁
誹謗佛法僧是故得名為常沉沒

卷第卅七

迦葉菩薩言世尊如佛所說衆生佛性猶如
虛空云何名為如虛空耶善男子虛空之性
非過去非未來非現在佛性亦爾善男子虛
空非過去何以故无現在故法若現在可說
過去以无現在故无過去亦无現在何以故

空非過去何以故无現在故法若現在可說
過去以无現在故无過去亦无現在何以故
无未來故法若未來可說現在以无未來故
无現在亦无未來何以故无現在過去故若
有現在過去則有未來以无過去現在故則
无未來以是故故虛空之性非三世攝善男
子以虛空无故无有三世不以有故无三世
也如虛空華非是有故无有三世虛空亦尒
非是有故无有三世善男子无物者即是虛
空佛性亦尒善男子虛空无故非三世攝佛
性常故非三世攝善男子如來已得阿耨多
羅三藐三菩提所有佛性一切佛法常无變
易以是故故无有三世猶如虛空善男子虛
空无故非內非外佛性常故非內非外故說
佛性猶如虛空善男子如世間中无量身處
名為虛空如來得阿耨多羅三藐三菩提已
於一切佛法无有罣礙故言佛性猶如虛空
以是因緣我說佛性猶如虛空迦葉菩薩白
佛言世尊如來佛性涅槃非三世攝而名為
有虛空亦非三世所攝善男子无明即是一
切諸漏根本何以故一切衆生无明因緣於
陰入界橋想作想名為衆生是名顛倒心倒
見倒心是因緣生一切漏是故說於十二部
經說无明者即是貪因瞋因癡因如迦葉菩薩

經說无明者即是貪因瞋因癡因如迦葉菩薩
言世尊如來昔於十二部經說言不善思惟
因緣生於貪欲瞋癡今何因緣乃說无明善
男子如是二法乃為因衆善男子是經能住
一切善法如世間地能住衆物善男子是經中是
幾數衆生之明鏡也如世明鏡見諸色像善男子
是經能為无慚愧者而作眼如世眼能觀衆生
形體善男子是經能為貪著法者作大影障如
切德天利益貧者善男子是經能為貧著法者
作甘露漿如八味水充足渴者善男子是經
能為煩惱之人而作法林如世之人遇大熱
林善男子是經能為初地菩薩至十住菩薩
而作瓔珞香華塗香末香燒香清淨種種供具
足之乘過於一切六波羅蜜妙樂震如切
利天波利質多羅樹善男子是經即是波利
智斧能伐一切煩惱大樹即是利刀能割目
氣即是勇健能摧魔怨即是猛火燒煩惱薪
即回緣藏出辟支佛即是聞藏生聲聞衆
是一切諸天之眼即是一切人之正道即是
一切畜生作護即是鼠畏野狐之護即是地
獄九上之尊即是一切十方衆生九上之器
即是十方過去未來現在諸佛之父母也善
男子是故此經攝一切法如我先說此經雖
攝一切者亦說菩薩千年壽七百歲宜也



脫无如是等无量愚色受想行識亦復如是憍陳如
色即是解脫滅色得解脫无解之色受想行
識亦復如是憍陳如色即是流回滅流色得解脫非
流之色受想行識亦復如是憍陳如色非離表回滅
是色得解脫離依之色受想行識亦復如是憍陳
如色是刹那回滅是色得解脫无刹那色受想行
識亦復如是憍陳如色非寂靜回滅是色得寂靜
寂靜之色受想行識亦復如是憍陳如若有人能如
是知者是名沙門名婆羅門是名沙門婆羅門法
憍陳如若離佛法无有沙門无婆羅門亦无沙門
婆羅門法
沙門婆羅具大功德其生吉母便命終是可得
名福田相耶婆羅門言實時不瞋打時不報當知
即是大福德相其身具足世二相八十種好无量神
通是故當知是福德相心无憍揚先意問訊言語
柔濡初无麁獷平志俱滅心不乖暴王國多財无
所愛惜捨之出家如棄涕唾是故我說沙門婆羅
成就具足无量功德

卷第四

善男子何難比丘具足八法能具足持十二部經
何等為八一者信根堅固二者其心質直三
者身无病苦四者常懃精進五者具足念心
六者心无憍揚七者成就定慧八者具足從
聞生智文殊師利毗婆尸佛侍者第子名阿
婆羅如來等覺

六者心无憍揚七者成就定慧八者具足從
聞生智文殊師利毗婆尸佛侍者第子名阿
婆羅如來等覺
尸棄如來侍者第子名憂波
毗舍浮佛侍者第子名憂波
羅提迦毗舍浮佛侍者第子名毗
婆尸佛侍者第子名日藏迦葉佛侍者
第子名若波羅多皆亦具足如是八法我今
阿難亦復如是具足八法是故我稱阿難比
丘為多聞藏

卷第四　　遺教品

尒時佛告阿難善及大衆吾滅度後汝等
四衆當勤護持我大涅槃我於无量方便阿
僧祇劫備此難得大涅槃法今已顯記汝等
當知此大涅槃乃是十方三世一切諸佛金
剛寶藏常樂我淨周貫无數一切諸佛於
此涅槃而取涅槃所後究竟理極无遺諸佛
於此故捨身命故名涅槃欲令衆得決定真報
佛恩疾得菩提諸佛摩頂世世所生不失正
念十方諸佛常現其前盡未來劫令一切衆
得出世法當勤備習此涅槃典我言无明即
是念念傷害衆生不覺輪轉生死阿難一切
衆生為此无明迷諸愛結我見覆蔽八方四千
煩惱即生役使其身身心破裂不得自在阿
難无明若滅三界都盡以是因緣名出世人可

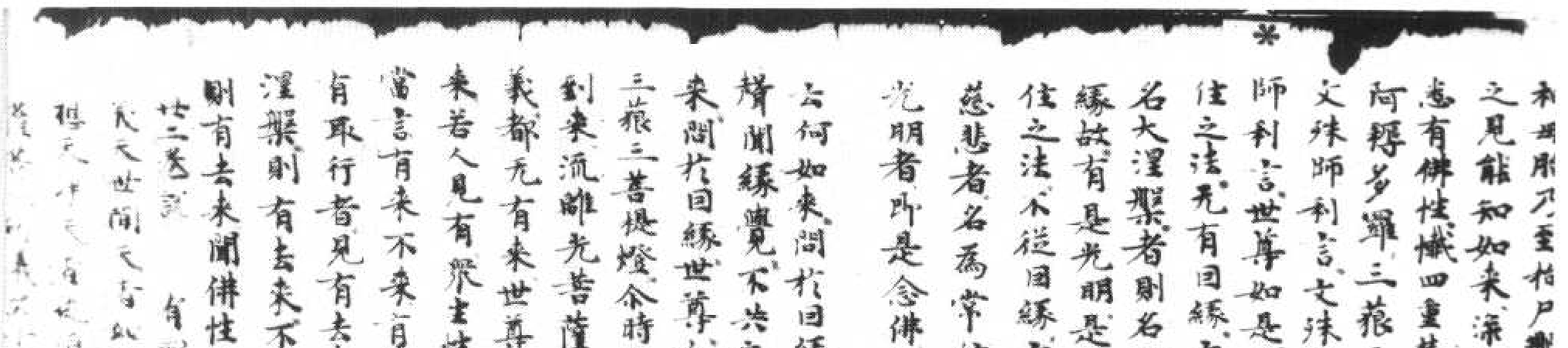
衆生為此光明攝諸魔結我見震動八方四千
煩惱部主使使其身身心破烈不得自在阿
難光明若滅三昧都盡以是因緣名出世人阿
難若能諦觀十二因緣究竟元我涂入清淨界
能遠離三昧大火阿難如來是真語者說
誠實言審後付囑汝當循行阿難如汝所問
佛去世後以何為師者阿難戶波羅戒是汝大師
依之循行能得出世慈涂定慧阿難如汝所問
佛涅槃後依何住者阿難依四念處處心而住
觀身性相同於虛空名身念處受觀受不在
內外不住中間名受念處觀心但有名字名字
性離名心念處觀法不得善法不得不善法
名法念處阿難一切行者應當依此四念處住
阿難如汝所問如來滅後結集法藏一切經初安
何等語者阿難如來滅後結集法藏一切經初
當安如是我聞一時佛住某方某處與諸四
衆而說是經
尒時世尊於師子座以真金手却坐所著僧伽
梨依顯出紫磨黃金師子肩膊皆示大衆告言
汝等一切天人大衆應當涂心看我紫磨黃金色
身尒時四衆一切瞻仰大覺世尊真金色身
目不轉捨志皆快樂譬如比丘入第三禪樂主
是中尒時世尊以黃金身示大衆已作敬光量
光遍百千万億大涅槃光普照十方一切世界日

是中尒時世尊以黃金身示大衆已作敬光量
光遍百千万億大涅槃光普照十方一切世界日
月所照光復光明放是光已復告大衆當知如
來為汝等故展初勤苦截身手足盡備一
切難行苦行大悲本願於此五濁成阿耨多
羅三藐三菩提得此金剛不壞紫磨色身具
足三十二相八十種好光量光明普照一切見形
遇光光不能解佛復告諸大衆佛出世難如
優曇華希有難見汝等大衆常後遇我
為於此身不生空過我以本誓願力生此穢土
化緣周畢今欲涅槃汝等以至誠心看我紫磨
黃金色身汝當備習如是清淨之業於未
來世得此果報尒時世尊如是三反懸勤三
告以真金身示諸大衆即從七寶師子床
上昇虛空高七多羅樹一反告言我欲涅槃
汝等大衆看我紫磨黃金色身如是展轉
高一多羅樹七反告言我欲涅槃汝等大衆
應當涂心看紫磨黃金色身從空中下坐師
子床復告大衆我欲涅槃汝等涂心看我紫
磨黃金色身尒時世尊從師子床復昇虛
空高一多羅樹復告大衆我欲涅槃汝等涂
心看我紫磨黃金色身如是展轉高七多羅
樹七反告言我涅槃汝等大衆看我紫磨黃
金色身從空中下坐師子床復告大衆我

空高一多羅樹復告大衆我欲涅槃汝等深
心看我紫磨黃金色身如是展轉高七多羅
樹七反告言我涅槃汝等大衆看我紫磨黃
金色身從空中下坐師子床復告大衆我
欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身令
時世尊從師子床復昇虛空高一多羅樹復
告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃
金色身如是展轉高七多羅樹七反告言
我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身從
空中下坐師子床復告大衆我欲涅槃汝等
深心看我紫磨黃金色身令時世尊騰出如
來紫磨黃金色身普示大衆如是三反上
昇虛空高七多羅樹三反從空中下坐師子床如
是隱動二十四反告諸大衆我欲涅槃汝等
深心看我金剛堅固不壞紫磨黃金色身
身如優曇華難可復遇汝等當知我欲涅槃
汝等應當以至誠心看我紫磨黃金色身如熱
渴人遇清冷水歡喜命絕尤復餘念汝等大衆
（復如是我欲涅槃汝等大衆應當深心瞻仰爲是最後見於如來目典見）
已尤復再覩汝等大衆瞻仰令已尤復後悔佛
復告諸大衆我涅槃後汝於大衆應廣宣流行令
出三有勿復懈怠厭心放逸令時一切世界天人四
衆遇涅槃光瞻仰佛者一切三塗八難世間人天
一所有煩惱四重五逆擯惡罪各來滅尤餘皆

一所有煩惱四重五逆擯惡罪各來滅尤餘皆
得解脫令時世尊踊出紫磨黃金色身慈
勸相告示大衆已還舉僧伽梨衣如常所披
應意是涼品
復告大衆我以虛訶取若遍觀三界有情尤
情一切人法悉皆究竟尤繫縛者尤解脫者尤
主尤依不可攝持不出三界不入諸有本來清
淨尤垢尤煩惱與虛空等不平等非不平等悉
諸動念思想心息如是法相名大涅槃真見此法
名爲解脫凡夫不知名曰尤明
令時世尊三反入諸禪定三反示誨衆已於七寶
林石窟而卧頭枕北方足指南方面向西方修梵
東方其七寶林嚴妙嬰絡以爲莊嚴娑羅樹林四
雙八隻西方一雙在如來前東方一雙在如來後
北方一雙在佛之首南方一雙在佛之足令世尊
娑羅林下寢卧寶林於其中起入第四禪定
然尤聲於是時復便取涅槃大覺世尊入涅槃
已其娑羅林東西二雙合爲一樹南北二雙合爲
一樹垂覆寶林蓋於如來其樹尋時條然變
白猶如白鶴枝葉華葉皮莖悉皆變白猶如漢
漸漸枯悴摧折無餘

涅槃經節鈔　（三十七薑）號三〇六六北



世二卷說　有四種天一者世間天二者生天三者淨天

義天世間天者如諸國王生天者從心天王子至非有想非

想天淨天者從自他恒至辟支佛義天者十住菩薩等所

[illegible]

[illegible]故无因无果亦無作亦如實而知是名第一義諦无死

无別无死无壞是名第一義諦善男子有八吉相名為世

諦无生无老无病无死无變无離无愁憎會无求不得无

怨憎會是名第一義諦復次善男子譬如一人多有所給

若其是時則名是者或仗人時復名則者或作飲食

名作食者治林木則名工匠鍛金銀時言金銀師是

一人有多名字法亦如是其實是一而有多名依因緣

和合而生名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦譬

如師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實諦者義云何

佛言善男子言實諦者名曰真法善男子若法非真不名為

大般涅槃經卷第廿三　身如金剛心如虛空是故身心難可

沮壞所言成者名為空相若有不滅如是空相當知是人不

得出離二十有一劫生不善滅空无相教唯有諸佛乃

畢竟度是故名為難可得度滅之集解脫解脫智

六波羅蜜三十七品以為船筏依乘此筏度煩惱河到於彼

岸常樂涅槃菩薩滅行大涅槃者

大般涅槃經卷第廿四菩薩不念心雖不動身无不至是名菩薩

心不隨身復次善男子菩薩化身猶如三千大千世界

以此大身入一微身其心念時心不隨小而是涅槃不從因

生體非是果是故為常善男子以是義故涅槃之體无

空无果善男子大涅槃者亦可言三亦可言果云何為三

以此大身入一微身其心念時心不隨小而是涅槃不從因

生體非是果是故為常善男子以是義故涅槃之體无

空无果善男子大涅槃者亦可言三亦可言果云何為三

一切諸佛所有涅槃常樂我淨是故為空无生老病是故

為空

大般涅槃經卷第廿五

善男子如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者

亦復如是令諸學人漸漸聽法增長善法善男子若有親近

善知識者本未有或定慧解脫解脫知見即便有之未

具足者則便增廣何以故以其親近善識故因是親近復

得聞達十二部經甚深之義若能聽是十二部經甚深義者

聽法者則是大乘方等經典聽方等經名真聽法真聽

法者即是聽受大涅槃經大涅槃中佛性如來畢

竟不般涅槃是故名為專心聽法專心聽法名八聖道以

八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名聽法夫聽法者名十空

以此諸空於一切法不作相貌夫聽法者名初發心乃至究竟

阿耨多羅三藐三菩提心以因初心得大涅槃不以聞故得大

涅槃以循習故得大涅槃善男子譬如長者唯有一子遣至他

國市易所須示其道路通塞之處而復教之若過涅槃城

親愛若親愛者喪身殞命及以財寶辟惡之人亦莫令

近其子敬慎父之教勿生心安隱多能寶貨菩薩摩訶薩

為諸衆生敷演法要亦復如是示諸衆生及四部衆道路

是諸衆等以聞法故遠離諸惡具足善法以是義故聽法

因緣則得近於大般涅槃善男子譬如明鏡照人面像无不明

了聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡明了无翳以是

義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如法者欲至實

因緣則得近於大般涅槃善男子譬如明鏡照人面像无不明了聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡明了无疑此是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如估客欲至寶渚不知道路有人示之其人語言至寶渚多饒諸珍不可編計一切衆生亦復如是欲至善處非正道實不知其路道塞之處菩薩示之衆生隨已得至善處饒得无上大涅槃寶以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃復次云何如來行脩有二種一者真實二者不真實者不如涅槃佛性如來法僧實相虛空等相是名不實云何真實能知涅槃佛性如來法僧實相虛空等相是名真實云何名為知涅槃相涅槃之相凡有八事何等為八一者長二者善性三實四真五常六樂七我八淨是名涅槃若如是知是知涅槃不名佛性如來法僧實相虛空云何菩薩知於佛性佛性有云何等為六一第二淨三實四善反當見六真復有七事一者可證餘六如上是名菩薩知於佛性云何菩薩知如來相如來等是覺相善相常樂我淨解脫真實示道可見是名菩薩知如來相善男子涅槃之體亦復如是无有往處直是諸佛斷煩惱處故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖樂非是受樂乃是上妙寂滅之樂諸佛如來有種樂一寂滅樂二覺知樂寶相之體有三種樂一者受樂二寂滅樂三覺知樂佛性一樂以當見故得阿耨多羅三藐三菩提時名菩提樂善男子斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如來煩惱不起是名涅槃所有智慧於法无淨是為如來如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如來身心智慧遍滿无量无邊阿僧祇劫无所都得是名真實如來常住无有變易名曰寶相以是故如來寶不畢竟涅

是為如來如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如來身心智慧遍滿无量无邊阿僧祇劫无所都得是名真實如來常住无有變易名曰寶相以是故如來寶不畢竟涅槃是名菩薩循大涅槃微妙經典具足成就第十四

大般涅槃經卷第十七　云何為色金剛身故云何非色十八不共法非色法故善男子如汝所問十住菩薩以何眼故雖見佛性而不明了諸佛世尊以何眼故見於佛性而得明了聲聞眼見故不得明了佛眼見故故得明了為菩薩行故則不了了若无行故則得了了住十住故雖見不了了不住不去故則得了了菩薩摩訶薩智慧因故見不了了諸佛世尊斷因果故見則了了一切覺者名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故雖見而不明了善男子見有二種一者眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌中觀阿摩勒果十住菩薩聞見佛性故不了了十住菩薩雖能自知之得阿耨多羅三藐三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

復次不循身者不能深觀是身大般涅槃經卷第十七卷　復次不循身者不能深觀是身无常无住危脆念念滅壞是處憍慢累不循戒者不能具足尸羅波羅蜜不循心者不能具足禪波羅蜜不循慧者不能具足般若波羅蜜復次不循身者貪著我身及我所身戒身常恒无有變易不循戒者為自身故作十惡業不循心者於惡業中不能攝心不循慧者以不攝心不能分別善惡等法復次不循身者不斷我見不循戒者不斷貪取不循心者作貪瞋業趣向地獄不循慧者不斷疑心師子吼言世尊何等人能轉地獄重報現世輕受善男子若有循集身戒心慧如先所說能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見循集

師子吼言世尊何等人能轉地獄重報現世輕受善男子若有循集身或心慧如先所說能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚者不見愚者不見循集及循集者是名智者如是之則能循集身或心慧是人能令地獄重報現世輕受是人設作極重惡業惡性微察能令輕微作是念言我業雖重不知善業

大般涅槃經卷第廿　　善男子以是因緣故我於此娑羅雙樹大師子吼師子吼者名大涅槃善男子東方雙者破於無常獲得於樂乃至北方雙者破於不淨而得於淨善男子此中衆生為雙樹故讚娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我之如是為四法故令諸弟子讚持禁法為四事樂我淨此四雙樹四至典掌代為四王讚持代法是故於中而般涅槃善男子娑羅雙樹華葉常茂常能利益無量衆生我之如是常能利益聲聞緣覺者喻我葉者喻樂以是義故我於此間娑羅雙樹入大空空大空空者名大涅槃善男子子若有比丘能說衆生悉有佛性得金剛身無有過際常樂我淨身心無尋得八自在如是比丘則能疾嚴娑羅雙樹師子吼言世若如是者唯有如來是其人也何以故如來之身金剛無過常樂我淨身心無尋具八自在故世尊唯有如來乃能疾嚴娑羅雙樹如其無者則不能嚴唯願大慈為疾嚴故常住於此娑羅樹林

大般涅槃經卷第廿一

善男子如善術駕馳羸疾得中遲疾得中故名捨相菩薩亦尒若三昧名者則循集慧若慧多者則循集三昧三昧慧等則名為捨善男子十住菩薩智慧力多三昧

善男子如善術駕馳羸疾得中遲疾得中故名捨相菩薩亦尒若三昧名者則循集慧若慧多者則循集三昧三昧慧等則名為捨善男子十住菩薩智慧力多三昧力少是故不得明見佛性聲聞緣覺三昧力多智慧力少以是因緣不見佛性諸佛世尊空慧等故明見佛性了了无尋如觀掌中菴摩勒菓見佛性者名為捨相菩薩他者名為能滅一切煩惱結故又奢摩他者名曰能調能調諸根惡不善故又奢摩他者名曰寂靜能令三毒成寂靜故

大般涅槃經卷第廿三

如來稻嚫能沮壞是故名為真大乘不為三世所攝持无有名字及假号覺知涅槃甚深義是故稱佛為大覺有何迴復沒衆生无明所盲不知出如來自度能度彼是故稱佛大船師能知一切諸回果之復道達盡滅道常施衆生病苦藥是故世稱大醫王

涅槃　卅三卷說　善男子佛正法中有二種藥一者內二者外內藥者所謂禁戒外藥者禪定智慧能令佛性如來之化身者則无外藥是故如來不受化身善男子有情性而生惱惱如來為破如是惱故生在實性不[illegible]如來世尊有真父母名摩耶父名淨飯而諸衆生猶言是幻之何當受化生之身若受化身之何得自在如來而為衆生福德故碎其身而令供養生死如來不受

化身者則有佛性若无化生何用令衆生供養化身者[illegible]

是幻之何當受化主之身若受化身之何得有碎身舍利
如來福德故碎其身而令供養生天如來不思
[illegible]

復次須菩提菩薩摩訶衍所謂
十念何等十念佛念法念僧念戒念捨念天
念善念出入息念身念死以不可得故須菩提
是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故
復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂
十念何等十念佛念法念僧念戒念天念善念出
入息念身念死以不可得故須菩提是名菩薩
摩訶薩摩訶衍以不可得故

大般涅槃經卷第[illegible]六

善男子是人具足如上六事能斷善根作五逆
罪能化四重能謗三寶用僧臥具物能作種種非
法之事是目緣故沉沒在於阿鼻地獄所受身形
縱廣八万四千由延是人身心業重故不能待出何
以故其心不能生善法故雖有无量諸佛出世不
聞不見是故名沒如恒河中大血善男子四善善
事獲得惡果何等為四一者為勝他故讀誦經
典二者為利養故受持禁戒三者為他屬
故而行布施四者為於非非想處故繫念
思惟是四善事得惡果報若人備集如是
四事是名沒已還沒出出已還沒何故名
沒樂三有故何故名出以見明故明者即
是聞戒施定何故還沒增長耶見生憍陽
故菩薩以佛具足成就六波羅蜜名到彼
所是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提是

沒樂三有故何故名出以見明故明者即
是聞戒施定何故還沒增長耶見生憍陽
故菩薩以佛具足成就六波羅蜜名到彼
所是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提是

大涅槃經卷第[illegible]七

惡業所得財物衆皆共之後受苦果天共[illegible]今者
若以法无常苦无我云何為食起身口意三
種惡業若有衆生為貪食故起身口意三種

大涅槃經卷第[illegible]遺教品　　今時佛告阿難菩及大衆言
滅度後汝等四衆當勤護持我大涅槃我於无
量万億阿僧祇劫備此難得大涅槃法今已
顯現說是等當知此大涅槃乃是十方三世一切諸佛
金剛寶藏常樂我淨因貪无缺一切諸佛於此
涅槃而般涅槃最後究竟理極无盡諸佛於
此放捨身命故名涅槃何謂如來真語者
說成實言最後付囑汝當備行阿難如汝
所問佛去世後以何為師佛告阿難
汝大師依之備行能得出世[illegible]空慧阿難
如汝所問佛涅槃後依何住者阿難四念處嚴
心而住觀身性相同於虛空名身念處觀受

不在內外不住中間名受念處觀諸法
[illegible]得不善

▼北六六〇三號　背　面　開元十六年商量閑田文書

涅槃一者。

二者三者阿那含各四

禪或生二禪或生三禪是名隨分涅槃二者

小乘極果阿羅漢善弊六根證七識空智得

生四禪或生空處是名有餘涅槃三者中乘

辟支佛果觀十二因緣證滅門得生識處乃

至非想非非想處是名覺滅涅槃四者大乘

初地已上菩薩常居六道出生入死不捨衆

生隨類受形如教化之情淨願行不退善根

是名方便涅槃五者等覺於无量劫常在生

死海中應諸懃苦循行善本成就万行得證

无上正真道是名究竟涅槃從佛初生計入涅

槃合七十九年如毗羅衛國者是三千大千

世界百億日月之中心三世諸佛皆從彼生

不問天龍鬼神有願行力者並生於彼受佛

正化咸得悟道餘處衆生无緣感化佛不往

也當時佛不往處光明皆悉及之光明及者

佛入涅槃後或五百年或一千年外皆有聖

人傳佛聲教而教化之　佛在拘尸那國

力士生地阿利羅枳拘河邊娑羅雙樹間尒

時世尊與大比丘八十億百千人俱前後圍

遶二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音

聲其聲遍滿乃至有頂隨其類音普告衆

遶二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音

聲其聲遍滿乃至有頂隨其類音普告衆

生今日如來應正遍知憐愍衆生覆護衆生等

亦衆生如羅睺羅為作歸依屋舍室宅大覺世

尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問

為汝後問尒時世尊於晨朝時從其面門放

種種光其明雜色青黃赤白頗梨馬瑙光遍

照此三千大千佛之世界乃至十方亦復如

是其中所有六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱

一切消除尒時復有八十億百千諸比丘等皆

阿羅漢心得自在所作已辦離諸煩惱調伏

諸根如大龍王有大威德成就空慧逮得己

利如裨檀林裨檀園處如師子王師子圍遶

成就如是无量功德一切皆是佛之真子於

其晨朝日始初出離宿住處嚼楊枝時遇佛

光明並相謂言仁等速疾收口澡手作是言

已舉身毛竪遍體血現如波羅奢華涕淚盈

目生大苦惱為欲利益安樂衆生成就大乘

第一空行顯發如來方便密教為不斷絶種

種說法為諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽

首佛足遶百千帀合掌恭敬却坐一面

卷第二

尒時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬

大衆充滿閻无空缺尒時四方无量菩薩

及其眷屬所坐之處或如錐頭針鋒微塵十

尒時婆羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬
大衆充滿閻无空敷尒時四方无邊身菩薩
及其眷屬所坐之處或如錐頭針鋒微塵十
方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會
及閻浮提一切大衆尒悉來集唯除尊者摩
訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬尒
時會中有長者婆塞是拘尸那工巧之子名曰
純陁與其同類十五人俱為於世間得善果
故捨身威儀從坐而起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛悲泣墮淚頂礼佛足而白佛言唯
願世尊及比丘僧哀受我等最後供養為度
无量諸衆生故世尊我等從今无垂无親无
救无護无歸无趣貧窮飢困欲從如來求將
來食唯願哀愍受我微供然後乃入於般涅槃
世尊譬如刹利若婆羅門毗舍首陁以家貧故
走至他國侵力農作得好調牛良田平正无
諸沙礫惡草株杌唯布天雨言調牛者喻身
口七良田平正喻於智慧除去沙礫惡草株
杌喻諸煩惱世尊我今身有調牛良田除去
株杌唯布如來世露法雨貧四性者即我身
是貧於无上法之財寶唯願哀愍除斷我等
貧窮困苦極及无量苦惱衆生我今所供雖
復微少冀得充足如來大衆我今无主无親
无歸願垂矜愍如羅睺羅尒時世尊一切種
智已上調御告純陁曰善哉善哉我今為汝除

无歸願垂矜愍如羅睺羅尒時世尊一切種
智无上調御告純陁曰善哉善哉我今為汝除
斷貧窮无上法雨雨汝身田令生法牙汝今
於我欲求壽命色力安辯我當施汝常命色
力安无导辯何以故純陁施食有二果報无
老何等為二一者受已得阿耨多羅三藐三
菩提二者受已入於涅槃我今受汝最後供
養令汝具足檀波羅蜜尒時純陁即白佛言
如佛所說二施果報无老別者是義不然何
以故先受施者煩惱未盡未得成就一切種
智尒未能令衆生具足檀波羅蜜後受施者
煩惱已盡已得成就一切種智能令衆生普
得具足檀波羅蜜先受施者直是衆生後得施
者是天中天先受施者是雜食身煩惱之身
是後身是无常身後受施者无煩惱身金
剛之身法身常身无邊之身云何而言二施
果報等无老別先受施者未能具足檀波羅
蜜乃至般若波羅蜜唯得肉眼未得佛眼乃
至慧眼後受施者已得具足檀波羅蜜乃至
般若波羅蜜具足肉眼乃至慧眼云何而言
二施果報等无老別世尊先受施者受已食
散入腹消化得命得色得力得安得无导辯
後受施者不食不消无五事果云何而言二
施果報等无老別佛言善男子如來已於无量
无邊阿僧祇劫无有食身煩惱之身无後邊

*

雖受施者不食不消无五事果報不作而言
施果報等无差別佛言善男子如來已於无量
无邊阿僧祇劫无有食身煩惱之身无後邊
身常身法身金剛之身善男子未見佛性者
名煩惱身雖食之身是後邊身菩薩尒時受
飯食已入金剛三昧此食消已即見佛性得
阿耨多羅三藐三菩提是故我言二施果報
等无差別菩薩尒時破壞四魔令入涅槃尒
尒時雖不廣說十二部經先以通達令入涅
槃廣為衆生分別演說是故我言二施果報
等无差別善男子如來之身已於无量阿僧
祇劫不受飯食為諸聲聞說言先受難陀
難陀波羅二牧牛女所奉乳糜後乃得阿耨多
羅三藐三菩提我實不食我今為於此會大衆
是故受汝最後所奉實尒不食尒時大衆聞
佛世尊普為大會受於純陀最後供養歡喜
踊躍同聲讚言善哉善哉希有純陀汝今立
字名不虛稱言純陀者名辭妙義汝今建立
如是大義是故依實從義立名故名純陀汝
今現世得大名利德願滿足甚奇純陀生在
人中復得難得无上之利善哉純陀如是量
等世間希有佛出於世尒復甚難值佛生信
聞法復難佛臨涅槃最後供養能辦是事復
難於是南无純陀南无純陀汝今已具檀波
羅蜜猶如秋月十五日夜清淨圓滿无諸雲

*

難於是南无純陀南无純陀汝今已具檀波
羅蜜猶如秋月十五日夜清淨圓滿无諸雲
翳一切衆生无不瞻仰汝尒如是而為我等
之所瞻仰佛已受汝最後供養令汝具足檀
波羅蜜南无純陀是故說汝如月盛滿一切
衆生无不瞻仰南无純陀雖受人身心如佛
心汝今純陀真是佛子如羅睺羅等无有異
諸欲皆无常故我不貪著 離欲善思惟而樂於真實
究竟斷有者 今日當涅槃
尒時純陀白佛言世尊如是如是誠如聖教
我今所有智慧微淺猶如蚊虻何能思議如
來涅槃深奥之義世尊我今已與諸大龍象
菩薩摩訶薩斷諸結漏文殊師利法王子等
世尊譬如幼年初得出家雖夫受具即須僧
數我尒如是以佛菩薩神通力故得在如是
大菩薩數是故我今欲令如來久住於世不入
涅槃譬如飢人終无憂吐頻使世尊尒復如
是常住於世不入涅槃我聞諸天壽命極長
云何世尊是天中天壽命更短不滿百年如
來洛叉文殊如來正覺不應同於諸行性相
復次文殊為知而說不知而說而言如來同
於諸行設使如來同諸行者則不得言於三
界中為天中天自在法王譬如人王有大力士
其力當千更无有能降伏之者故稱此人一人
當千如是力士王所愛念徧賜爵祿封賞自

世尊天中天自在法王應如人王有大力
其力當千更无有能降伏之者故稱此人一人
當千如是力士王所受食徧賜爵祿封賞自
然所以得稱當千人者是人未必力敵於千
但以種種伎藝所能勝千故稱當千如
來亦復如是降伏魔怨陰魔天魔死魔是故
如來名三界尊如彼力士一人當千以
是因緣成就具足種種无量真實功德故稱
如來應正徧知文殊師利汝今不應憶想分
別以如來法同於諸行文殊師利如來昔日
苦行六年尚自支持況於今日須臾間耶文
殊師利汝今實謂如來正覺受斯食耶然我
定知如來身者即是法身非為食身尒時佛
告文殊師利如是如是如純陀言善哉善哉
純陀汝已成就微妙大智善入甚深大乘經
典文殊師利語純陀言汝謂如來是為者
如來之身即是長壽若作是知佛所說可動
時能令衆生心動名大地動菩薩初從見率
天下閻浮提時名大地動從初生出家成阿
耨多羅三藐三菩提轉於法輪及般涅槃名
大地動今日如來將入涅槃是故此地如是
大動汝等不應放逸汝等比丘何應嚴飾
法寶城具足種種功德珍寶式定智慧為城
輕伴侶汝今還是佛法寶城不應取虛偽
之物譬如商主遇真寶城取諸瓦礫而便還
家汝亦如是值遇寶城取虛偽物汝諸比丘

之物譬如商主遇真寶城取諸瓦礫而便還
家汝亦如是值遇寶城取虛偽物汝諸比丘
勿以下心而生知足汝等今者雖得出家於
此大乘不生貪慕汝諸比丘身雖得服袈裟
染衣其心猶未得染大乘清淨之法汝諸比丘
雖行乞食正應多處初未嘗乞大乘法食汝
諸比丘雖除鬚髮未為正住除諸結使汝諸比
丘今當真實教勅汝等我今現在大衆和合如
來法性真實不倒譬如大地諸山藥草為衆
生用我法亦尒出生妙善甘露法味而為衆
生種種煩惱病之良藥我今當令一切衆生
及以我子四部之衆悉皆安住秘密藏中我
亦復當安住是中入於涅槃何等名為秘密
之藏猶如伊字三沾若並則不成伊縱亦不
成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三沾若
別亦不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃
如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三
法若異亦非涅槃我今安住如是三法為衆
生故名入涅槃如世伊字雖生此想不違其
義如彼醉人於非轉處而生轉想我者即是
佛義常者是法身義樂者是涅槃義淨者是
法義　卷第三

云何得長壽　金剛不壞身　復以何因緣　得大堅固力
云何於此經　究竟到彼岸　願佛開微密　廣為衆生說
云何於大衆　而得无所畏　猶如閻浮金　无能說其過

云何得長壽　金剛不壞身　復以何因緣　得大堅固力
云何於此經　究竟到彼岸　願佛開秘密　廣為衆生說
云何於大衆　而得无所畏　猶如閻浮金　无能說其過
云何令濁世　不汙如蓮華　云何廣煩惱　煩惱不能染
如醫療衆病　不為病所汙　生死大海中　而作大船師
云何拾生死　如蛇脫故皮　云何觀三寶　猶如天意樹
三乘者无性　云何而得脫　猶如樂未生　云何名受樂

尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今未得一切種智我已得之然汝所問甚深密藏如一切智之所諮問等无有異善男子我坐道場菩提樹下初成正覺尒時无量阿僧祇劫恒河沙等諸佛世界有諸菩薩亦曾問我是甚深義然其所問句義功德亦皆如是等无有異如是問者則能利益无量衆生尒時迦葉菩薩復白佛言世尊我无智力能問如來如是深義世尊譬如蚊虻不能飛過大海彼圻周遍虛空我亦如是不能諮問如來如是智慧大海法性虛空甚深之義世尊昔日作何惡業斷夭命根得是短命不滿百年佛告迦葉善男子汝今何緣於如來前發是麁言如來長壽於諸壽中最上最勝所得常住於諸常中最為第一迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來得壽命長佛告迦葉善男子如八大河一名恒河二名閻摩羅三名薩羅四名阿利羅跋提五名摩訶六名辛頭七博叉八名

云何如來得壽命長佛告迦葉善男子如八大河一名恒河二名閻摩羅三名薩羅四名阿利羅跋提五名摩訶六名辛頭七博叉八名悉陀是八大河及諸小河悉入大海迦葉如是一切人中天上地及虛空壽命大河悉入如來壽命海中是故如來壽命无量復次迦葉譬如阿耨達池出大四河如來亦尒出一切命迦葉譬如一切諸常法中虛空第一如來亦尒於諸常中最為第一迦葉譬如諸藥提餳第一如來亦尒於衆生中壽命第一

金剛身品第二

尒時世尊復告迦葉善男子如來身者是常住身不可壞身金剛之身非雜食身即是法身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等身我悉不見唯見无常破壞散壞雜食等身何以故如來當入於涅槃故佛言迦葉汝今莫謂如來之身不堅可壞如凡夫身善男子汝今當知如來之身无量億劫堅牢難壞非天身非怨怖身非雜食身如來之身非身是身不生不滅不集不散不循无量九邊无有足迹无知无形畢竟清淨无有動搖无受无行不住不作无味无雜非是有為非是非果非行非滅非心非數不可思議當可思議无識雜心亦不離心其心平等无有亦有无有去來而亦去來不破不壞不斷不絕不出不滅非生亦生非

不離心其心平等无有念有无有去來而念去來不破不壞不斷不絕不出不滅非主念主非有非无非覺非觀非字非不字非空非不空不可見了了見无處念處无宅念宅无闇无明无有冥靜而念冥靜是无所有善男子過去之世无量无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世号歡喜增益如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時世界廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢渴如安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世无量化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後正法住世无量億歲餘卅年尒時有一持式比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍遶能師子吼班宣宣廣說九部經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物尒時多有破式比丘闡作是說皆生惡心執持刀杖是法師是時國王名曰有德聞是事已為護法故即便往至說法者所與是破式諸惡比丘極共戰鬬令說法者得免害王於尒時身被刀劒箭矢之創體无完處如芥子許尒時覺德尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當為无量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國而為彼佛作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬬者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺德比丘却後壽終念

民眷屬有戰鬬者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺德比丘却後壽終念得往生阿閦佛國而為彼佛作聲聞衆中第二弟子若有正法欲滅盡時應當如是受持擁護迦葉尒時王者則我身是說法比丘迦葉佛是迦葉護正法者得如是等无量果報以是因緣我於今日得種種相以自庄嚴成就法身不可壞身迦葉菩薩白佛言世尊如是如是誠如聖教佛法无量不可思議如來念尒不可思議故如如來常住不壞无有變異我今善學念當為人廣宣是義尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如來身者即是金剛不可壞身菩薩應當如是善學正見正知若能如是了了知見即是見佛金剛之身不可壞身如於鏡中見諸色像名字功德無量

卷第四

尒時如來復告迦葉菩薩言汝今應當善持是經文字章句所有功德若有善男子善女人聞是經名乃至一念者无有是處何以故如是經典乃是无量无邊諸佛之所備集所得功德我今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何名此經菩薩摩訶薩云何奉持佛告迦葉是經名為大般涅槃上語念善中語念善下語念善義味深遠其文念善純備具足清淨梵行全剛寶藏滿足无數汝今善聽我今當說善男子所言大者名之為常如八大河悉歸大海此經是如所作一切諸

文亦善純備具足清淨梵行金剛寶藏滿足无
缺汝今善聽我今當說善男子所言大者名之
為常如八大河悉歸大海此經是如降伏一切諸
結煩惱及諸魔怪然後要於大般涅槃放捨身命
是故名曰大般涅槃善男子又如醫師有一秘方
悉攝一切所有醫方善男子如來亦尒所說種
種妙法秘密深奥藏門悉皆入於大般涅槃波
羅提木叉者離身口意不善惡業作者入
式威儀涂經善義無受一切不淨之物及不淨
因緣善薩如是分別開示四種相義是名大乘大
涅槃中因緣義也復次自正者所謂得是大
般涅槃正他者我為比丘說言如來常存不變
隨問答者迦葉菩薩所問故得廣為善薩摩
訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是甚深
微妙義理因緣義者聲聞緣覺不解如是
甚深之義不問伊字三占而成解脫涅槃摩
訶般若成秘密藏我今於此闡揚分別為諸聲
聞開發慧眼謂諸如來煩惱滅已不在五蘊是
故如來是常住法无有變易復次迦葉諸佛
所師所謂法也是故如來恭敬供養以法
常故諸佛亦常我今此身即是法身隨順世
間示現入胎善男子此閻浮提林薇尼園
示現從此摩耶而生生已即能東行七步
唱如是言我於人天阿脩羅中尊尊上
父母人天見已驚喜生希有心而諸人等謂
是嬰兒而我此身无量劫來久離是法如是
身者即是法身非是肉血筋脉骨髓之所
成立隨順世間衆生法故示為嬰兒南行
七步示現欲為无量衆生作上福田西行七
步示現生盡永斷老死是尊後身北行七步
示現已度諸有生死東行七步示為衆生而
作導首四維七步示現斷滅種種煩惱四魔
種性成於如來應正遍知上行七步示現不
為不淨之物之所染汙猶如虛空下行七
步示現法雨滅地獄火令彼衆生受是安樂
殿禁衣者示作霜雹於閻浮提生七日已
又示剃髮諸人皆謂我為嬰兒初始剃髮
一切人天魔王彼旬沙門婆羅門无有能見
我頂相者況有持刀臨之剃髮若有持刀
至我頂者无有是處我久已於无量劫中剃
除鬚髮為欲隨順世間法故示現剃髮我既
生已父母將我入天祠中以我示於魔醯首
羅摩醯首羅即見我時合掌恭敬立在一
面為欲度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下
以草為坐降伏衆魔衆皆謂我始於道場
菩提樹下降伏魔宮然我久於无量劫中久
降伏已為欲降伏諸衆生故現受化我又

善提樹下降伏魔官然我已於无量劫中久降伏已為欲降伏剛强衆生故現是化我又示現大小便利出息入息衆生皆謂我有大小便利出息入息然我是身所得果報悉无如是大小便利出息等隨順世間故示現如是我又示現受人信施然我是身都无飢渴隨順世法故示如是我又示同諸衆生故現有睡眠然我已於无量劫中具足无上深妙智慧遠離三有進已威儀頭痛腹痛背痛水漱洗足洗手洗面漱口嚼楊枝等衆皆謂我有如是事然我此身都无此事我是清淨猶如蓮華口氣潔淨如優鉢羅香一切衆生謂我是人我實非人我又示現受畫梯衣院雖繩打然我久已不須是衣衆人皆謂羅睺人是我之母處在世間受諸快樂雖如是事出家學道衆人復言是王太子曜曇大性遠離世樂求出世法然我久離世間婬欲如是等事悉是示現一切衆生咸謂是人然我實非善男子我雖在此閻浮提中數數示現入於涅槃然我實不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡而如來性實不永滅是故當知是常住法不變易法善男子大涅槃者即是諸佛如來法身不空者謂真實善色常樂我淨不動不變猶如彼瓶色香味

知是常住法不變易法善男子大涅槃者即是諸佛如來法身不空者謂真實善色常樂我淨不動不變猶如彼瓶色香味

單故名不空

卷第五

迦葉菩薩白佛言世尊若涅槃佛性決定如來是一義者云何說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生怖畏生死故求三歸以三歸故則知佛性決定涅槃善男子有法名一義異有法名義俱異名一義異者佛常法常比丘僧常涅槃虛空皆悉是常是名名一義異名義俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫虛空名非善悉名无身是為名義俱異善男子三歸依者悉復如是名義俱異云何為一是故我告摩訶波闍波提憍曇彌莫供養我當供養僧若供養僧則得具足供養三歸摩訶波闍波提即答我言衆僧之中无佛无法云何說言供養衆僧則得具足供養三歸我復告言供隨我語則供養佛為解脫故即供養法衆僧受者即供養僧善男子是故三歸不得為一善男子如來或時說一為三說三為一如是之義諸佛境界非是聲聞緣覺所知以諸譬喻知諸法性皆悉如是如來復言云何如來作二種說佛言善男子譬如有人執持刀劍以瞋

法性皆悉如是如來復言云何如來作二種說佛言善男子譬如有人執持刀劍以瞋恚心欲害如來如來和悅无瞋恨色是人當得懷如來成道罪不不也世尊何以故如來身累不可懷故所以者何以无身聚唯有法性法性之性理不可懷是人云何能壞佛身我為聲聞有天眼者說言降伏不為循學大乘人謂聲聞之人雖有天眼故名天眼學大乘者雖有天眼乃名佛眼何以故是大乘經名為佛乘而此佛乘寂上寂勝復次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏學大乘者都无怨懼循學大乘有如是力以是因緣先所說者為欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔非為大乘是大涅槃微妙經典不可消伏甚奇甚特若有聞者聞已信受能信如來是常住法如是之人甚為希有如憂曇華我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡道

卷第六

持是微妙經典送至彼方與彼菩薩令義无上菩提之心安住菩提以是菩薩得是經已所使廣為他人演說令无量衆得受如是大乘法味皆悉是此一菩薩力所未聞經悉令得聞如彼人民因王力故得布有食又善男子是大涅槃微妙經典所流布處當知其地即是

法味皆悉是此一菩薩力所未聞經悉令得聞如彼人民因王力故得布有食又善男子是大涅槃微妙經典所流布處當知其地即是金剛是中諸人亦如金剛若有能聽如是經者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提隨其所願悉得成就若有衆生發心始學是大乘典大涅槃經書持讀誦如是雖未具足位階十住則已墮於十住數中若有清淨持戒之人即能具足不失本戒善男子於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為緩善菩薩摩訶薩於此大乘心不懈惓是名本戒為讚正法以大乘水而自涂浴是故菩薩雖現破戒不名為緩譬如金剛珠寶異物如佛所說是諸比丘當依四法何等為四依法不依人依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經如是四法應當證知非四種人佛言善男子依法者即是如來大般涅槃一切佛法即是法性法性者即是如來是故如來常住不變若復有言如來无常是故不知不見法性若不知見是法性者不應依止如上所說四人出世護持法者應當證知而為依止何以故是人善解如來微密深奥藏故能知如來常住不變若言如來无常變易无有是處如是四人即名如來何以故是人能解如來密語及能說故若有人能了知如來甚深密藏及知如

若言如來无常變易无有是處如是四人
即名如來何以故是人能解如來密語及能
說故若有人能了知如來甚深密藏及知如
來常住不變如是之人若為利養說言如來
是无常者无有是處如是之人尚可依心
何況不依是四人也依法者即是法性不依
人者即是聲聞法性者即是如來聲聞者
即是有為如來者即是常住有為者即是
无常善男子若人破戒為利養故說言如
來无常變易如是之人所不應依善男子是
名定義依義不依語者義者名曰覺了了
義者名不羸劣不羸劣者名曰滿足滿足義
者名曰如來常住不變如來常住不變義
者即是法常法常義者即是僧常是名
依義不依語也何等語言所不應依所謂諸
論綺飾文辭如佛所說无量諸經貪求无
厭多新論誦詐現親附現相求利經理曰
長為其執役又復唱言佛聽比丘畜諸奴婢
不淨之物金銀珍寶穀米倉庫牛羊馬馬
販賣求利於飢饉世憐愍子故復聽比丘
儲貯陳宿手自作食不受而噉如是等語所
不應依依智不依識者所言智者即是如來
若有聲聞不能善知如來切德如是之識不
應依心若知如來即是法身如是真智所應

應依心若知如來即是法身如是真智所應
依心若見如來方便之身言是陰界諸入所
攝食所長養亦不應依是故識不可依
心若復有人作是說者及其經書亦不應依
依了義經不依不了義經不了義經者謂
聲聞乘聞佛如來深密藏處生疑悔不
知是藏出大智海猶如嬰兒无所別知是則
名為不了義也了義者名為菩薩真實智
慧隨於自心无导大智猶如大人无所不知是
名了義又聲聞乘名不了義无上大乘乃
名了義若言如來无常變易名不了義若
言如來常住不變是名了義聲聞所說應
證知者名不了義菩薩所說應證知者名
為了義若言如來食所長養是不了義若言
常住不變易者是名了義若言如來入於涅
槃如薪盡火滅名不了義若言如來入法性
者是名了義聲聞乘法則不應依何以故如
來為欲度眾生故以方便力說聲聞乘猶如
來為欲度眾生故以方便力說聲聞乘猶如
長者教子半字善男子聲聞乘者猶如初耕
未得果實如是名為不了義也是故不應依
聲聞乘大乘之法則應依心何以故如來為
欲度眾生故以方便力說於大乘是故應依是
名了義如是四依應當證知善男子若有經
律作如是言如來正覺久已成佛令方示現

欲度衆生故以方便力說於大乘是故應作是
名了義如是四依應當證知善男子若有經
律作如是言如來正覺久已成佛今方示現或
欲和合而生隨順世間作是示現如是經律當知
真是如來所說

卷第七

*佛道者爲欲度脫諸衆生故示有父母作母受

我說四大无有壽命若有經律作是說者是
名佛說若有隨順佛所說者當知是輩真我
弟子若有不隨佛所說者是魔眷屬若有隨
順佛經律者當知是人是大菩薩善男子魔
說佛說老別之相今已爲汝廣宣分別迦葉
白佛言世尊我今始知魔說佛說老別之相
回是得入佛法深義佛讚迦葉善哉善哉
善男子汝能如是聽了分別是名課慧若能
發心見於如來常住无變法僧解脫亦復如是
乘此一念於无量世自在果報隨意而得是人復
言我今審能女人善言我欲見并可示我是人
即於其家極出真金之藏女人見已心生歡喜
生奇特想宗仰是人善男子衆生佛性亦復如
是一切衆生不能得見如彼寶藏貧女不知
善男子我今普示一切衆生所有佛性爲諸
煩惱之所覆蔽如彼貧人有真金藏不能得
見如來今日普示衆生諸覺寶藏所謂佛性
而諸衆生見是事已心生歡喜歸仰如來善

*

煩惱之所覆蔽如彼貧人有真金藏不能得
見如來今日普示衆生諸覺寶藏所謂佛性
而諸衆生見是事已心生歡喜歸仰如來善
方便者即是如來貧女人者即是一切无量
衆生真金藏者即佛性也善男子如來祕藏
其味亦尒爲諸煩惱叢林所覆蔽无明衆生不
能得見一味者喻如佛性以煩惱故出種種味
所謂地獄畜生餓鬼天人男女非男非女刹利
婆羅門毗舍首陀佛性雖猛難可損壞是故
无有能燒害者若有燒者則斷佛性如是佛性
終不可斷性若可斷无有是處如我性者即是
如來祕密之藏如是密藏一切无能損壞燒滅
雖不可壞然不可見若得成就阿耨多羅三
藐三菩提尒乃證知以是因緣无能燒者迦葉
菩薩白佛言世尊若无燒者應當无有不善
之業佛告迦葉實有燒生何以故善男子衆
生佛性住五陰中若壞五陰名曰燒生若有燒
生即墮惡道汝於大乘猛利決斷應如割刀迦
葉菩薩白佛言世尊我知故問非爲不知我爲
菩薩大勇猛者問於无垢清淨行處欲令如
來爲諸菩薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘
方等經典如來大悲令已善說我亦如是安住
其中所說菩薩清淨行處即是宣說大涅
槃經世尊我今亦當爲衆生顯揚如是如來
祕藏亦當證知真二佛處若有衆生能信如

槃經世尊我今亦當廣為衆生顯揚如是如來
秘藏亦當令知真三歸處若有衆生能信如
是大涅槃經其人則能自然了達三歸依處何
故如來秘藏有佛性故其有宣說是經典者皆
言身中盡有佛性如是之人則不遠求三歸
依處何以故我未來世我身即當成就三寶
是故聲聞緣覺之人及餘衆生皆依於我恭
敬礼拜善男子以是義故應當正學大乘經
典如業復言佛性如是不可思議分循餘法常
者是則名曰如來秘藏所謂涅槃无有窟宅
循餘无常法者即是則物循餘常法者謂佛
法僧及正解脫當知如是佛法中道遠離二
邊而說正法

卷第八

如喻雪山雖復成就種種功德多生諸藥亦
有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒蛇
之種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是作法但
為煩惱客塵所覆若利利婆羅門毗舍首陀
能斷除者即見佛性成无上道譬如虛空震
雷起雲一切鳥牙上皆生華若无雷震華則不
生亦无名字衆生佛性亦復如是常為一切煩
惱所覆不可得見是故我說衆生无我若得聞
是大般涅槃微妙經典則見佛性如鳥牙華雖
聞斯經一切三昧不聞是經不知如來微妙之
相如无雷時鳥牙上華不可得見聞是經已即

是大般涅槃微妙經典則見佛性如鳥牙華雖
聞斯經一切三昧不聞是經不知如來微妙之
相如无雷時鳥牙上華不可得見聞是經已即
知一切如來所說秘藏佛性喻如天雷見鳥牙
華聞是已即知一切无量衆生皆有佛性以是義
故說大涅槃名為如來秘密之藏增長法身
猶如雷時鳥牙上華以能長養如是大義故得
名為大般涅槃若有善男子善女人有能習學
是大涅槃微妙經典當知是人能報佛恩真佛
弟子迦葉菩薩復白佛言世尊所言字者其
義云何善男子有十四音名為字本
者名為涅槃常故不流若不流者則為无盡
无无盡者即是如來金剛之身是十四音名為字本
惡者不破壞故不破壞者名曰三寶喻如金剛又
復惡者不流故不流者即是如來如來无孔无
所流故不流又无无孔是故不流不流即常常即
如來如來无住是故不流又復惡者名為功德
功德者即是三寶是故名惡阿者名阿闍利阿
闍利者義何謂也於世間中得名聖者何謂為
聖聖名无著少欲知足亦名清淨能度衆生於
三有流生死大海是名為聖又復阿者名曰制
度循持淨戒隨順威儀又復阿者名依聖人
應學威儀進止舉動供養恭敬礼拜三尊
孝養父母及學人來善男女等具持禁戒以
諸善薩摩訶薩等是名聖人又復阿者名曰

*

等養父母及學人來善男女等是持戒及
諸菩薩摩訶薩等是名聖人又復阿者名曰
教誨如言如來如是應作如是莫作若有能
應非威儀法是名聖人是故名阿羅者是佛
法梵行廣大清淨无垢喻如滿月如等如是
應作不作是義非義此是佛說此是魔說
是故名億伊者佛法微妙甚深難得如自在天
大梵天王法名自在若能持者則名諸法又自在
者名無諸世間自在別能攝諸大涅槃經然能
自在教揚宣說又復伊者能為衆生在說法
復次伊者為自在故說何等是也所謂循集方
等經典復次伊者為斷嫉妬如除稗穢皆悉
能令變成吉祥是故名伊郁者於諸經中最
上最勝增長上上謂大涅槃復次郁者如來
之性聲聞緣覺所未曾聞如一切衆生悉有佛性
日最為殊勝菩薩若能聽受是經於一切衆生
最為殊勝以是義故是經得名最上最勝是
故名郁優者喻如牛乳諸味中上如來之性亦
復如是於諸經中最尊最上若有誹謗當知
是人與牛无別復次優者是人名為无慧正
念誹謗如來微密祕藏當知是人甚可憐愍
遠離如來祕密之藏說无我法是故名優唱者
即是諸佛法性涅槃是故名唱野者謂如來
義復次野者如來進止屈申舉動无不利益
一切衆生是故名野為者名煩惱義煩惱者名

即是諸佛法性涅槃是故名唱野者謂如來
義復次野者如來進止屈申舉動无不利益
一切衆生是故名野為者名煩惱義煩惱者名

*

大乘義於十四音是究竟義大乘經典亦復如
是於諸經論最為究竟善男子雖循一切契
經諸定亦聞如是大涅槃經咸言一切悉是无
常聞是經已雖有煩惱如无煩惱能利益
一切人天何以故曉了已身有佛性故是故為常
復次善男子譬如衆流皆歸于海一切契經諸
定三昧皆歸大乘大涅槃經何以故究竟善說
有佛性故復次善男子譬如日出有三時異
謂春夏冬冬日則短春日晝中夏日極長如來
亦尒於此三千大千世界為短壽者及諸聲聞
亦現壽短斯等見已咸謂如來壽命短促喻
如冬日為諸菩薩亦現中壽若至一切若滅一劫
喻如春日唯佛觀佛具壽无量喻如夏日善
男子如來所說方等大乘微密之教亦現世
間雨大法雨於未來世若有人能讚持是典聞
亦分別利益衆生當知是輩真是菩薩喻如
盛夏天降甘雨若有聲聞緣覺之人聞佛如
來祕密之教喻如冬日多遇冷患菩薩之人
若聞如是微密教誨如來常住性无變易喻
如春日萌芽聞教而如來性實无長短為世間
故亦現如是即是諸佛真實法性

若聞如是微密教誨如來常住性无變易喻
如春日萌芽開敷而如來性實无長短為世間
故示現如是即是諸佛真實法性

卷第九　如來菩薩白佛言世尊如佛所說大涅
槃光入於一切衆生毛孔衆生雖无菩提之心而能
為作菩提因者是義不然何以故世尊光明入毛
孔者必定當得阿耨多羅三藐三菩提何以故若
有人能供養恭敬无量諸佛方乃得聞大涅槃
經薄福之人則不得聞所以者何大德之人乃能得聞
如是大事斯下小人則不得聞何等為大所謂諸佛
甚深祕藏謂佛性是以是義故名為大事譬如王使
善能談論巧於方便奉命他國事重身命終不
慳王所說言教智者亦尒於凡夫中不惜身命
要必宣說大乘方等如來祕藏一切衆生皆有
佛性是故當知大乘方等微妙經典必定清淨
如摩尼珠投之濁水水即為清大乘經典亦復
如是復次善男子譬如蓮華為日所照光不
開敷一切衆生亦復如是若得見聞大涅槃日未
發心者悉令發心為菩提因是故我說大涅槃
光所入毛孔必為妙因彼一闡提雖有佛性而為
无量罪垢所纏不能得出如蚕雙繭以是業
緣不能生於菩提妙因流轉生死无有窮已學
大乘者雖學聲聞經一切諸法要待大乘大涅
槃日聞於如來祕密之教然後乃當造菩提
業安住正法猶如天雨潤益增長一切諸種成就

*

槃日聞於如來微密之教然後乃當造菩提
業安住正法猶如天雨潤益增長一切諸種成就
菓實悉除飢渴多受豊樂如來密藏无量法
雨亦復如是悉能除滅八種熱病是經出世如彼
菓實多所利益安樂一切能令衆生見於佛性
如法華中八千聲聞得受記莂成大菓實如秋
收冬藏更无所作一闡提輩亦復如是於諸菩
法无所營作譬如大船從海此岸至於彼岸復
從彼岸還至此岸如來應供正遍知亦復如是
乘大涅槃大乘寶船周旋往返濟度衆生在
在處處有應度者悉令得見如來之身以是
義故如來名曰无上船師譬如有船則有船師有
船師則有衆生渡於大海如來常住化度衆生
亦復如是復次善男子譬如有人在大海中乘
船欲渡若得順風便更无所作譬如過无量由
旬若不得者雖復久住逕无量歲不離本處
有時船壞沒水而死衆生如是在於愚癡生死
大海乘諸行船若得值遇大般涅槃猛利之
風則能疾到无上道岸若不值遇當久流轉无
量生死復次善男子如蛇脫故皮為死滅耶
不也世尊善男子如來亦尒方便示現棄捨毒
身可言如來无常滅耶不也世尊如來於此
闡浮提中方便捨身如彼毒蛇捨於故皮是
故如來名為常住復次善男子譬如金師得
好真金隨意造作種種諸器如來亦尒於此五

闍浮提中方便捨身如被毒蛇捨於故皮是故如來名為常住復次善男子譬如金師得好真金隨意造作種種諸器如來亦尒於此五有悉能示現種種色身為化衆生隨生死故是故如來名无邊身雖復示現種種諸身亦名常住无有變易復次善男子如菴羅樹及閻浮樹一年三變有時生華光色敷榮有時生葉滋茂翁鬱有時彫落狀似枯死善男子於意云何是樹實為枯滅不也不也世尊善男子如來亦尒於三界中示三種身有時初生有時長大有時涅槃而如來身實非无常迦葉菩薩讚言善哉善哉誠如聖教如來常住无有變易善男子如來密語甚深難解譬如大王告諸群臣先陀婆來先陀婆者一名四實一者鹽二者器三者水四者馬如是四法皆同此名有智之人善知此名若王洗時索先陀婆即便奉水若王食時索先陀婆即便奉鹽若王欲飲已將欲飲漿索先陀婆即便奉器若王欲出索先陀婆即便奉馬如是智臣善解大王四種密語是大乘經亦復如是有四无常大乘智臣應當善知若佛出世為衆生說如來涅槃智臣當知此是如來譬如癡賊棄捨真實擔負草栽不解如來微密藏故亦是經中懈怠不勤衰耗大嶮當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯願菩薩摩訶薩等能

大嶮當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯願菩薩摩訶薩等能於是經取真實義不著文字隨順不逆為衆生說善男子以是義故諸善男子善女人等聽是大乘大涅槃經常應呵責女人之相求於男子何以故是大經典有丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則无男相所以者何不能自知有佛性故若有不能知佛性者我說是等名為女人若能自知有佛性者我說是人為丈夫相若有女人能知自身定有佛性當知是等即為男子善男子是大乘典大涅槃經无量无邊不可思議功德之聚何以故以說如來秘密藏故是故善男子善女人若欲速知如來密藏應當方便懃修此經如菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說我今以有丈夫之相得入如來微密藏故如來今日始悟悟我自是即得決定通達佛言善哉善哉

卷第十

復次善男子譬如金師鍊渣穢然後消融成金之後貫直无量善男子聲聞緣覺菩薩亦尒皆得成就同一佛性何以故除煩惱故如彼金師除諸渣穢以是義故一切衆生同一佛性无有差別以其先聞如來密藏後成佛時自然得知如彼長者知子一相何以故以斷无量億煩惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有佛性者佛與衆生有何差別如是說者多

自然得知如彼長者知乳一相何以故以無量無
量億煩惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆
生有佛性者佛與衆生有何差別如是說者多
有過咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗
等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃而般
涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如是人等
若同佛性何故不同如來涅槃而般涅槃善男
子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞緣覺所得
以是義故大般涅槃名為善有世若无佛非无
二乘得二涅槃佛告迦葉若諸菩薩勤加精進發護正
法以是因緣所得眷屬不可俎壞迦葉復白佛
言世尊何因緣故衆生得此脣口乾燋佛告迦
葉若有不識三寶常存以是因緣脣口乾燋如
人口噢不知甜苦辛酢醎酸六味差別一切衆
生愚癡无智不識三寶是長存法是故名為
脣口乾燋復次善男子若有衆生不知如來
是常住者當知是人則為生盲若知如來常
住者如是之人雖有肉眼我說是等名為天眼
復次善男子若有能知如來是常當知是人
久已脩習如是經典我說是等亦名天眼離肉
天眼而不能知如來是常我說斯等名為肉
眼是人乃至不識自身手掌文節亦復不能分
他識知以是義故名為肉眼復次善男子如來
常為一切衆生而作父母所以者何一切衆生種
種形類二足四足多足无足佛以一音而為說法

他識知以是義故名為肉眼復次善男子如來
常為一切衆生而作父母所以者何一切衆生種
種形類二足四足多足无足佛以一音而為說法
彼彼異類各自得解各各異言如來今日為我
說法以是義故名為父母

一切大衆所問品第五

尒時純陀住於佛前憂悲悵恨重白佛言唯
願如來猶見哀愍住壽一劫若減一劫佛告
純陀汝欲令我久住世者宜當堅奉軌後具
足種波羅蜜尒時一切善薩摩訶薩天人雜
類異口同音唱如是言奇哉純陀成大福德能
令如來受取軌後无上供養而我等輩无福
所致爾設供具則為糖梢尒時世尊欲令一切
衆望滿足於自身上一一毛孔化无量佛一一
諸佛各有无量諸比丘僧是諸世尊及无量
衆悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀
所奉設者尒時純陀所持粳粮成熟之食摩
迦陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會
尒時世尊為欲慰喻一切大衆而說偈言
汝等莫悲歎　諸佛法如尒　我入於涅槃　已逮无量劫
常受最勝樂　永斷於憂患　汝今悉聽我　當說涅槃
我已離食想　終无飢渴患　我今當為汝　說其隨順頌
令諸一切衆　咸得安隱樂　汝聞應修行　諸佛法常住
假使為角鹿　同共一樹棲　猶如親兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃

假使為用鵝 同共一樹棲 猶如親兄弟 尒乃永住樂
如來視一切 猶如羅睺羅 常為衆生尊 云何永住樂
假使地震張 同處一九指 相愛如兄弟 尒乃永住樂
如來視一切 猶如羅睺羅 常為衆生尊 云何永住樂
若觀如是法 長存不變易 復應生是念 三寶皆永住
是則諸大誘 說枯生果 是名為三寶 衆應善聽
劉已應歡喜 興發菩提心 若能計三寶 常住同真諦
此則是諸佛 軍上之智頭

昔日於此王舍城中有大獵師多殺群鹿請我食肉我於是時雖受彼請於諸衆生生慈悲心如羅睺羅而說偈言

當今佛長壽 久住於世 受持不害法 猶如諸佛壽
是故我說偈 一切長刀杖 无不愛壽命 恕己可為喻
勿怒勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩故諸問如來如是密教尒時文殊師利復說是偈

云何敬父母 隨順而尊重 云何修此法 隨於无閒修
於是如來復以偈答文殊師利
若以貪愛母 无明以為父 隨順尊重者 則隨无閒修
尒時如來復為文殊師利菩薩重說偈言
一切屬他 則名為苦 一切由已 自在樂樂
一切憍慢 勢極暴惡 賢善之人 一切愛念
文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實无所

於是如來復以偈答文殊師利
若以貪愛母 无明以為父 隨順尊重者 則隨无閒修
尒時如來復為文殊師利菩薩重說偈言
一切屬他 則名為苦 一切由已 自在樂樂
一切憍慢 勢極暴惡 賢善之人 一切愛念
文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦
說是語已為欲調伏諸衆生故現身病苦
臥如彼病人

心慧不
淨之物不
報善知世中所有事藝善解衆生方俗之語
十二部經不生懈怠懶墮之心若諸衆生不樂聽聞
便利接令歡樂聞言常柔濡口不宣惡不和合衆能令
和合
師子吼世尊如經中說若毗婆舍那能破煩惱何故復
備舍摩他耶佛言善男子汝言毗婆舍那破煩惱者
是義不然何以故有智慧時則无煩惱有煩惱時則无
智慧云何而言毗婆舍那能破煩惱善男子譬如明
時无闇闇時无明若有說言明能破闇无有是處善
男子誰有智慧誰有煩惱而言智慧能破煩惱如
其无者則无所破
何而言智慧能斷以是義故毗婆舍那決定不能
破諸煩惱佛言善男子无因緣故故名无生以无為故故
名无出无造業故故名无作不入五見故名屋宅離口業
故故名為州調衆生故故名歸依離諸緣故故名安
隱諸結火滅故故名滅度離覺觀故故名涅槃遠憒
心故名為寂靜永斷必死故名无病一切凡故名无所有

隱諸結火滅故故名滅度離覺觀故故名涅槃遠憒
心故名為寂靜永斷必死故名无病一切凡故名无所有
善男子若菩薩摩訶薩作是觀時即得明了見於
佛性
不備戒者不能具足波羅蜜不備心者不能具足
波羅蜜不備慧者不能具足若波羅蜜復次不
備身者貪著我身乃至我所身常恒无有變易
不備戒者為自身故作十惡業不備心者於惡業中不
能攝心不備慧者不攝心不能分別善惡等法復次
不備身者不斷我見不備戒者不斷戒取不備心者
作貪瞋業墮四地獄不備慧者不斷癡心
善男子若有備集身戒心慧如先所說能觀諸法同如
虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不
見備集及備集者是名智者如是之人則能備集身
戒心慧是人能令地獄果報現世輕受
供養三寶敬信方等大乘降伏如來常恒无有變
易一切衆生悉有佛性是人能令地獄重報現世輕受
善男子菩薩摩訶薩作是觀時即得明了見於佛性
若我者則是如來何以故身无變故无毀壞故不作不

為一切衆生悉有佛性是人能令地獄重罪現世輕受
善男子以是義故非一切衆生悉有之果然非一切衆生悉受
若我者則是如來何以故身无邊故无疑網故不作不
受故名為常不生不滅故名為樂无煩惱垢故名為淨
无有十方故名為空是故如來常樂我淨空无諸相以
外道言我言如來常樂我淨无相故空當知聲聞愚癡說
之法則非空也善男子若有比丘能說衆生悉有佛性
金剛身无有邊際常樂我淨身心无尋得八自在如
是比丘則能庄嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是
者唯有如來是其人也何以故如來之身金剛无邊
常樂我淨身心无尋具八自在故世尊雖有如來能
庄嚴娑羅雙樹如其无者則不端嚴雖復餘大慈
為庄嚴故常住於此娑羅雙樹林佛言善男子一切諸法
性无住住於何言稱如來住

善男子十住菩薩智慧力多三昧力少是故不得明
見佛性聲聞緣覺三昧力多智慧力少以是因緣不見

佛性諸佛世尊定慧等故明見佛性

聲中菩薩約菩見佛性者名為諸相奢摩他者名日
為能滅能滅一切煩惱故又奢摩他者名日寂
調諸根惡不善故又奢摩他者名日寂靜能令
毒成穿靜故又奢摩他者名日遠離能令衆生離

欲故又奢摩他者名日能清能清貪欲瞋恚愚癡三
濁垢故是義故故名空相毗婆舍那名為正見亦名
了見名為能見名日遍見名次第見名別相見是名為慧
常受微妙第一安樂能解如來秘密義受樂不欲
逢世不憂諸天世人恭敬讚嘆明見生死非生死善
能了知法界住身有常樂我淨之法是則名為大般
涅槃善男子定相者名空三昧慧相者名无願三昧捨
相者名无相三昧善男子若有菩薩摩訶薩善知定時
時捨時及知非時是名菩薩摩訶薩行菩提道
親近善友獲得信心得信心已是名為出入信心故受持
讀誦書寫解說十二部經為衆生故分布樂
施惠施備[illegible]智慧[illegible]相故堅住信慧心无退轉无退
轉已即便前進[illegible]進已得到般涅槃沙高山離諸怨
怖多受安樂[illegible]般涅槃山者譬如來受安樂者
喻佛常住大高山者喻大涅槃善男子是恒河處
如是諸人悉具手足而不能渡一切衆生亦復如是受
佛寶法寶僧寶如來常說諸法要義有八聖道
大般涅槃而諸衆生悉不能得此非我咎亦非聖道
衆生等過常知悉是煩惱過患是義故一切衆生

為能滅能滅一切煩惱故又奢摩他者名日寂
調諸根惡不善故又奢摩他者名日寂靜能令
毒成穿靜故又奢摩他者名日遠離能令衆生離

欲故又奢摩他者名日能清能清貪欲瞋恚愚癡三
濁垢故是義故故名空相毗婆舍那名為正見亦名
了見名為能見名日遍見名次第見名別相見是名為慧
常受微妙第一安樂能解如來秘密義受樂不欲
逢世不憂諸天世人恭敬讚嘆明見生死非生死善
能了知法界住身有常樂我淨之法是則名為大般
涅槃善男子定相者名空三昧慧相者名无願三昧捨
相者名无相三昧善男子若有菩薩摩訶薩善知定時
時捨時及知非時是名菩薩摩訶薩行菩提道
親近善友獲得信心得信心已是名為出入信心故受持
讀誦書寫解說十二部經為衆生故分布樂
施惠施備[illegible]智慧[illegible]相故堅住信慧心无退轉无退
轉已即便前進[illegible]進已得到般涅槃沙高山離諸怨
怖多受安樂[illegible]般涅槃山者譬如來受安樂者
喻佛常住大高山者喻大涅槃善男子是恒河處
如是諸人悉具手足而不能渡一切衆生亦復如是受
佛寶法寶僧寶如來常說諸法要義有八聖道
大般涅槃而諸衆生悉不能得此非我咎亦非聖道
衆生等過常知悉是煩惱過患是義故一切衆生

如是諸人悉具手足而不能渡一切衆生亦復如是爲佛寶法寶僧寶如來常說諸法要義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能得此非我咎亦非聖道衆生等過當知悉是煩惱過患是義故一切衆生

得涅槃

如來色常如來色者常不斷故是故說色名爲佛性譬如真金質雖柔軟色常不異或時作釧作鐶作脎然其黃色初无改易衆生佛性亦復如是質雖无常而色是常是故說色爲佛性或有說言受是佛性以受因緣故獲得如來真實之樂如來受者謂一義受衆生受性雖復无常然其次第因緣不斷是故獲得如來常受譬如有人性惡尸迦人雖无常而姓是常達千万年无有改易衆生佛性亦復如是以是故說受爲佛性又有說言想是佛性何以故想因緣故獲得如來真實之想如來想者名无想想无想想者非衆生想非男女想亦非色受想行識想非想非不想故得如來常恒之想善男子譬如衆生十二因緣衆生雖與和合因緣常住佛性亦復如是如來說想爲佛性又有說言行爲佛性何以故行

身木和合名之為命
住陀羅樹波羅奈樹尼拘
合為林離是之外更無別林
步兵和合為軍離是之外更無別軍
色雜綵和合名之為雜離是之外更無別綵
生我者亦復如是離五陰外更無別我者
男子如來常住別名為我如來法身無邊無
礙不生不滅得八自在具名為我衆生真實
無如是我及以我所但以畢定當得畢竟第
一是義不然何以故若我當說身在先者汝
可難言汝亦同我身不在先何因緣故而作
是難善男子一切衆生身及煩惱俱無先後
一時而有雖一時有要因煩惱而得有身於
不因身有煩惱也汝意若謂如人二眼一時
而得不相因得左不因右右不因左煩惱及
身亦如是者是義不然何以故善男子世間
眼見炷之與明雖復一時明要因炷終不因明
而有炷也善男子汝意若謂身不在先故
知無因是義不然何以故若以身先無因緣
故名為無者汝不應說一切諸法無有因緣
若言不見故不說者今見瓶等從因緣生
故不說如瓶身先因緣亦復如是善男子若

故不說如瓶身先因緣亦復如是善男子若
見不見一切諸法皆從因緣無有自性善男
子若言一切法悉有自性無因緣者汝何因
緣說於五大是五大性即是因緣善男子五
因緣如世人說一切出家精勤持戒薩羅
等亦應如是精勤持戒善男子汝言五大有
定堅性我觀是性轉故不定善男子藕蹟胡
膠於法中名之為地是地不定或同於水
或同於地故不得說自性故堅善男子白臘
鉛錫銅鐵金銀於法法中名之為火是火四
性流時水性動時風性熱時火性堅時地性
無我空寂如是之人於無量世在生死中流
轉受苦若有不作如是備者雖有煩惱熱然
滅除何以故因知如來秘密藏故是名苦滅
能作如是備是名空備非滅壞法壞滅
者所謂佛法僧寶及正解脫有諸衆生顛倒
心言無佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化
備習是見以此因緣輪轉三有久受大苦若
能發心見於如來常住無變法僧解脫亦復
如是非此一念於無量世自在果報隨意而
得何以故我於往昔以四倒故非法對法見
於應量惡業果報我今以滅如是見故成佛

得何以故我於往昔以四倒故非法計法爲
於無量惡業果報我今以滅如是見故成佛
正覺是名道理若有人言三寶無常備
習是見是虛妄備非道理若備是法爲常
住者是我弟子真見備習四種辯法是名四種
辯迦葉菩薩復白佛言世尊我今始知備習
甚深四種辯法
佛告迦葉善男子謂四倒者於非苦中生於
苦想名曰顛倒非苦者名爲如來生苦想名
謂於如來無常變異若說如來是無常者
名大罪苦若言如來捨此苦身入於涅槃如薪
盡火滅是名非苦而生苦想是名顛倒我若
說言如來常者乃是我見以我見故有無量
罪是故應說如來無常如是說者我則受樂
生心生惡念時王舍城小男小女若啼不止
父母則語汝若不止當將汝付婆俱羅鬼尒
時善星反被拘執而語我言速入禪室等供
羅來我言癡人汝常不聞如來世尊無所
畏羅來我言癡人汝常不聞如來世尊無所畏
尒時帝釋即語我言世尊如是人等亦復
得入佛法中耶我即語言憍尸迦如是音
得入佛法中耶我亦有佛性當得阿耨多羅三藐三

得入佛法中耶我即語言憍尸迦如是音
菩提我雖爲是善星說法而彼都無信受之心
善男子我於一時在迦尸國尸婆富羅城善
星比丘爲我給使我時欲入彼城乞食無量
衆生悉心渴仰欲見我跡善星皆尋隨我
後而毀滅之既不能滅而令衆生不善心
我入城已於酒家舍見一尼乳捲脊蹲地飲
食酒糟善星比丘見已而言世尊世間若有
阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因
無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒
不害人不欺誑不偷盜不婬決是人然害父
母食噉酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身
必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云
何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可
轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言
癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖是
善星說法而彼絕無信受之心善男子我於
一時與善星比丘住王舍城尒時城中有一
尼乾名曰苦行常住是言衆生煩惱無因無
緣衆生所作無因無緣一者實藏[illegible]

過復有二人爲賊所劫一有寶藏一則無藏
過復有二人爲賊所劫一有寶藏一則
受在地獄受三者定不定應生受者迴爲
現受重報住輕應地獄受人中輕受如是二
人一愚二智智者爲輕愚者令重善男子譬
如二人於王有罪者屬多者其罪則輕者屬

供養殊過此者以佛神力空中有天曰善男
子法之供養勝諸供養即問[illegible]之供養天
曰汝可往問舍王如來當廣爲汝說之
真解脫真解脫者即是如來之解脫者名曰
決定如婆師華香七葉中無解脫亦尒如是
解脫即是如來之解脫者名曰水大譬如水大
於諸大勝能潤一切草木穀子解脫亦尒
能潤一切有人之類如是解脫即是如來人
解脫者名曰爲入如有門戶則通入路有金
性寶金則可得解脫亦尒如彼門戶備無我
者則得入中如是解脫即是如來之解脫者

性寶金則可得解脫亦尒如彼門戶備無我
者則得入中如是解脫即是如來之解脫者
名曰爲善譬如弟子隨逐於師善奉教勅得
名爲善解脫亦尒如是解脫即是如來之解
脫者名出世法於一切法假爲出過如來味中
又解脫者名曰不動譬如門閫風不能動真
解脫者亦復如是如是解脫即是如來之解
脫者名無濤波如彼大海其水濤波解脫不
尒如是解脫即是如來之解脫者譬如宮殿
解脫亦尒當知解脫即是如來之解脫者名
曰所用如閻浮檀金多有所任無有能壞是
金過惡解脫亦尒無有過惡無有過惡即真
解脫真解脫者即是如來之解脫者捨嬰兒
行譬如大人捨小兒行解脫亦尒除捨五陰
除捨五陰即真解脫真解脫者即是如來之
解脫者名曰究竟如彼繫者從繫得脫法皆
清淨然後還家解脫亦尒罪業清淨皆清

夏安不尊
尒時四天王釋提桓因各相謂言汝等觀察
諸天世人及阿脩羅大設供養欲於最後供

尒時四天王釋提桓因各相謂言汝等觀察
諸天世人及阿修羅大設供養欲於最後供
養如來我等亦當如是供養若我最後得供
養者摩訶波羅蜜則為成就滿足不雖尒時四
天王所設供養佉勝於前持雪陀羅華摩
訶雪陀羅華(如)枳樓伽華摩訶迦枳樓伽華雪
殊沙華摩訶雪殊沙華鞞多尼迦華摩訶鞞
多尼迦華發樂華大發樂華普賢華大普
賢華時華大時華香城華大香城華歡喜華
大歡喜華發欲華大發欲華香醉華大香醉華
樹華拘毗陀羅樹華復持種種上妙甘饌來
至佛所稽首佛足是諸天人所有光明能
覆日月令不復現以是供具欲供養佛賀
知時嘿然不受尒時諸天不果所願愁憂
苦惱却住一面
尒時釋提桓因及卅三天設諸供具亦倍勝
前及所持華亦復如是香氣微妙甚可愛樂
持得勝堂并諸小堂來至佛所稽首佛足而
白佛言世尊我等涤樂受議大乘唯願如來
哀受我食如來知時嘿然不受時諸釋天不
果所願心懷愁惱却住一面乃至第六天所
設供養展轉勝前寶幢幡蓋寶蓋小者覆四

尒時四天王釋提桓因各相謂言汝等觀察
多尼迦華發樂華大發樂華普賢華大普
賢華時華大時華香城華大香城華歡喜華
大歡喜華發欲華大發欲華香醉華大香醉華
樹華拘毗陀羅樹華復持種種上妙甘饌來
至佛所稽首佛足是諸天人所有光明能
覆日月令不復現以是供具欲供養佛賀
知時嘿然不受尒時諸天不果所願愁憂
苦惱却住一面
尒時釋提桓因及卅三天設諸供具亦倍勝
前及所持華亦復如是香氣微妙甚可愛樂
持得勝堂并諸小堂來至佛所稽首佛足而
白佛言世尊我等涤樂受議大乘唯願如來
哀受我食如來知時嘿然不受時諸釋天不
果所願心懷愁惱却住一面乃至第六天所
設供養展轉勝前寶幢幡蓋寶蓋小者覆四
天下幡最短者周圍四海幢最畀者至自在
天微風吹幡出妙音聲持上甘饌來詣佛所
稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受我等

北六六〇七號（八十三調）　涅槃經節鈔

大般涅槃經卷第二

非定非不定不可見了了見无處無定定
無定无闇无明无有寂靜而無寂靜是无所有
善男子佛法无量不可思議如來無量不可思議
迦葉菩薩白佛言世尊如是如是誠如聖
教佛法无量不可思議如來無量不可思議故
知如來常住不變无有變異我今善學無
當為人廣宣是義今時佛讚迦葉菩薩善
哉善哉如來身者即是金剛不可壞身
菩薩應當如是善學而見佛性若能如
是了了知見即是見佛佛金剛之身如淨
鏡中見諸色像

大般涅槃經卷第二

今時如來復告迦葉善男子汝今應當善持
是經文字章句所有功德若有善男子善女
人聞是經名生四逸者无有是處何以故如
是經典乃是无量无邊諸佛之所備集所得
功德我今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何
名此經菩薩摩訶薩云何奉持佛告迦葉是
經名為大般涅槃上語無善中語無善下語
無善義味深遠其文無善純備具足清淨梵
行金剛寶藏滿足无缺汝今善聽我今當說

善男子所言大者名之為常如八大河悉歸大海
此經如是降伏一切諸結煩惱及諸魔性無量
要於大般涅槃放捨身命是故名曰大般涅槃
善男子如醫師有一秘方悉攝一切諸有
醫方善男子如來亦今所說種種妙法秘密
藏與諸門悉皆入於大般涅槃善男子譬如
帖蘇八味良藥大般涅槃亦復如是八味
[illegible]

醫方善男子如來亦令所說種種妙法和合
洋與藏門悉皆入於大般涅槃善男子譬如
怙蘇八味具足雖大般涅槃亦復如是八味
具足云何為八一者常二者恒三者安四者
清涼五者不老六者不死七者无垢八者快
樂是為八味具足八味是故名為大般涅槃
若諸菩薩摩訶薩等安住是中復能廣
廣示現涅槃是故名為大般涅槃如夢
善男子善女人若欲於此大般涅槃者當
如是學如來常住法僧亦然如葉菩薩
復白佛言甚奇世尊如來功德不可思議法
僧亦尒不可思議是九部經亦不可議若有
倒學是經典者將正法門能為良醫若未
學者當知是人自无慧眼无明所覆

大般涅槃經如來性品第四

是故如來長常住法无有變易復次如來諸欲供養佛法
佛所師所謂法也是故如來常住有餘生貪著三界所為
常故諸佛亦常若有餘生貪著三界所為
法令雖是虛度衆生故為說无上微妙法藥令斷
一切煩惱樹故種殖无上法藥之樹為欲拔濟
諸外道故說於正法雖復示現為衆生師而心
初无衆生師想為欲拔濟諸下賤故示入
其中而為說法是非密業受是身也如來正
覺如是安住於大涅槃是故名為常住
无變如國淨提東帝釋耶尼於
醫筆曰然後如是如四天下三千大千世界尒
尒又世尊如首楞嚴經中廣說如是故
名大般涅槃善男子長者謂如來也所言一乎

尒又世尊如首楞嚴經中廣說如是故
名大般涅槃善男子長者謂如來也所言一乎
者謂一切衆生如來視一切衆生猶如一子教
一者乎謂聲聞弟子半字者謂九部經
伽羅論者所謂方等大乘經典以諸聲
聞无有慧力是故如來為說半字九部經
典而不為說毗伽羅論方等大乘若男子如
彼長者子既長大堪任讀學若不為說
毗伽羅論可名為藏若諸聲聞有堪
任力能受大乘毗伽羅論如來秘惜不
為說者可言如來有秘密藏如來不尒
是故如來无有秘藏如彼長者教半字
已次為演說毗伽羅論令尒為諸弟
子說於半字九部經已次為演說毗伽羅
論所謂如來常住無有變易存不變

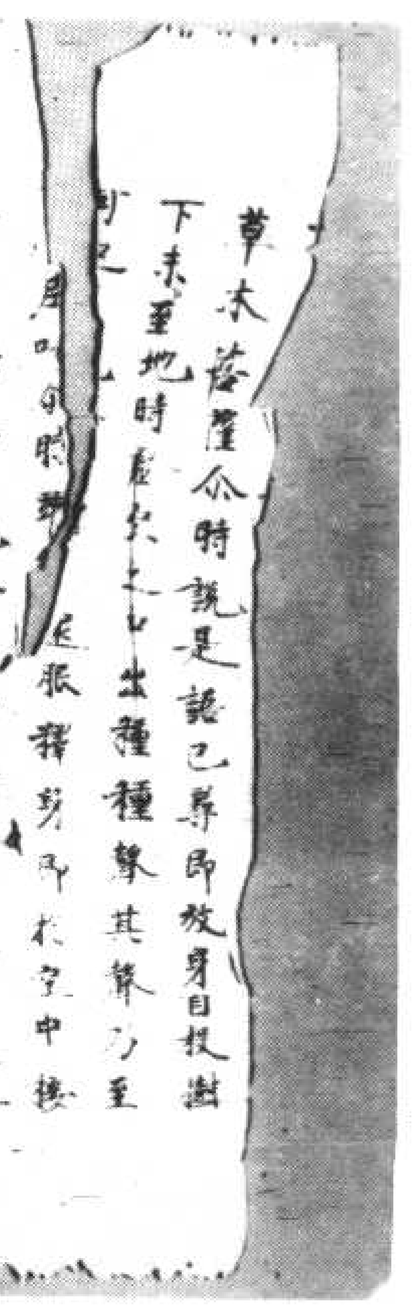
大般涅槃經卷第五

迦葉復言如佛所說无所積聚於食知足如
鳥飛空跡不可尋是義云何世尊於此衆中
誰得名為无所積聚誰復得名於食知足誰
行於空跡不可尋而此去者為至何方佛言
迦葉大積聚者名曰財寶善男子積聚有二
種一者有為二者无為有為積聚者所謂聲聞
行无為積聚者即如來行善男子僧尒二種
有為无為有為僧者名曰聲聞
无為僧者即是如來如來云何當有積聚者
名為藏悪是故如來无有所說无所悋惜云何
言藏猶不可尋者所謂涅槃涅槃之中无有

何无為相無者即如來相若彼号佛念二相
有為无為有為僧者名曰聲聞
无為僧者即是如來如來云何當有被滅者
名為藏恩是故如來久有所說无所悔吝何
名為藏恩是故如來久有所說无所悔吝何
名歲歲不可尋者所謂涅槃涅槃之中无有
日月星辰諸宿衆數而生者死世五有
離諸憂苦及諸煩惱如是涅槃如來住處
常不變易如是因緣如來至處海羅樹間
於大涅槃而般涅槃佛告迦葉所言大者甚
廣博猶如有人壽命无量名大丈夫是人於
安住正法名人中勝如我所說八大人覺為一人
有為多人有者八其八則為家族所言涅槃
者无諸創疾若男子譬如有人為毒箭相
所射毒受苦痛值遇良醫為拔毒箭相
以妙藥令其離苦得受安樂是醫即便拔
於城色及諸聚落隨有患苦創疾之處即
往其所為療衆苦若男子如來亦令成等
正覺為大醫王見圖浮提諸惱衆生无
量劫中被毒箭受大苦切
為如是等說大乘經甘露法藥療治此
已復至他方有諸煩惱毒箭之處亦現作
佛亦其療治是故名曰大般涅槃者名解脫
處今時迦葉菩薩白佛言世尊願哀愍
重乘廣說大涅槃行解脫之義佛讚迦葉
善哉善男子真解脫者名曰遠離一切繫縛
若真解脫離諸繫縛則无有生滅无和合
譬如父母和合生子真解脫者則不如是
是故解脫名曰不生迦葉菩薩摩訶薩

若真解脫離諸繫縛則无有生滅无和合
譬如父母和合生子真解脫者則不如是
是故解脫名曰不生迦葉菩薩摩訶薩如
清淨如來亦令非曰父母和合而生其性清
淨所以示現有父母者為欲化度諸衆生故
真解脫者即是如來如來解脫无二无別
又善男子是大涅槃微妙經典所說布處
當知其地即是金剛是中諸人亦如金剛若
有能聽如是經者即不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提雖見所顯悉得成就如我今日
所可宣說汝等比丘應善受持若有衆生不
能聽聞如是經典當知是人甚可憐愍何
以故是人不能受持如是大乘經典甚深義故
故迦葉菩薩白佛言世尊如來說此半十
是大乘與大涅槃經於闍浮提廣行流布
佛告迦葉善男子我為未來諸菩薩等學
大乘說如是偈不為聲聞弟子說也善
男子如我先說正法戒已後時增長破
戒非法盛時一切聖人隱不現時受畜奴婢
不淨物時是四人中當有一人出現於世制
除駃戾出家佛道見諸比丘各各受畜奴
婢僕使不淨之物淨與不淨而不知是律
非律然後不識是人為欲調伏如是諸比丘故
與共和光不同其塵自所行處及能別知
雖見諸人犯波羅夷嘿然不舉何以故
出於世為欲建立護持正法是故嘿然而
不舉愛善男子如是之人為濟法故於雖有

與共和光不同其塵能令[illegible]
難見諸人犯波羅夷黑闇不舉何以故我
出於世為欲建立護持正法是故黑闇而
不舉愛善男子如是之人為護法故雖有煩
犯不名破戒若有清淨持戒之人即能具足
不失本戒善男子於彼緩者可名為緩於
戒緩者不名為緩菩薩摩訶薩於此大乘
心不懈惓是名本戒為護正法以大乘教而自
修治是故菩薩雖現破戒不名為緩譬如
金剛珠寶異物如佛所說是諸比丘當依四
法何等為四依法不依人依義不依語依智不
依識依了義經不依不了義經如是四法應
當證知非四種人佛言善男子依法者即
是如來大般涅槃一切佛即是法性者即是
如來是故如來常住不變若復有言如來
无常是故不知不見法性若不知見是法
性者不應依正如上所說四人出世護持
法者應當證知四為依正何以故是人善
解如來微密深藏故能知如來常
住不變若言如來无常有為无有是處
如是四人即名如來何以故是人能解如來
密語及能說故若有人能了知如來甚
深密藏及如如來常住不變



菩薩摩訶薩知十二部經謂偈多羅祇夜
受記伽陀優陀那尼陀那如是伽陀那伊帝曰
多伽闍他伽毗佛略阿浮陀達摩優婆提舍等
上怨中与上樂者尒時得名慈心成就菩薩尒
時於父母所及上怨中得平等心无有差別善
男子是名得慈非大慈也世尊何緣菩薩法
如是慈緣故不得名為大慈善男子此難成

男子是名得慈非大慈也世尊何緣善薩摩
訶是慈攝故不得名為大慈善男子以難成
故不名大慈何以故久於過去无量劫中多
集煩惱未備善法是故不能於一日中調伏
其心善男子譬如豌豆乾時雖判終不可著
煩惱堅執亦復如是雖一日夜繫心不散猶
可調伏又如家犬不畏於人山林野獸見人情
生瞋恚難去如守家狗慈心易失如彼野鹿
是故此心難可調伏以是義故不名大慈復
次善男子譬如畫石其文常在畫水速滅
勢不久住瞋如畫石諸善根本如彼畫水是
故此心難得調伏如大火聚其明久住電光之
明不得輪停瞋如火聚慈如電光是故此心
難得調伏以是義故不名大慈善男子善
薩摩訶薩住於初地名曰大慈何以故善男
子衆惡惡者名一闡提初住菩薩備大慈時於
一闡提心无差別不見其過故不生瞋以是義
故得名大慈善男子為諸衆生除无利益是
名大慈與衆生无量利樂是名大悲於諸
衆生其心歡喜是名大喜无所擁惜名為大
捨若不見我法相已身於一切法平等无二是
名大捨自捨已樂施与他人是名大捨善男子
唯四无量能令菩薩增長具足六波羅蜜其
餘諸行不必能令善男子能為善者名實思
惟實思惟者即是名慈為為如来慈即大乘

餘諸行不必能令善男子能為善者名實思
惟實思惟者即是名慈慈即如来慈即大乘
大乘即慈慈即如来善男子慈即菩提道
菩提道即如来如来即慈善男子慈即大梵天
梵即慈慈即如来善男子慈者能為一切衆
生而作父母父母即慈慈即如来善男子慈者
是不可思議不可思議諸佛境界諸佛境界
即是慈也當知慈者即是如来善男子慈者
即是衆生佛性如是佛性久為煩惱之所覆蔽
故令衆生不得親見佛性即慈慈即如来
善男子慈即大空大空即慈慈即如来善男
子慈即虛空虛空即慈慈即如来善男子慈
即是常常即是法法即是僧僧即是慈慈即
如来善男子慈即是樂樂即是法法即是僧
僧即是慈慈即如来善男子慈即是淨淨即
是法法即是僧僧即是慈慈即是我我即是法法即是僧僧即是慈慈
即如来善男子慈即甘露甘露即慈慈即佛
性佛性即法法即是僧僧即是慈即如来
善男子慈者即是一切菩薩无上之道道即
是慈慈即如来善男子慈者即是諸佛世尊
无量境界无量境界即是慈也當知是慈即是如来

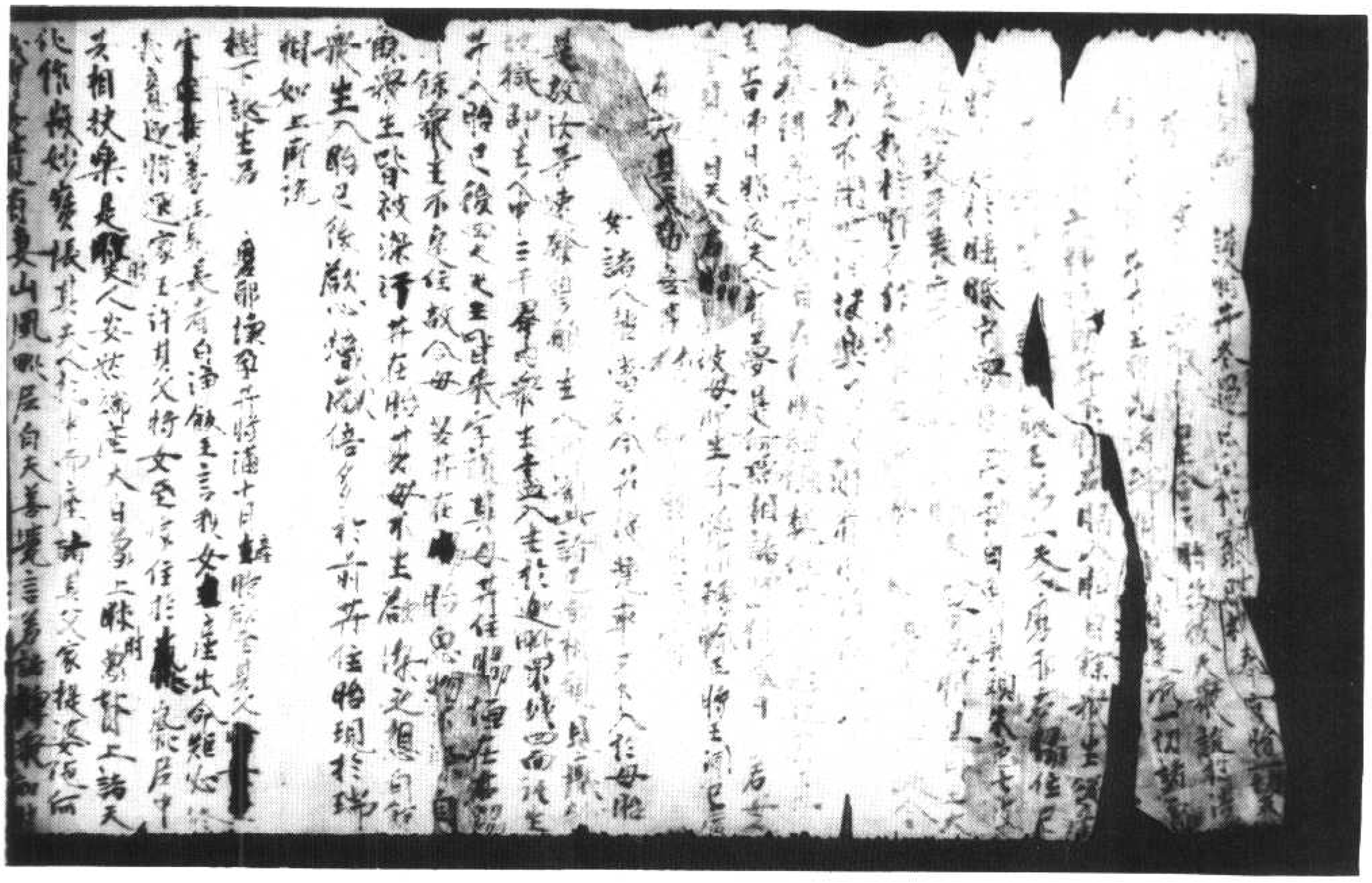
卷第十六梵行品之二

假令大地悉為非色水為乾相火為冷相虛
為住相三寶佛性及五蓋空作无常相如来於

是不可思議不可思議諸佛境界
即是慈也當知慈者即是如來善男子慈者
即是衆生佛性如是佛性久為煩惱之所覆蔽
故令衆生不得覩見佛性即慈慈即如來
善男子慈即大空大空即慈慈即如來善男
子慈即虛空虛空即慈慈即如來善男子慈
即是常常即是法法即是僧僧即是慈慈即
如來善男子慈即是樂樂即是法法即是僧
僧即是慈慈即如來善男子慈即是淨淨即
是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子
慈即是我我即是法法即是僧僧即是慈慈
即如來善男子慈即甘露甘露即慈慈即佛
性佛性即法法即是僧僧即是慈即如來
善男子慈者即是一切菩薩无上之道道即
是慈慈即如來善男子慈者即是諸佛世尊
无量境界无量境界即是慈也當知是慈即是如來

卷第十六梵行品之二

假令大地悉為非色水為乾相火為淪相風
為住相三實佛性及以虛空作无常相如來終
不為諸衆生作煩惱因緣能令衆生發起信心
隨其方便要當為之諸菩薩門命終之後生
何鼻地獄即有三念一者自念我從何處而
來生此即知從人道中來二者自念我今所



樹下誕生者

摩耶懷孕并將滿十月臨時欲至其父
善慧見長者白淨飯王言我女臨產出分離必於
意迎將還家王許其父將女坐家住於 居中
其相狀樂夫人安然端座大白象上聯贄上諸天
化作無妙寶服其夫人於中而座諸其父家使婇女隨何
婇將善覺有其山風居白天善覺言意諸釋家知時
被別請將我不得快樂至今許我造一園林與童子
樂是時 命於書迎眾及捷婆隨何處城之回近自
歡內作一天園樹林 今時善覺其女摩耶於春
初二月八日鬼宿合時相隨入園到彼園已摩耶天人
從車而下觀看樹諸然其園中別有一樹名波羅叉
其樹安住上下敬等枝葉垂布半漆半青翠紫
相輝而孔雀堆此云無憂夫人至彼樹下是神力故枝
自然曲來蒙軟往垂夫人即攀左手由如虛空中
出妙色虹手執此枝仰觀虛空執枝之時二萬天玉女
同迎圍遶今時前見母以手攀枝將在於胎中故
念而坐是時夫人立地以手執其樹枝說以即生菩薩
右脇而出此是菩提寄之事菩薩生已帝釋捧
王抱將前將向母前又其母言菩薩生足立在於地
御觀於母四云我今此形相是最後自今已後更
不受母胎之中自行是言我生已盡梵行已立不受
後有又復生無人扶持即行四方面各七步寄足下
天上大梵造花行七步已觀四方目未增眼口言世
間之中我之最勝菩薩已諸眷屬香求覓於水
澄不然將即於菩母前忽然開出兩池一冷一暖
又虛空中二水往下亦是一冷一暖其母取此水洗
浴菩薩 又遣一園

後有又復生 無人扶持即行四方面各七步
天上大梵造花行七步已觀四方目未增眼口言世
間之中我之最勝菩薩已諸眷屬香求覓於水
澄不然將即於菩母前忽然開出兩池一冷一暖
又虛空中二水往下亦是一冷一暖其母取此水洗
浴菩薩 又遣一圍那羅郁家敬淨梵王敬
彼天神 山形居國大王使人在中進獻
將大生一童子身黃金色其狀似天各持迎戶
迎衣扇果其身如上之事王勸敬之時淨飯王問是
事 以吉彼師云汝已波是敵毒之事白我今知而汝
澤心欲求何願隨意與知其師答曰我今需息無
所愛少將淨飯王言要須先觀王並與我觀看
為覩大王聽我太子所阿者何此知童子今已
生 以定果續轉輪王飛於後不給淨飯王言善
叙時為所來所樂將為 敢 生 此太 人相隨金
園迎於大中主 彼園已感惟我今欲將童子
入城作何情已 是時 工祥問 首結勝即將
往行七寶 自然而成此大王 庭 絕 小童
樓菩樂 入此城已城中有諸釋眾五
百大臣皆是太子眷屬

諸正數何緣不說如
如來何故不以無量方便
王諸大人等令不退於阿耨多羅三藐三菩
提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者
世尊實無有病云何嘿然右脇而卧諸菩薩
等凡所給施病者醫藥所得善根悉施衆生
而共迴向一切種智為除衆生諸煩惱障業
障報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒纏
蓋障報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒

若有精勤備持禁戒是人則度生死大苦或
時說言親近善友是名為道如告阿難若有
親近善知識者則具淨戒若有衆生能親近
我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心或時
說言備慈是道備學慈者斷諸煩惱得不
動雲或時說言智慧是道如佛昔為波闍波
提比丘尼說姉妹如諸聲聞以智慧刀能斷諸

我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心或時
說言備慈是道備學慈者斷諸煩惱得不
動雲或時說言智慧是道如佛昔為波闍波
提比丘尼說姉妹如諸聲聞以智慧刀能斷諸
流諸漏煩惱或時如來說施是道如佛往昔
告波斯匿王大王當知我於往昔多行惠施
以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三菩提
世尊若八聖道是道諦者如是等經豈非虛
妄若彼諸經非虛妄者彼中何緣不說八道
為道聖諦若彼不說如來往昔何故錯謬然
我定知諸佛如來久雜錯謬尒時世尊讚迦
大乘微妙經典所有秘密故作是問善男子
如是諸經悉入道諦善男子如我所說若有
信道如是信道是信根本是能佐助菩提之
道是故我說無有錯謬善男子如來善知無
量方便欲化衆生故作如是種種說法善男
子譬如良醫識諸衆生種種病原隨其所患
而為合藥并藥所禁唯水一種不在禁例或
服薑水或甘草水或細辛水或黑石蜜水或
阿摩勒水或尼婆羅水或鉾畫羅水或服冷
水或服熱水或蒲桃水或安石榴水善男子
而是良醫善知衆生所患種種藥雖多禁水

善男子云何菩薩摩訶薩修於大乘大般涅槃觀道聖諦善男子譬如闇中因燈得見應槃觀道聖諦善男子譬如闇中因燈得見應細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大般涅槃因八聖道見一切法所謂常無常有為無為有衆生非衆生物非物苦樂我無我淨不淨煩惱非煩惱業非業實不實乘非乘知無知阿羅漢非阿羅漢求聲非求聲見非見色非色道非道解非解善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀道聖諦迦葉菩薩白佛言世尊若八聖道是道聖諦義不相應何以故如來或說信心為道能度諸漏或時說道不放逸是諸佛世尊不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提亦是菩薩助道之法或時說言精進是道如告阿難若有人能勤修精進則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時說言觀身念處若有繫心精勤修習是身念處則得成於阿耨多羅三藐三菩提或時說言正定為道如告大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不正定而是道也若入禪定乃能思惟五陰生滅非不入定能思惟也或說一法若人修習能淨衆生滅除一切憂

時說言正定為道如告大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不正定而是道也若入禪定乃能思惟五陰生滅非不入定能思惟也或說一法若人修習能淨衆生滅除一切憂愁苦惱達得正法所謂念佛三昧或復說言修無常想是名為道如告比丘有能多修無常想者能得阿耨多羅三藐三菩提或說空辯阿蘭若處獨坐思惟能得速成阿耨多羅三藐三菩提或時說言為人演法是名為道中唯色一種可見可持可稱可量可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相如是云何非若九非者則應無罪大王色有三種過去未來現在過去現在則不可害何以故過去過去故現在念念滅故應未來故名之為然如是一色或有可然或不可然有然不然色則不定若色不定然亦不定然不定故報亦不定云何說言定入地獄大王一切衆生所作罪業凡有二種一者輕二者重若心口作則名為輕身口心作則名為重大王心念口說身不作者所得報輕大王昔日口不勑然但言削足大王若勑侍臣立斬王首坐時乃斬捉不得罪況王不勑云何得罪王若得罪計佛世尊亦應得罪何以故汝父先王勑娶

說身不作者所得報輕大王昔日口不勅然
但言削足大王若勅侍悪立斬王首坐時乃
新猶不得罪況王不勅云何得罪王若得罪
諸佛世尊亦應得罪何以故汝父先王頻婆
*
娑羅常於諸佛種諸善根是故今日得居王
位諸佛若不受其供養則不為王若不為王
汝則不得為国生害若汝然父當有罪者我
等諸佛亦應有罪若佛世尊無得罪者汝獨
云何而得罪邪大王頻婆娑羅往有悪心於
耽富羅山遊行獵處周遍曠野悉無所得
唯見一仙五通具足見已即生瞋恚之心我今
遊獵所以不得正坐此人驅逐令去即勅左
右而令然之其人臨終生瞋悪心退失神通
而作誓言我實無事汝以心口横加殺害我

般若波羅蜜亦復如是善男子慈若不能利
益衆生如是之慈是聲聞慈善男子慈若不
若不能覺了諸法當知是慈是聲聞慈善男
子慈若不能見如来性當知是慈是聲聞慈
善男子慈若見法悪是有相當知是慈是聲
聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞慈
善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善男
子慈若不住於初住非初住慈當知即是

聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞慈
善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善男
子慈若不能住於初住非初住慈當知即是
*
聲聞慈也善男子慈若不能得佛十力四無所
畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若能得四
沙門果當知是慈是聲聞慈善男子慈若有
無非有非無如是之慈非諸聲聞辟支佛等
所能思議善男子慈若不可思議法不可思
議佛性不可思議如来亦不可思議善男子
菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃備如是慈
雖復安於睡眠之中而不睡眠勤精進故雖
常寤寤亦無寤寤以無眠故於睡眠中諸天
雖謗亦無謗者不行悪故眠不悪夢無有
不善離睡眠故命終之後雖生梵天亦無所
生得自在故善男子夫備慈者能得成就如
是無量無邊功德善男子大涅槃微妙經
典亦能成就如是無量無邊功德諸佛如来
亦得成就如是無量無邊功德迦葉菩薩白
佛言世尊菩薩摩訶薩所有思惟悉是真
實聲聞緣覺非真實者一切衆生何故不以善

訶薩於如是事亦知見覺菩薩如是知見覺
已若言不知不見不覺是為虚妄虚妄之法
則為是罪以是罪故[illegible]

如菩提如是事亦知見覺善薩如是知見覺
已若言不知不見不覺是為虛妄虛妄之法
則為是罪以是罪故墮於地獄善男子若男
若女若沙門若婆羅門說言無道善提涅槃
當知是輩名一闡提魔之眷屬名為謗法如
是謗法名謗諸佛如是之人不名世間不名
非世間尒時迦葉聞是事已即以偈頌而讚
大慈愍衆生　故令我歸依　善拔衆毒箭　故稱大聲王
世醫所療治　雖老還復生　如來所治者　畢竟不復發
世尊甘露藥　以施諸衆生　衆生既服已　不死亦不生
如來令為我　演說大涅槃　衆生聞秘藏　即得不生滅
迦葉善薩說是偈已即白佛言世尊如佛所
說一切世間不知見覺善薩悉能知見覺者
若使善薩是世間者不得說言世間不知不
見不覺而是善薩能知見覺若非世間有何
異相佛言善男子言善薩者亦是世間亦非
世間不知見覺者名為世間知見覺者不名
世間汝言有何異者我今當說善男子若男
若女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨
多羅三藐三菩提心者是則名為世間善薩一
切世間不知見覺如是善薩亦同世間不知
見覺善薩聞是涅槃經已知有世間不知見
覺應是善薩所知見覺知是事已即自思惟
我當云何方便備習得知見覺霎復念言唯
當淨心備持淨戒善男子善薩尒時以是因

見覺善薩聞是涅槃經已知有世間不知見
覺應是善薩所知見覺知是事已即自思惟
我當云何方便備習得知見覺霎復念言唯
當淨心備持淨戒善男子善薩尒時以是因
者名不顛倒遍知者於四顛倒無不通達又
復正者名為苦行遍知者知因苦行定有苦
果又復正者名世間中遍知者畢竟定知備
習中道得阿耨多羅三藐三菩提又復正者
名為可數可量可稱遍知者不可數不可量
不可稱是故号佛為正遍知善男子聲聞緣
覺亦有遍知亦不遍知何以故遍知者名五
遍知云何不遍知善男子假使二乘於無
量劫觀一色陰不能盡知以是義故聲聞緣
覺無有遍知云何明行足明者名得無量善
果行名脚足善果者名阿耨多羅三藐三菩
提脚足者名為戒慧乘戒慧足得阿耨多羅
三藐三菩提是故名為明行足也又復明者
名呪行者名吉足者名果善男子是名世間
義呪者名為解脫吉者名為阿耨多羅三藐
三菩提果者名為大般涅槃是故名為明行
足也又復明者名光行者名業足者名果善
男子是名世間義光者名不放逸業者名六
波羅蜜果者名為阿耨多羅三藐三菩提又

名為可數可量可稱遍知者不可數不可量不可稱是故号佛為正遍知善男子聲聞緣覺亦有遍知亦不遍知何以故遍知者名五遍知云何不遍知善男子假使二乘於無量劫觀一色陰不能盡知以是義故聲聞緣覺無有遍知云何明行足明者名得無量善果行名脚足善果者名阿耨多羅三藐三菩提脚足者名為戒慧乘戒慧足得阿耨多羅三藐三菩提是故名為明行足也又復明者名呪行者名吉足者名果善男子是名世間義呪者名為解脫吉者名為阿耨多羅三藐三菩提果者名為大般涅槃是故名為明行足也又復明者名光行者名業足者名果善男子是名世間義光者名不放逸業者名六波羅蜜果者名為阿耨多羅三藐三菩提又復明者名為三明一善薩明二諸佛明三無明明善薩明者即是般若波羅蜜諸佛明者即是佛眼無明明者即畢竟空行者於無量劫為衆生故備諸善業之者明見佛性以是義故名明行足云何善逝善者名高逝名不高善男子是名世間義高者名為阿耨多

知上行七步示現不為不淨之物已所染汙猶如虛空下行七步示現法西威地微火令彼衆生受安隱樂毀禁戒者不作痛覆於闡提等生七日已又示制戒諸謂我為要四初始制戒一切人天先未見沙門婆羅門无有能見我頂相者況有持刀臨之制戒若有持刀至我頂者无有是處我今已於无量劫中制除諸戒為欲隨順世間法故示現制戒我既生已又所將我入天祠中以我示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌恭敬无在一面

為欲度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下草為金剛伏魔官然成已於无量劫中久降伏已為欲降伏諸衆生故現是化我又示現大小便利出息入息衆生皆謂我有大小便利出息入息然我是身所得果報悉无如是大小便利出入息等隨順世間故示現如是我又示現受人信施然我是身都无飢渴隨順世法故示如是我又示同諸衆生故現有胎狀然我已於无量劫中具足无上來妙解脫是名

說法如來不思議說衆生故說有情眠然
我之於死重劫中具受苦上涂妙智慧遠離
三有趣受威儀頭痛腹痛背痛木漿洗浣
手洗面漱口嚼楊枝等衆皆謂我有如是事
然我此身都非真實我是清淨猶如蓮華
最潔淨如優鉢羅華一切衆生謂我是人我
實非人我久示現受重病表流涕蜂村然我
久已不須是衆人皆謂羅睺羅是我之
子輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母
處在世間受諸快樂離如是事出家學道衆
人良言是王太子貪愛大性遠離世樂未出
世法然我久離世間愛欲如是等事悉是示
現一切衆生藏謂是人然我實非善男子我雖
在此閻浮提中數數示現入於涅槃然我實
不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅度
而如來性常不來滅度故名如是佛性亦不
變易法善男子大涅槃者即是諸佛如來
界

卷第五

不空者謂真實善色常樂我淨不動不壞
如彼說色香味觸等故名不空
佛告迦葉善男子一切衆生佛性生死故
二辯以三歸故則知佛性決定涅槃善男子
有法名一義異有法名義俱異名一義異者

二辯以三歸故則知佛性決定涅槃善男子
有法名一義異有法名義俱異名一義異者
佛常法常比丘僧常涅槃虛空皆悉是常是
名名一義異名義俱異者佛名為僧法名
僧名和合涅槃名解脫虛空名非善不善
等不是為名義俱異善男子三歸依者亦
如是名義俱異
以諸群萌如諸法性皆悉如是迦葉復言云何
如來作二種說佛言善男子群萌有人執持刀
劍以眼喜心欲害如來如來知已瞋恨也是
當得陳如來身戒遠罪不不也世尊何以故如
來身畢不可壞故所以者何以先佛菩提自
法性法性之性理不可壞是人云何能壞佛
身
我為聲聞有天眼者說言降伏不為滿學大
乘人說聲聞之人雖有天眼故名天眼學大
乘者雖有天眼乃名佛眼何以故是大乘經
名為佛乘而與佛乘等上最勝

卷第六

得是微妙經典送至彼方典彼菩薩令彼
大菩提之心安住菩提以是菩薩摩訶薩
便廣為他人演說令無量衆得受如是大乘法
味皆悉是此一善薩力所未聞經悉令得聞如

便廣為他人演說令无量衆得受如是大乘法
味皆悉是此一善薩力所來聞經悉令得聞如
彼人民因王力故得布有食又善男子是大
涅槃微妙經典所流布處皆知其地所是食
到是中諸人亦如金剛若有能聽如是經者
所不退轉於阿耨多羅三藐三菩提須其所
願悉得成就

若復有人能淨如是大乘經典本所受形雖復
無酒以經功德布便端政威顏日日更增
多常為人天之所樂見恭敬愛應清淨捨離
我聲聞弟子之中欲行第一布有者皆為
世間廣宣如是大乘經典善男子譬如醍醐
雖欲往不過日出日既出已消滅无餘善
男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世既
久不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅
一切惡業復次善男子譬如有人出家剃頭
著服袈裟故未得受沙弥十戒或有長者來
請衆僧未受戒者即與大衆須共受請唯未
受戒二負宿殺善男子若有衆生發心始學
是大乘典大涅槃經書持讀誦亦復如是雖
未具足清淨戒行住刹已滅於十住數中
有知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
猶如事火　如來門等　如第二天　奉事帝釋

有知法者　若老若少　故應供養　恭敬礼拜
猶如事火　如來門等　如第二天　奉事帝釋
以是因緣民人不為惡業聞人但為善薩而
說是得如是善薩白佛言世尊如是菩薩
摩訶薩於大涅槃經本所受戒為具在不佛言
善男子於今不應作如是說何以故本所受
戒如本不失設有所犯應懺悔清淨
善男子如故罐壞穿穴有孔水則漏滿何以
故凡人治故若有人治水則不出善薩亦
雖無破戒共作布薩受戒日悉同共僧事所
有戒律不如罐壞穿穴漏滿何以故若无清
淨持戒之人僧則損減增益日有增長
若有清淨持戒之人即能具足不失本戒善
男子於乘緣者乃名為緣於戒緣者不名為
緣善薩摩訶薩於此大乘心不懈惓是名本
戒為讓正法以大乘水而自澡浴是故善薩
雖現破戒不名為緣
譬如金剛珠寶異物如佛所說是諸法
當依此法但事為四不法不依人依義不
依語依智不依識依了義經不依不了義經
如是諸依智者於知諸種人佛言善男子
依法者即是如來大涅槃一切佛法是
法性法性者即是如來是故如來常住不變
若復有言如來无常是人不知不見正法

依法者即是如來大般涅槃一切佛法即是
法性法性者即是如來是故如來常住不變
若復有言如來无常是故不知不見法性若
不知見是法性者不應依心如上所說四人
出世讚歎法者應當證知而為依心何以故
是人善解如來密藏能知如來常
住不變若言如來无常變易无有是處如是
四人即名如來何以故是人能解如來密語
及能說故若有人能了知如來甚深密藏及
知如來常住不變如是之人若為利養說言
如來是无常者无有是處如是之人尚可依
心何況不依是四人也依法者即是法性不
依人者即是聲聞[illegible]即是如來聲聞者
即是有為如來心[illegible]住有為者即是无
常苦男子若人破戒為利養故說言如來无
常變易如是之人所不應依善男子是名迦
葉依義不依語者義者名曰聲聞乘名不了義者名
不了義名不了義者名曰滿足滿足義者名曰
如來常住不變如來常住不變義者即是法
常法常義者即是僧常是名依義不依語
何等語言所不應依所謂諸論綺飾文辭如
佛所說[illegible]是諸經貪求[illegible]
親近[illegible]相求利經理日夜[illegible]
[illegible]諸[illegible]

書佛法比丘畜諸奴婢不淨之物食銀瓶寶
器求倉庫牛羊為馬駝貴求利故親近世俗
惡子故復聽比丘儲蓄陳宿手自作食不受
而教如是等語所不應依依智不依諸者所
言智者即是如來若有聲聞不能善知如來
功德如是之識不應依心若知如來即是法
身如是真智所應依心若見如來方便之身
言是淺易諸入所攝食所長養然不應依老
故知證不可依心若復有人作是說者及其
經書亦不應依依了義經不依不了義經不
了義經者謂聲聞乘聞佛如來深密藏處
生疑惑不知是藏出大智海猶如嬰兒无所
別知是則名為不了義也了義者名為菩薩
真實智慧隨於日心无量大智猶如大人无
所不知是名了義又聲聞乘名不了義无上
大乘乃名了義若言如來无常變易名不了
義若言如來常住不變是名了義聲聞乘
應深知者名不了義菩薩所說應深知者名
為了義若言如來食所長養是不了義若言
常住不變易者是名了義若言如來入於涅
槃如薪盡火滅名不了義若言如來入法性
者是名了義聲聞乘法則不應依何以故如
來為欲度衆生故以方便力說聲聞乘猶如

來為欲度衆生故以方便力說聲聞乘猶如
長者教子半字善男子聲聞乘者猶如初學
半字果實如是名為不了義也是故不應依
聲聞乘大乘之法則應依止何以故如來為
欲度衆生故以方便力說於大乘是故應依
是名了義如是四依應當諦知善男子若有經
律作如是言如來必無覺久已成佛今方示現成
佛道者為欲度脫諸衆生故示有父母作因
受欲和合而生隨順世間作是示現如是經
佛當知真是如來所說

卷第七

我說四大元有壽命若有經律作是說者是
名佛說若有隨順佛所說者當知是輩真我
弟子若有不隨佛所說者是魔眷屬若有隨
隨順經律者當知是人是大菩薩善男子魔
說佛說差別之相今已為汝廣宣分別
迦葉白佛言世尊我今始知魔說佛說差別
之相因是得入佛法涂義佛讚迦葉善哉善
哉善男子汝能如是曉了分別是名諜基若
能生慈心見於如來常住不變法僧無別
復如是乘此一念於无量世界在果報處
而得
是人復言我今審能文人菩言我亦欲見并可

示我是人即於其家掘出真金之藏文人人
見歡喜踊躍奇特想宗仰是人善男子
衆生佛性亦復如是一切衆生不能得見如彼
貧藏貧人不知善男子我今善示一切衆生所
有佛性為諸煩惱之所覆蔽如彼貧人有真
金藏不能得見如來今日善示衆生諸佛寶
藏所謂佛性而諸衆生見是事已心生歡喜
歸仰如來善方便者即是如來貧文人者即
是一切凡夫衆生真金藏者即佛性也善男
子如來秘藏其味亦爾為諸煩惱蓋覆所蔽
凡聖衆生不能得見一味老齡佛如性以煩惱
故出種種味所謂地獄畜生餓鬼天人男女非
男非女刹利婆羅門毗舍首陀佛性雖極難
可知懷是故凡有能然害者若有然者則斷
佛性如是佛性終不可斷性若可斷凡有是
處如我性者即是如來秘密之藏如是密藏
一切凡能損壞滅盡不可壞然不可見若
得成就阿耨多羅三藐三菩提介乃證知以
是因緣凡能然者迦葉菩薩白佛言世尊若
凡然者應當凡有不善之業佛告迦葉實有
然生何以故善男子衆生佛性住五陰中若壞
五陰名曰然生若有然生即墮惡道猶餘
法常者是則名曰如來秘藏所謂涅槃凡有

法常者是則名曰如來秘藏所謂涅槃无有
變異消除无常法者即是脫物滯縛常法者
謂佛法僧及正解脫當知如是佛法中道遠
離二邊而說正法

卷第八

如爵雪山雖復成就種種功德多生諸藥
有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒
蛇之種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是
作法但為煩惱客塵所覆若剎利婆羅門毗
舍首陀能斷除者即見佛性成无上道譬如
虛空震雷起雲一切雨牙莫皆生華若无雷
震華則不生亦无名字衆生佛性亦復如是常
為一切煩惱所覆不可得見是故我說衆生
无我若得聞是大勝涅槃滅諸妙經典則見佛
性如雨牙華雖聞契經一切三昧不聞是經
不知如來微妙之相如无雷時雨牙上華不
可得見聞是經已即知一切如來所說秘藏
佛性猶如天雷見雨牙華聞是經已即知一
切无量衆生皆有佛性以是義故說大涅槃
名為如來秘密之藏增長法身猶如雷時雨
牙上華以能長養如是大義故得名為大乘
涅槃若有善男子善女人有能當學是大涅
槃滅度妙經典者知是人能報佛恩真佛弟子

涅槃若有善男子善女人有能當學是大涅
槃滅度妙經典者知是人能報佛恩真佛弟子
如來善住秘密經云何善男子有十四音名為字義所言字者名為
涅槃常故不流若不流者則為无義无者
即是如來金剛之身是十四音名為字本性
者不破壞故不破壞者名曰三寶如金剛
又復性者不流故不流者即是如來如來
无垢无垢所流故是故不流又无九孔是故不流不
流即常常即如來如來无住是故不流又復性
者名為功德功德者即是三寶是故名性何者
名何聞利何聞利者義何謂也於此聞
中得名聖者何謂為聖聖名无善少欲知足
亦名清淨能度衆生於三有流生死大海是
名為聖又復何者名曰制度備持淨戒隨順
威儀又復何者名依聖人應學威儀進止舉
動供養恭敬孝養父母及學大乘
善男子等長持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是
名聖人又復何者名曰教誡說言如來如是
應作如是莫作若有能遠非威儀法是名聖
人是故名何隱者即是佛法猶行廣大清淨
无垢猶如滿月汝等如是應作不作是義非
我說是佛說非是魔說是故名隱何者佛法

乃諸翦如滿月汝等如是應作不作是義非
義非是佛說非是魔說是故名優伊者佛法
微妙甚深難得如自在天大梵天主法者自
在者能持者則名讚法又自在者名四讚世
是四自在則能攝讚大涅槃經亦能自在說
揚宣說又復伊者能為衆生自在說法復次
伊者為自在故說何等是也所謂備集方等
經典復次伊者為斷煩惱如除穢穢皆悉能
令變成吉祥是故名伊那者於諸經中最上
最勝增長上上謂大涅槃復次那者如來之
性難聞難覺所未曾聞如一切愛化樂尊
最為殊勝善薩若能聽受是經於一切衆生
最為殊勝以是義故是經得名最上最勝是
故名那優者喻如牛乳諸味中上如來之性
亦復如是於諸經中最尊最上有誹謗者知
是人無半分別復次優者是人名為一闡提
誹謗如來微密秘藏當知是人甚可憐愍遠
離如來秘密之藏說乃我法是故名優哩者
是諸佛法性涅槃是故名哩黠者謂如來
義復次黠者如來追心屈曲乘動乃不利益
一切衆生是故名黠為者名煩惱惡煩惱者
名曰諸漏如來永斷一切煩惱是故名烏炮
者謂大乘義於十四音是究竟義大乘經
亦復如是於諸經論最為究竟是故名炮菴

名曰諸漏如來永斷一切煩惱是故名烏炮
者謂大乘義於十四音是究竟義大乘經
亦復如是於諸經論最為究竟是故名炮菴
者能遮一切諸不淨物於佛法中能捨一切
金銀寶物是故名菴何者名勝乘義何以故
此大乘典大涅槃經於諸經中最為殊勝是
故名阿迦者於諸衆生起大慈悲生於子想
如羅睺羅作妙善義是故名迦哆者名非善
友非善友者名曰離識不信如來秘密之藏
是故名哆伽者名義藏者即是如來秘藏一
切衆生皆有佛性是故名伽恒者如來常住
何等名為如來常住謂如來常住不變是
故名恒俄者一切諸行破壞之相是故名俄
遮者即是調義調伏一切諸衆生故名為調
義是故者遮車者如來覆蔭一切衆生譬如
大蓋是故名車闍者是正解脫一有左相是
故名闍鞞者煩惱繫縛如稠林是故名鞞
若者是智慧義知真法性是故名若吒者於
閻浮提示現半身而演說法譬如半月是故
名吒咤者法身具足譬如滿月是故名咤恭
者是愚癡闇不知常無常譬如小兒是故
名恭祖者不知師恩譬如孤子是故名祖拏
者非是聖義譬如外道是故名拏多者如來
於彼吉諸比丘宣說諸經論最為究竟是故

者非是聖義喻如外道是故名拏多者如來
於彼苦諸比丘宜離驚怒當為汝等說微妙
法是故名多他者名愚癡義衆生流轉生死
猶如長夜螢蛾狼是故名他他者名曰大施所
謂大乘是故名他彈者名讚四德所謂三寶
如須彌山高峻廣大无有傾側是故名彈那
者三寶安住无有傾動如喻門閫是故名那
波者名顛倒義若言三寶悉皆虛妄當知是
人為自疑惑是故名波頗者是世間災患言
世間災起之時三寶亦悉當知是人愚癡无
智違失聖言是故名頗婆者名佛十力是故
名婆沈者名為重擔堪任荷負无上正法當
知是人是大菩薩是故名沈摩者是諸菩薩
嚴峻制度所謂大乘大般涅槃是故名摩訶
者是諸菩薩在在處處為諸衆生說大乘法
是故名訶羅者能壞貪欲瞋恚愚癡說真實
法是故說羅羅者名聲聞乘動轉不住大乘
安固无有傾動捨聲聞乘猶愍備集大乘
乘是故名羅婆者如來世尊為諸衆生而大
法雨所謂世間咒術經書是故名婆者者速
離三苦是故名奢沙者名具足義若能聽是
大涅槃經則為已得聞持一切大乘經典是
故名沙婆者為諸衆生演說正法令心歡喜

大涅槃經則為已得聞持一切大乘經典是
故名沙婆者為諸衆生演說正法令心歡喜
是故名婆訶者名心歡喜奇哉世尊離一切
行住哉如來入般涅槃是故名訶復次訶者
名曰魔義无量諸魔不能壞如來秘藏是
故名訶復次訶者乃至示現隨順世間有又
母妻子是故名訶曾流魔擾如是四字說有
四義謂佛法僧及以對法言對法者是如來
來之性清淨无染猶如化身何處當有憂悲
苦惱若言如來无憂悲者云何能判一切衆生
知廣佛法若言无者云何而言等視衆生如羅
睺羅譬如空中含宅微塵不可住云若言含
宅不因空住无有是處以是義故不可說含
住於虛空不住虛空凡夫之人雖復說言含
住虛空而是虛空實无所住何以故性无住故
善男子心亦如是不可說言住陰界入及以不
住无想天壽亦復如是如來憂悲亦復如是
復次善男子譬如日出有三時異謂春夏冬來
日則極春日處中夏日極長如來亦尒於此三年
大千世界為極壽者及諸聲聞示現壽極斯等
見已咸謂如來壽命極促喻於冬日為諸菩
薩示現中壽若至一劫若減一劫喻如春日作
佛觀佛其壽无量喻如夏日善男子如來

菩薩摩訶薩若至一刹若滅一刹譬如春日惟
佛翻佛其壽无量譬如夏日善男子如來
所說方等大乘微密之教示現世間而大法
而於未來世若有人能讀持是典開示分別
利益衆生當知是輩真是菩薩譬如盛夏天
降甘雨若有聲聞緣覺之人聞佛如來秘密之
教譬如冬日多遇陰惡菩薩之人若聞如是
微密教誨如來常住性无變易譬如春日萠
芽開敷而如來性實无長短為世間故示現如
是所是諸佛真實法性

卷第九

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說大涅槃光
入於一切衆生毛孔衆生雖有菩提之心而
能為作菩提因者是義不然何以故世尊犯
四重禁作五逆人及一闡提光明入身作善
提因者如是等輩無淨持戒補集諸善有何
差別若无差別如來何故說四依義世尊又
如佛言若有衆生聞大涅槃一逕於耳則滅
斷除諸煩惱者如來云何先說有人恒河沙
等佛所發心聞大涅槃不解其義若不解義
云何能斷一切煩惱佛言善男子除一闡提
其餘衆生聞是經已悉皆能作菩提因緣法
聲光明入毛孔者必定當得阿耨多羅三藐

聲光明入毛孔者必定當得阿耨多羅三藐
三菩提何以故若有人能供養恭敬一量諸
佛方乃得聞大涅槃經薄福之人則不得聞
所以者何大德之人乃能得聞如是大事斯
下小人則不得聞何等為大所謂諸佛甚深
秘藏謂能性是以是義故名為大事譬如王
使善能談論巧於方便奉命他國寧捨身命
終不露王所說言教智者亦尒於凡夫中不
惜身命要必宣說大乘方等如來秘藏一切
衆生皆有佛性是故當知大乘方等微妙經
典必定清淨如摩尼珠投之濁水水即為清大
乘經典亦復如是復次善男子譬如蓮華為
日所照无不開敷一切衆生亦復如是若得
見聞大涅槃日未發心者悉令發心為菩提
因是故我說大涅槃光所入毛孔必為妙因復一
闡提雖有佛性而為无量罪垢所覆不能得
出如蚕處繭以是業緣不能生於菩提妙因
流轉生死无有窮盡

譬如良醫善解八術為治衆生一切病故種種
方味下諸藥及以塗身薰藥資養嚴飾令其悉
若貧窮人不欲服之良醫慈念作是思惟
於舍宅強與令服以藥力故所患得除
壁時見表不出與之令服服已即出并令嬰

※

以安樂乳惠是大乘典大涅槃經如是
所生之處若生舍宅能除衆生乳量煩惱化
四重禁五乳闡罪未發心者悉令發心除一闡
提迦葉菩薩白佛言世尊化四重禁及五乳
闡名極重惡罪如斬截多羅樹頭更不復生
是等未發菩提之心云何能與作菩提因佛言
善男子是諸衆生若於夢中夢墮地獄受
諸苦惱即生悔心衰弊我等自招此罪若我
今得脫是罪者必定當發菩提之心我今所
見亦是惡惡從是悟已即知正法有大果
報如彼嬰兒漸漸長大乳作是念是嬰兒
善解方藥我本處胎與我母藥母以藥故母
得安隱以是因緣我命得全壽我母受大
苦惱滿足十月懷抱我胎既生之後推乳去
濕除去不淨大小便利乳哺長養將護我身
以是義故我當報恩色養侍衛隨順供養乳
四重禁及五乳闡罪臨命終時念是大乘大
涅槃經雖墮地獄畜生餓鬼天上人中如是
經典忍為是人作菩提因除一闡提後次善
男子譬如良醫及良醫子雖知除與出過諸
醫善知除毒乳上咒術若悪毒地若能若頭
以諸咒術洗藥令良復以與藥用塗華蓮以
此華蓮觸諸毒虫毒為之消滅除一毒名曰

以諸咒術洗藥令良復以與藥用塗華蓮以
此華蓮觸諸毒虫毒為之消滅除一毒名曰
大龍是大乘典大涅槃經忍復如是若有衆
生犯四重禁五乳闡罪悪能除滅令住菩提
如藥華蓮能消衆毒未發心者悪能令發安
心住於菩提之道是彼大乘大涅槃經威神
藥故令諸衆生生於安樂學大乘者雖學經
經一切諸定更待大乘大涅槃日聞於如來成
密之教然後乃當造菩提業安住正法猶如
天雨潤益增長一切諸種成就菓實悪除飢饉
多受豊樂如來密藏乳量法雨忍復如是悪
能除滅八種熱病是經出世如彼菓實多所利益
安樂一切能令衆生見於佛性如法華中八
千聲聞得受記莂成大菓實如秋收冬藏更
乳所作一闡提輩忍復如是於諸善法乳所
營作復次善男子譬如大船從海此岸至彼
岸復從彼岸還至此岸如來應供正遍知亦
復如是乘大涅槃大乘寶船周徒往返渡度
衆生在在處處有應度者悪令得見如來之
身以是義故如來名曰乳上船師譬如百船
則有船師百船師則有衆生復於大海如來
常住化度衆生忍復如是度次善男子譬如
有人在大海中乘船欲度若得順風隨度之

常住化度衆生然後如是後次善男子譬如
有人在大海中乘船欲度若得順風隨意
※ 便則能導引過无量由旬若不得者雖復久住
經无量劫不離本處有時風力漸漸微弱本所乘船
生如是在於愚癡生死大海乘諸行船若得
值遇大涅槃風微利之風則能度到无上道
若不值遇當久流轉无量生死或時被縛
墮於地獄畜生餓鬼後次善男子譬如有人
不遇風雨久住大海作是思惟我等今者必
在此死如是念時忽遇利風隨順度海後作
是言快哉是風未曾有也今我等輩愚癡
皆悉已是久處愚癡生死大海
困苦窮悴未遇如是大涅槃風則應生念我
等必定墮於地獄畜生餓鬼是諸衆生應
是時忽遇大乘大涅槃風隨順吹向入於河
婆多羅三藐三菩提方知真實生死特難
言快哉我從昔來未曾見聞如是如來微密
之藏今乃於是大涅槃經生清淨信後次善
男子如地肌故皮為死滅邪不也世尊善男
子如來亦爾方便示現棄捨毒身可言如來
无常滅邪不也世尊如來於此閻浮提中方
便捨身如彼毒蛇捨於故皮是故如來名為
常住後次善男子譬如金師淨好真金隨意
造作種種諸器如來亦爾於世五有隨意

常住後次善男子譬如金師淨好真金隨意
造作種種諸器如來亦爾於世五有隨意
※ 現種種色身為化衆生或生死故是故如來
名无邊身雖復示現種種色身亦名常住无
有變易後次善男子如菴羅樹及閻浮樹
一年三變有時生華光色敷榮有時生葉漸漸
增長有時凋落狀似枯死善男子於意云何
是樹實為枯滅邪不也世尊善男子如來
亦於三界中示三種身有時初生有時長
大有時涅槃而如來身實非无常迦葉菩薩
讚言善哉善哉誠如聖教如來常住无有變
易善男子如來密語甚深難解難知大王善
諦聽汝今此復請无常想成後說言正法當
滅智者應知此是如來為計樂者說於苦相

常相欲令比丘捕无常想或復說言正法當
滅智匪應知此是如來為計樂者說於苦相
欲令比丘多聞苦想或復說言我今病苦衆
僧破壞智匪當知此是如來為計我者說无
我相欲令比丘捕无我想或復說言所謂空
者是正解脫智匪當知此是如來說正解脫
无世及有欲令比丘捕學空相以是義故是
正解脫則名為空亦名不動謂不動者是解
脫中无有苦故是故不動是正解脫為无有
相謂无相者无有色聲香味觸等故名无相
是正解脫常不變易是解脫中无有无常熱
惱變易是故解脫名曰常住不變清涼或復
說言一切衆生有如來性智匪當知此是如
來說於常法欲令比丘捕正常法是諸比丘
若能知是捕學者當知是人真我弟子
善知如來藏密之藏如彼大王智慧之長善知
王憂吾易子如是大王亦有如是密語之法
何況如來而當无也善男子是故如來藏密
之教雖可得知唯有智者乃能解我甚深佛
法非是世間凡夫品類所能信也復次善男
子如彼閻浮樹地是如樹何以樹頂天瓦
皆不生華實及餘木陸所生之物皆悉枯悴
无有開澤不能增長一切諸華无復勢力是

*

皆不生華實及餘木陸所生之物皆悉枯悴
无有開澤不能增長一切諸華无復勢力是
*
善男子是大乘經大涅槃經亦復如是於我滅
後自諸弟子不能恭敬无有威德何以故是
諸衆生不知如來密藏故所以者何以是
衆生薄福德故復次善男子如來正法將欲
滅盡亦時多有行惡比丘不知如來不滅密之
藏懶惰懈怠不能讀誦受持分別如來正法
詳如廣說棄捨真實攝貪草起不能如來微
密藏故於是經中懸疑不懇衆我大檢當來
之世甚可怖畏若我衆生不懇聽受是大乘
經大涅槃經誰答菩薩摩訶薩等能於是經
取其實義不著文字隨順不逆為衆生說善
男子以是義故諸善男子善女人等聽是大乘
大涅槃經常應可貴女人之相求於男子何以
故是大經典有丈夫相所謂佛性若人不知是
佛性者則无男相所以者何不能自知有佛性
故若有不能知佛性者我說是等名為女人若
能自知有佛性者我說是人為丈夫相若有女
女人能知自身之有佛性當知是等所為男子
善男子是大乘經大涅槃經量无邊不可
思議功德之聚何以故以說如來秘密藏故
是故善男子善女人若欲速知如來密藏應
當方便懇請此經如菩薩品中佛言如

是故善男子善女人若欲速知如來密藏應
當方便聽讀此經如葉菩薩白佛言世尊如
是如是如佛所說我今以有大乘相貌入如
來密藏故如來今日始悟悟我自性本性
悉等等

復次善男子譬如金作鍊師鍛然後消融
金之後賈直無量善男子聲聞緣覺菩薩亦
復如是皆得成就同一佛性何以故除煩惱故如彼金
作師諸譬喻以是義故一切衆生同一佛性

有差別以佛光明聞如來密藏後成佛時自然
脫中說四種性而有差別佛告迦葉若諸
菩薩勤加精進欲讀正法以是因緣所得善
根不可思議如是菩薩復白佛言世尊何因
緣故衆生得此肩口乾燋佛告迦葉若有不
識三寶常住以是因緣肩口乾燋如人口噉
不知甜苦辛酢鹹酸六味差別一切衆生愚
癡無智不識三寶是長壽法是故名為肩口
乾燋復次善男子若有衆生不知如來是常
住者當知是人則為生盲若知如來是常住
者如是之人雖有肉眼我說是等名為天眼
復次善男子若有能知如來是常當知是人
之二情習如是經典我說是等亦名天眼雖

復次善男子若有能知如來是常當知是人
之二情習如是經典我說是等亦名天眼雖
肉眼是人乃至不識自身手脚交蔭亦復不
能令他識知以是義故名為肉眼復次善男
子如來常為一切衆生而作父母所以者何
一切衆生種種形類二足四足多足無足佛
以一音而為說法彼彼異類各自得解各各
歎言如來今日為我說法以是義故名為父
母

大般涅槃經一切大衆所問品第五

尒時世尊從其面門放種種色青黃赤白經
紫光明照純陀身純陀遥已與諸眷屬持諸
餅屣疾往佛所敬奉如來及比丘僧供
養種種器物充滿具已持至佛前尒時有大
威德天人而遶其前周迴圍遶謂純陀言且
住純陀勿便奉施當尒之時如來後放无量无
邊種種光明諸天大衆遥斯光已尊聽純
陀前至佛所奉其所施尒時天人及諸衆生
各各自取所持供養至於佛前長跪白佛願
願必來聽諸比丘受其飲食時諸比丘知是
時故執持衣鉢一心安住尒時純陀為佛及僧
布置種種師子床坐懸繒幡蓋香華瓔珞尒
時三千大千世界住歲十成妙稻如百方安樂

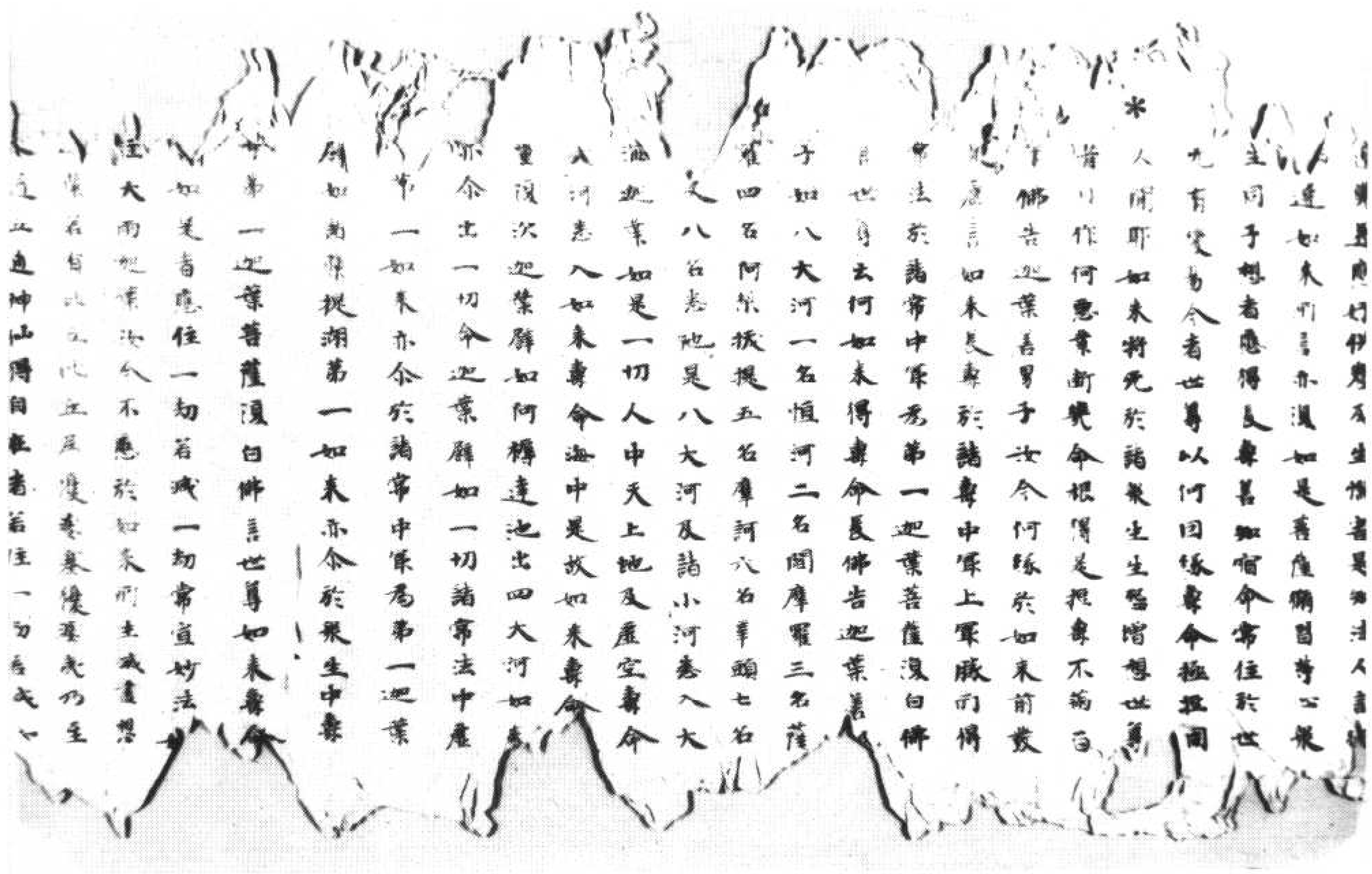
布置種種師子寶坐無價摩尼寶華瓔珞
時三千大千世界震動放妙猶如西方安樂
國土今時彼池住於佛前爾時悲悔重白佛
言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若滅一劫
佛告彼池汝欲令我久住世者宜當速奉來
後具色種波羅蜜今時一切菩薩摩訶薩天
人龍類異口同音曰如是言奇哉彼池成福
德能令如來受取最後殊勝上供養而我等輩
無福所致所設供具則為猶捐今時世尊欲
令一切衆生滿足於目牙上一一毛孔化出
量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧是諸世
尊及無量衆悉皆示現受其供養釋迦如來
目受彼池所奉設者今時彼池所持粳糧戊
熟之食所迦池周滿足八解脫佛神力皆悉
充足一切大會今時世尊為欲慰諭一切
大衆而說偈言
設等供養佛　諸佛法僧尊　我入於涅槃　已經無量劫
常受衆勝樂　未來亦復爾　汝今至心聽　我當為汝說
於此無生想　終無飢渴苦　我今當為汝　說此菩提道
令諸一切衆　咸得安隱樂　設聞無猶行　諸佛皆住
假使為月蝕　同於一樹樓　猶如親子想　於衆生平等
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生等　三阿僧祇劫
假使無量劫　同處一處住　相愛如一身　於衆生平等
如來視一切　猶如視己身　於衆生平等

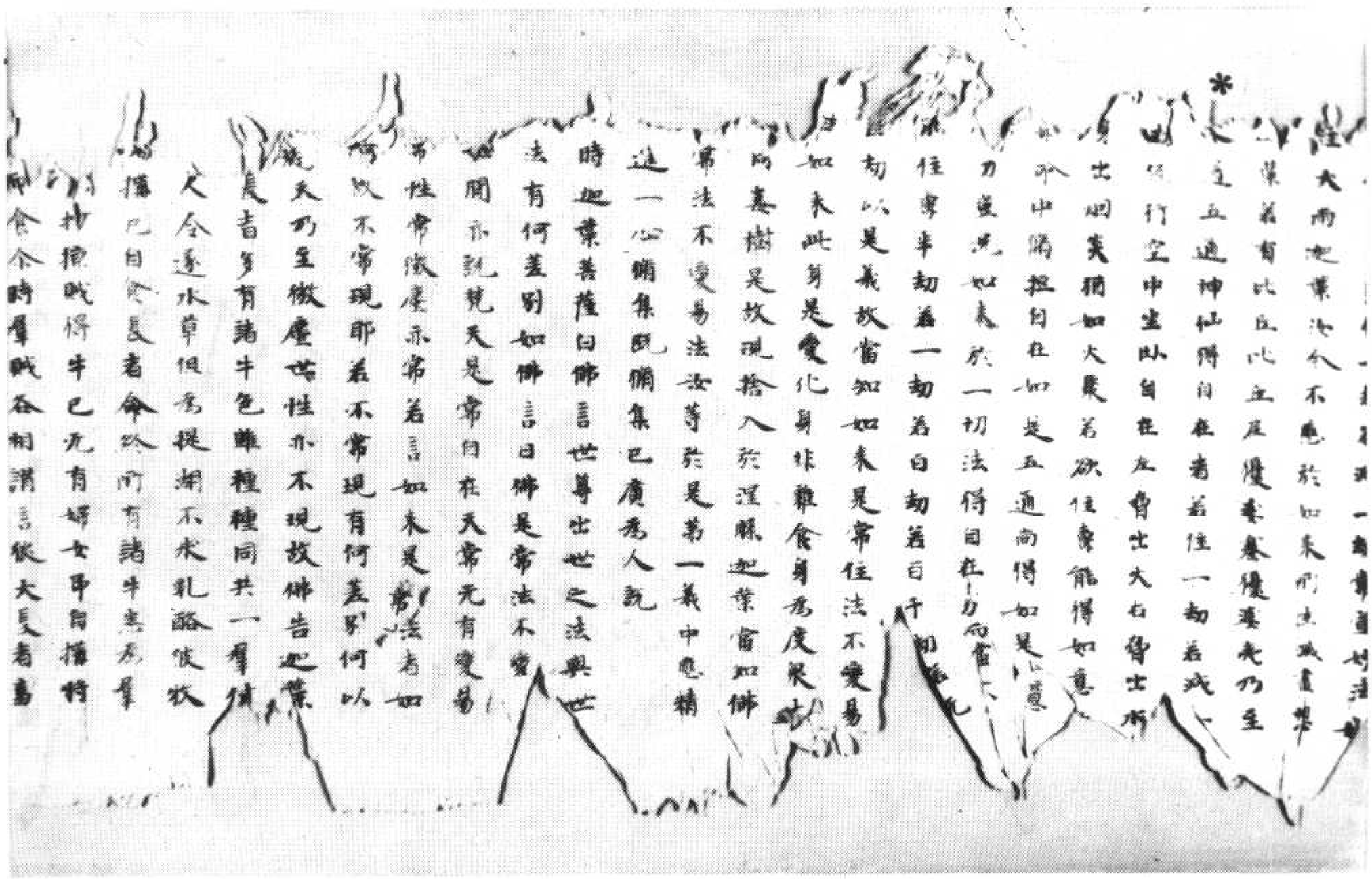
假使無量劫　同處一處住　相愛如一身　於衆生平等
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生等　三阿僧祇劫
假使無量劫　猶如羅睺羅　如來視一切　猶如羅睺羅
假使一閻提　聞多成佛道　未來當作佛　於衆生平等
如來視一切　皆如羅睺羅　云何結怨想　長夜於涅槃
假使一切衆　一時成佛道　未來諸佛等　於衆生平等
如來視一切　皆如羅睺羅　云何結怨想　長夜於涅槃
假使多少來　假使於大地　諸山及百川　大海悉為塵
若有如是者　於衆生平等　皆悉來聚集　云何不涅槃
常為衆生等　云何不涅槃　以是故衆生　應修如來常
不應生怨想　唱說如佛尖　若欲自心行　應修如來常
當觀如是法　長夜不變易　復應生是念　三寶常住
是則名為法　如來若生滅　是名為三寶　四衆應善聽
聞已應歡喜　勤修菩提心　長能計三寶　常住同真諦
則是諸佛　常住之種類
諸我等與我　於是時聖愛　彼諸於諸衆生
生心如羅睺羅而說偈言
當今汝長壽　久久住於世　受持正法
是於我所聞　一切衆生等　如來一切
如來一切　於
佛告天帝　天帝為諸衆生
於說聞如來　如是衆生等　於諸佛所

佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩
放諸問如來如是密教令諸文殊師利復說
世間
云何彼父母 隨順而孝重 云何猶法 清淨之微
若以貧愛母 則以為父 隨順孝事者 則滅無微
令持如來 復為文殊師利菩薩重說偈言
一切病苦 則名為苦 一切病已 日夜安樂
一切病苦 勢除憂惱 賢善之人 一切愛念
文殊師利 設若得病 我亦如是 應得病苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所
有但欲化彼示現受用 乃量衆生所施之物令
其具足 檀波羅蜜 拔濟地獄畜生餓鬼 若
言如來六年苦行身羸瘦者 乃有是處諸佛
世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣
耶諸佛世尊精懃備集 假金剛身不同世人
危脆之身 令持世尊與文殊師利迦葉菩
薩及以純陀而受記莂受記莂已說如是言
諸善男子 自調其心 慎其教迹 我今背疾舉
體皆痛 我今欲卧 如彼小兒及常患者 設等
文殊當為四部廣說大乘 令以此法付囑於
汝 乃至迦葉阿難等來 復當付囑 如是正法
令持如來說是語已為欲調伏諸聚生故現
[illegible] 如彼病人

一切病苦 則名為苦 一切病已 日夜安樂
一切病苦 勢除憂惱 賢善之人 一切愛念
文殊師利 設若得病 我亦如是 應得病苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所
有但欲化彼示現受用 乃量衆生所施之物令
其具足 檀波羅蜜 拔濟地獄畜生餓鬼 若
言如來六年苦行身羸瘦者 乃有是處諸佛
世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣
耶諸佛世尊精懃備集 假金剛身不同世人
危脆之身 令持世尊與文殊師利迦葉菩
薩及以純陀而受記莂受記莂已說如是言
諸善男子 自調其心 慎其教迹 我今背疾舉
體皆痛 我今欲卧 如彼小兒及常患者 設等
文殊當為四部廣說大乘 令以此法付囑於
汝 乃至迦葉阿難等來 復當付囑 如是正法
令持如來說是語已為欲調伏諸聚生故現
[illegible] 如彼病人

北六六一一號（水五十六）　涅槃經節鈔

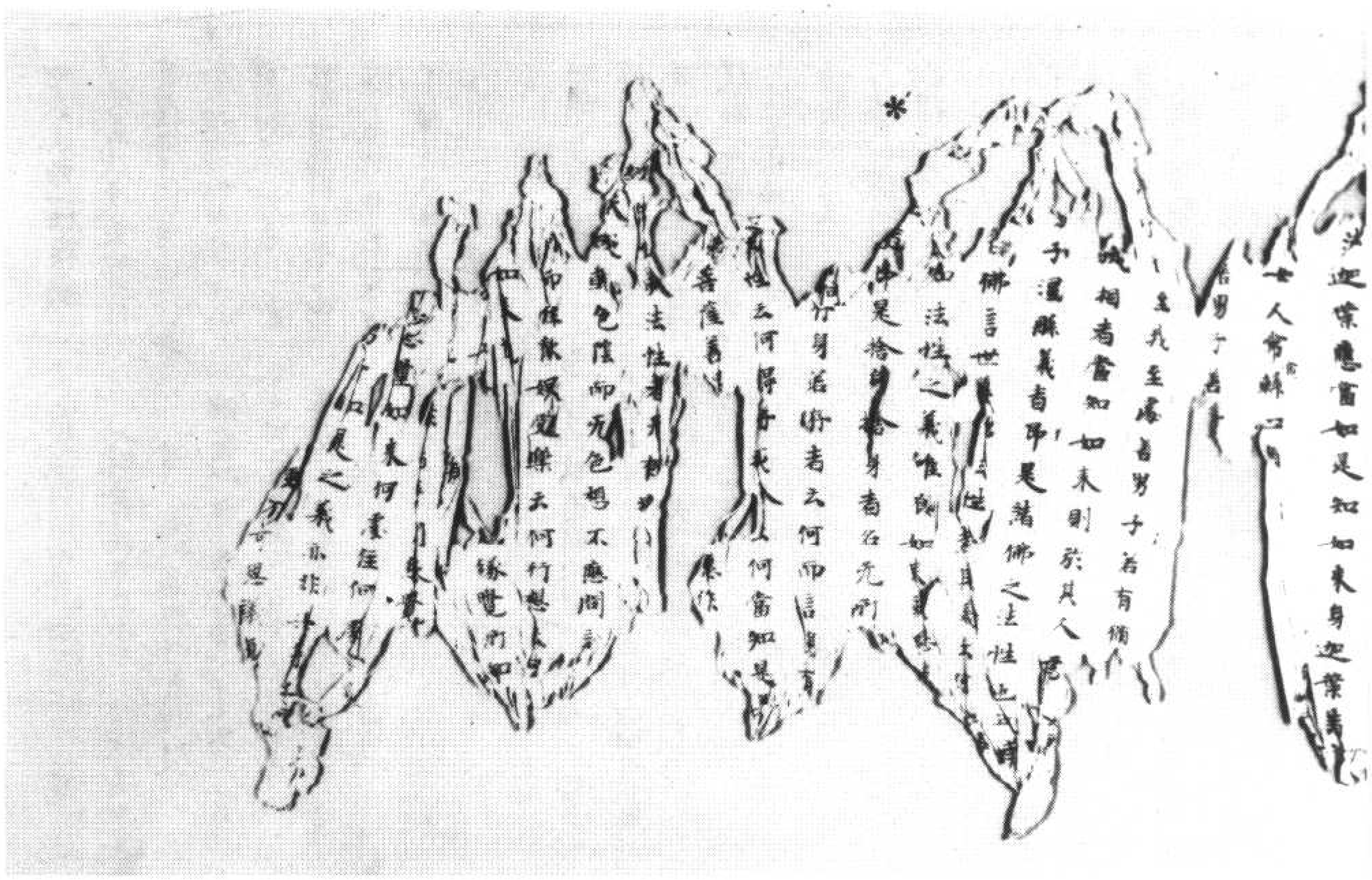




攝已自食及者命終所有諸牛悉屬羣
牛犢既得牛已无有婦女甲自攝持
而食今時羣賊各相謂言彼大長者嘉
*牛不期乳酪但為提湖我等今者當設
而得之邪夫提湖者名為世間第一上
方无器設使得乳无安置處復共相謂
言當可以威之雖有威處不知攪搖繫
縛得酥復生藤今時諸賊以提湖故加之
以水多故乳酪提湖一切俱失凡夫亦
善法皆是如來正法之餘所以故如
入涅槃後益竊如來遺餘善法善我
如彼諸賊劫掠羣牛諸凡夫人難復得
我之殊慧无有方便不能解說以是義故
我得常我常之常慧解說如彼牛賊不
能使衆失提湖亦如羣賊為提湖故加之
水凡夫亦今為解說故說我衆生命
我天自在天微塵世性我之殊慧及與
非想非非想天即是涅槃實亦不得解說
如彼羣賊不得提湖是為凡夫有方
養父母以是因緣得生天上受大安樂
彼羣賊如水之乳而是凡夫實不知因緣
行供養父母得生天上又不能知我
三昔以不知故說常樂我淨

*

我羣賊如水之乳而是凡夫實不知因緣
行供養父母得生天上又不能知我
三昔以不知故說常樂我淨
之所智不[illegible]如來出世之後乃為
常樂我淨轉輪王出現於世福德力
退散牛无獨命時轉輪王即以善
知人多巧便者是人方便令得提湖
一切衆生无有患苦法輪聖王出世
者凡夫人不[illegible]說我之身為如來
人天今時如來善說世法及出世法
今諸善薩隨而演說善薩摩訶薩
明須令无量无邊衆生獲得无上
清如來常樂我淨是以是義故說善
是常不變易清淨如世間凡夫
是常法也此常法藏衆生佛性
是如來法迦葉菩薩摩訶薩
法迦葉菩薩如是知如來身迎葉菩
女人常緣口[illegible]
若男子善
至我至尊善男子若有婦
捫者當知如來則於其人
子孫義者即是諸佛之法法
神言世
法性之義[illegible]



▼北六六一二號（露六十三）　涅槃經節鈔

大般涅槃經壽命品第一　一

如是我聞一時佛在拘尸那國力士生地

大般涅槃經壽命品　三八二

尾　男諸毛孔流血遍地

尾

尒時會中有優婆塞是拘尸那工巧之子名曰純陀

大般涅槃經卷第三　佛告諸比

應當起塔供養

尾

五體投地作如是言

大般涅槃經金剛身品第二　尾

如來鏡中見諸色像

大般涅槃經名字功德品第三　卷

尒時如來復告迦葉菩薩言

大般涅槃經來性品第四

尾　與大乘者名阿那含

大般涅槃經卷第四　尾

尒時如來告菩薩言佛言世尊

尾　當作如是護持方法

大般涅槃經卷第六　善男子是大涅槃微妙經中有四種生

尾　了達一切大乘經典

大般涅槃經卷第七　尾　武昌經中

尒時迦葉白佛言世尊如上所說四種生等

大般涅槃經卷第八　尾　如月

皆悉說已

大般涅槃經卷第九　復次善男子菩薩四

出霧悉除

尾　無上菩提將滅不久

大般涅槃經卷第十　尒時文殊師利白佛言世尊

大般涅槃經一切大衆所問品第五　在昔如來

尒時迦葉菩薩白佛言世尊

大般涅槃經師子吼菩薩品第六　尾

如來已無一切疾病

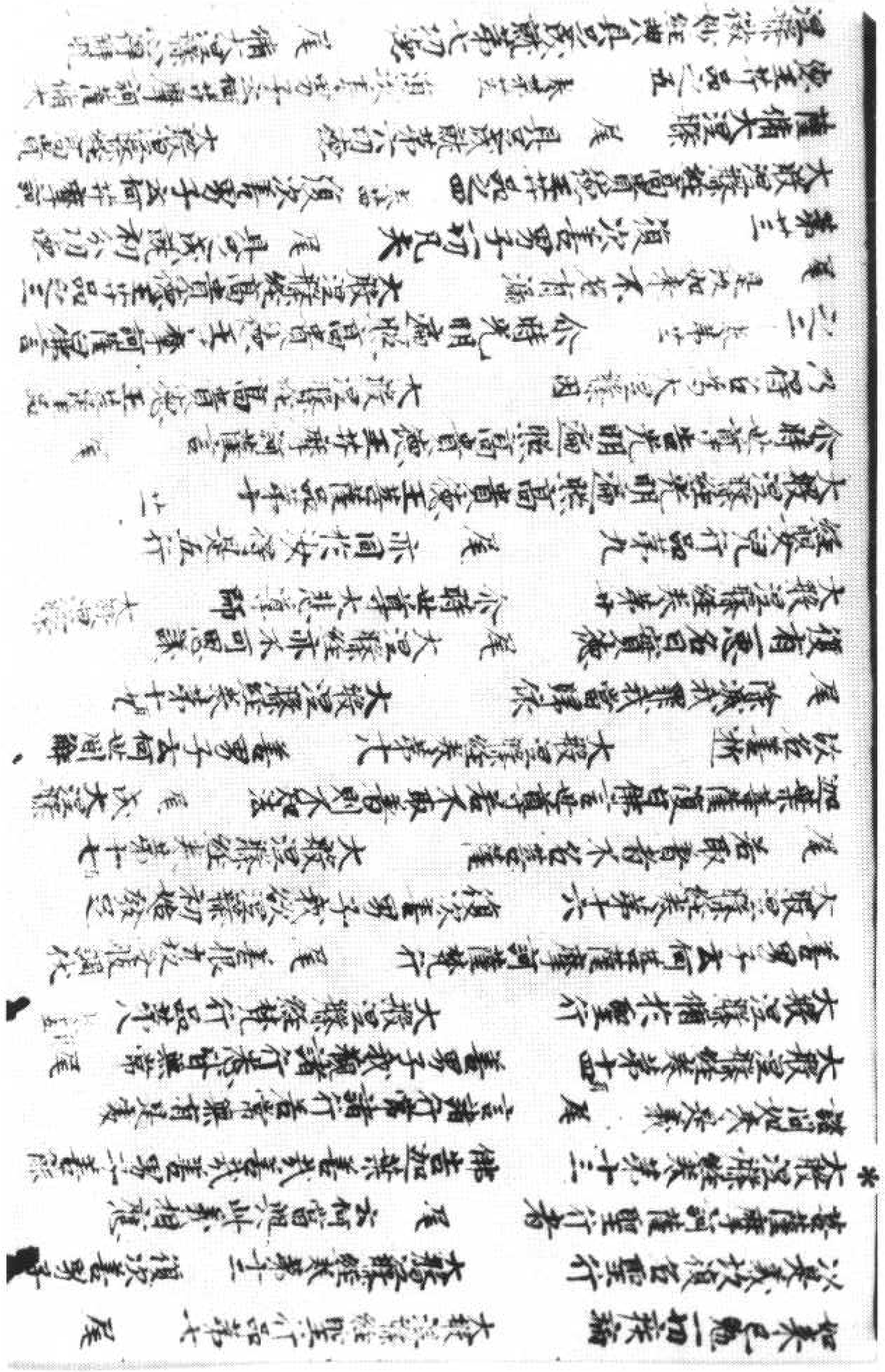
大般涅槃經卷第十二　復次善男子

以是因緣故復名聖行

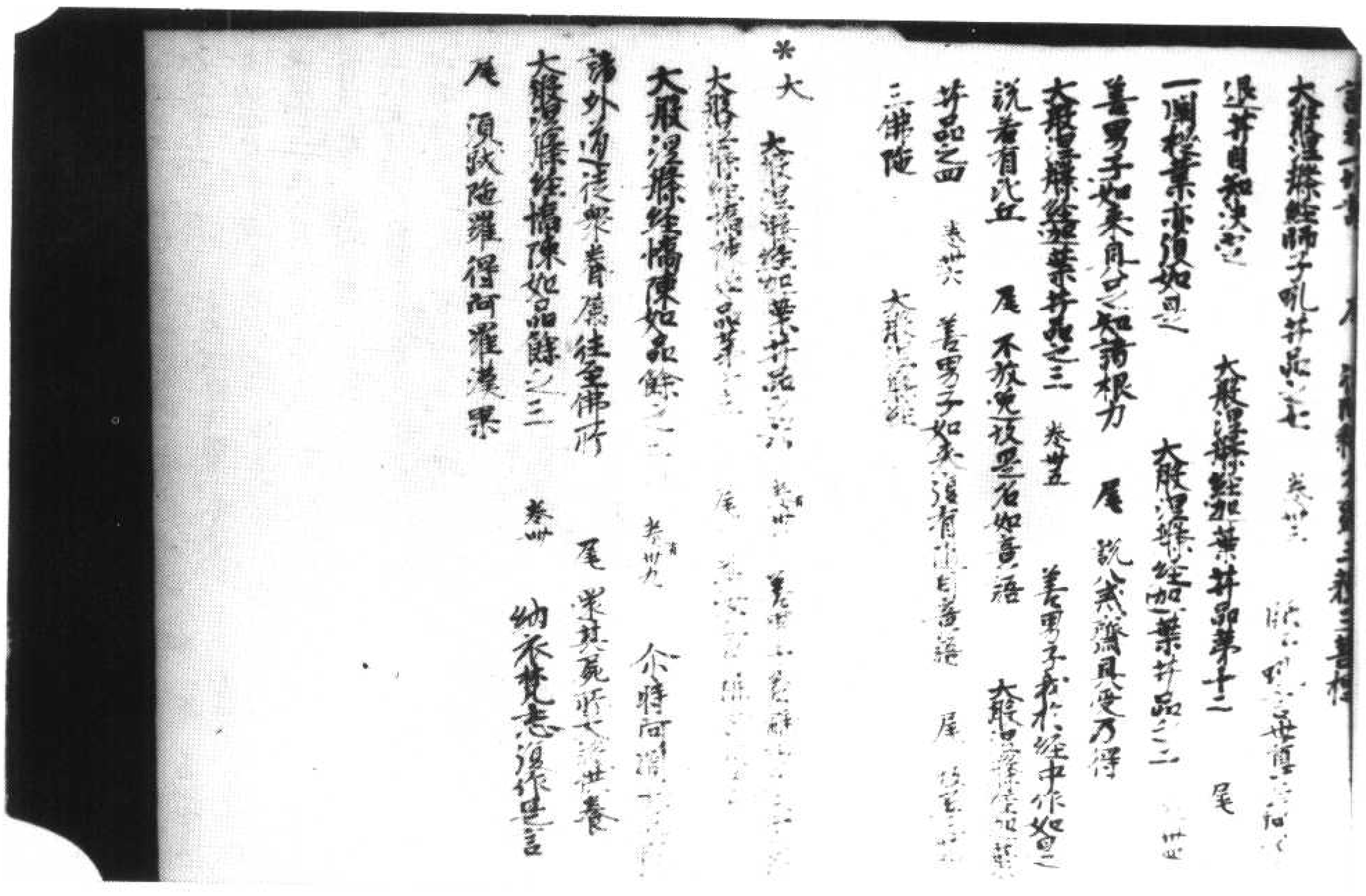
大般涅槃經卷第十三　尾　云何當知此義自意

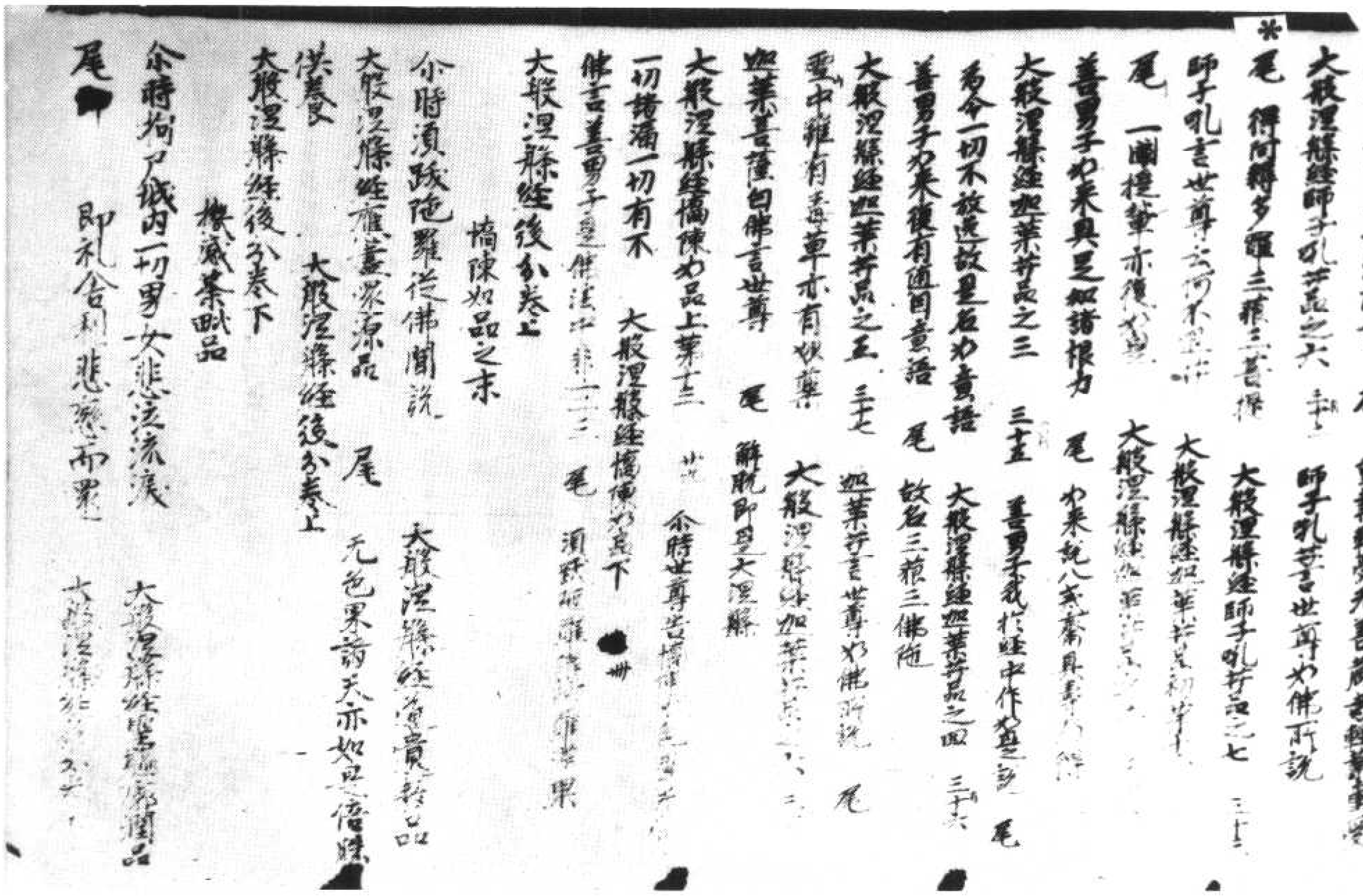
菩薩摩訶薩聖行者

大般涅槃經菩薩品第七　佛告迦葉善哉善哉善男子



▼北六六一二號　背　面　大般涅槃經各卷張數及卷首卷尾字樣





佛言善男子汝所書　尾　重業能受无善蔵者経業重受

大般涅槃経師子吼菩薩品之六　三十一　師子吼菩薩言世尊如佛所説

*尾　得阿耨多羅三藐三菩提　大般涅槃経師子吼菩薩品之七　三十三

師子吼言世尊云何不…　大般涅槃経迦葉菩薩品初…

尾　一闡提輩亦復…　大般涅槃経…

善男子如来具足如是諸根力　尾　如来説八…

大般涅槃経迦葉菩薩品之三　三十五　善男子我於経中作如是説　尾

為令一切不放逸故是名如来意語　大般涅槃経迦葉菩薩品之四　三十六

善男子如来復有随自意語　尾　故名三藐三佛陁

大般涅槃経迦葉菩薩品之五　三十七　迦葉菩薩言世尊如佛所説　尾

雪山中雖有毒草亦有妙薬　大般涅槃経迦葉菩薩品之六　三十八

迦葉菩薩白佛言世尊　尾　解脱即是大涅槃

大般涅槃経憍陳如品上第十三　卅九　尓時世尊告憍陳如色是无常

一切諸有一切有不　大般涅槃経憍陳如品下　卌

佛言善男子是佛法中非一二三　尾　須跋陀羅得阿羅漢果

大般涅槃経後分巻上

憍陳如品之末

尓時須跋陀羅従佛聞説　大般涅槃経遺教品

大般涅槃経應盡還源品　尾　无色界諸天亦如是悟

供養　大般涅槃経後分巻上

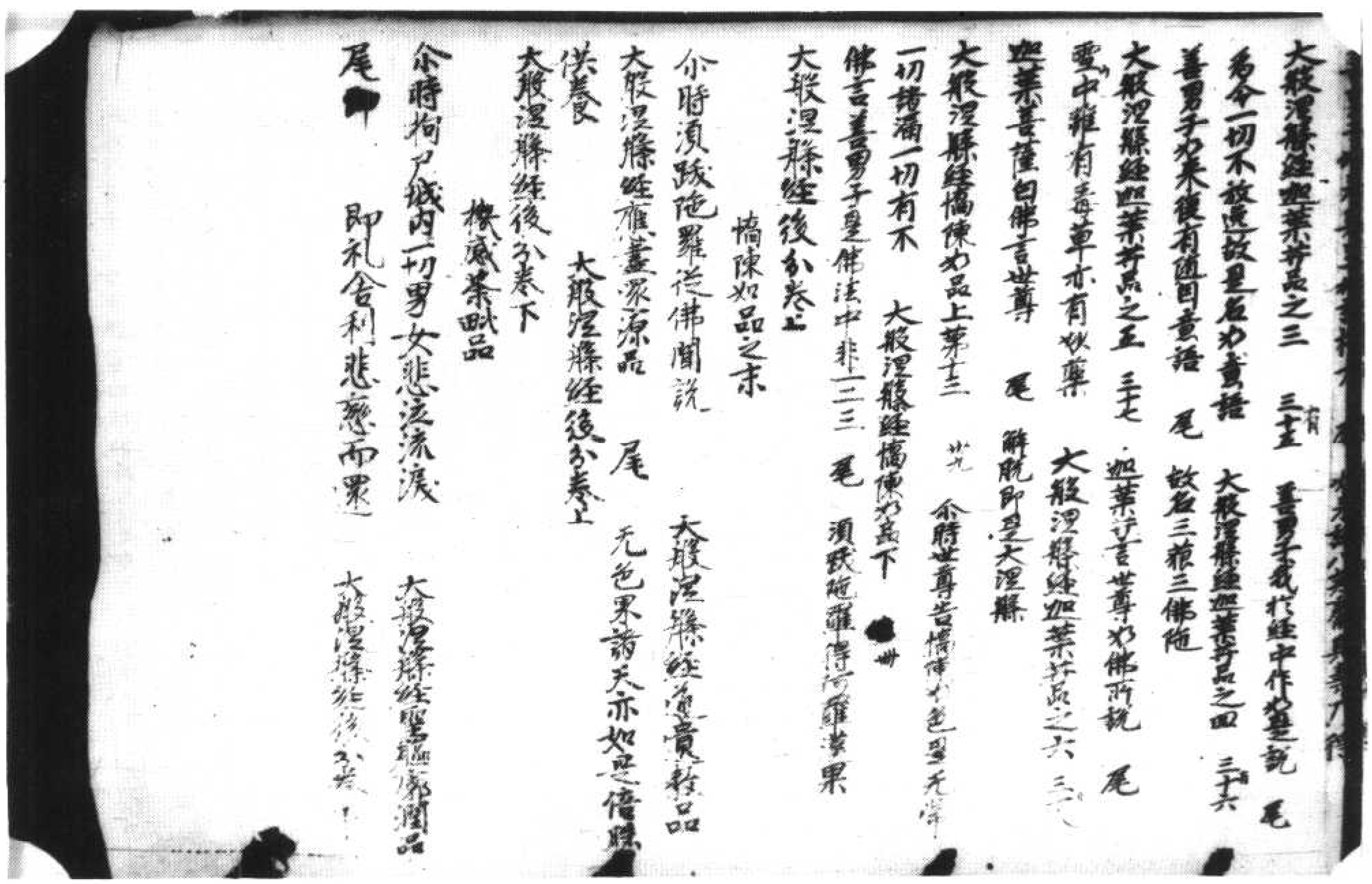
大般涅槃経後分巻下

機感荼毘品

尓時拘尸城内一切男女悲思流涙　大般涅槃経聖躯廓潤品

即礼舎利悲戀而還　大般涅槃経後分巻下

尾



大般涅槃経迦葉菩薩品之三　三十五　善男子我於経中作如是説　尾

為令一切不放逸故是名如来意語　大般涅槃経迦葉菩薩品之四　三十六

善男子如来復有随自意語　尾　故名三藐三佛陁

大般涅槃経迦葉菩薩品之五　三十七　迦葉菩薩言世尊如佛所説　尾

雪山中雖有毒草亦有妙薬　大般涅槃経迦葉菩薩品之六　三十八

迦葉菩薩白佛言世尊　尾　解脱即是大涅槃

大般涅槃経憍陳如品上第十三　卅九　尓時世尊告憍陳如色是无常

一切諸有一切有不　大般涅槃経憍陳如品下　卌

佛言善男子是佛法中非一二三　尾　須跋陀羅得阿羅漢果

大般涅槃経後分巻上

憍陳如品之末

尓時須跋陀羅従佛聞説　大般涅槃経遺教品

大般涅槃経應盡還源品　尾　无色界諸天亦如是悟

供養　大般涅槃経後分巻上

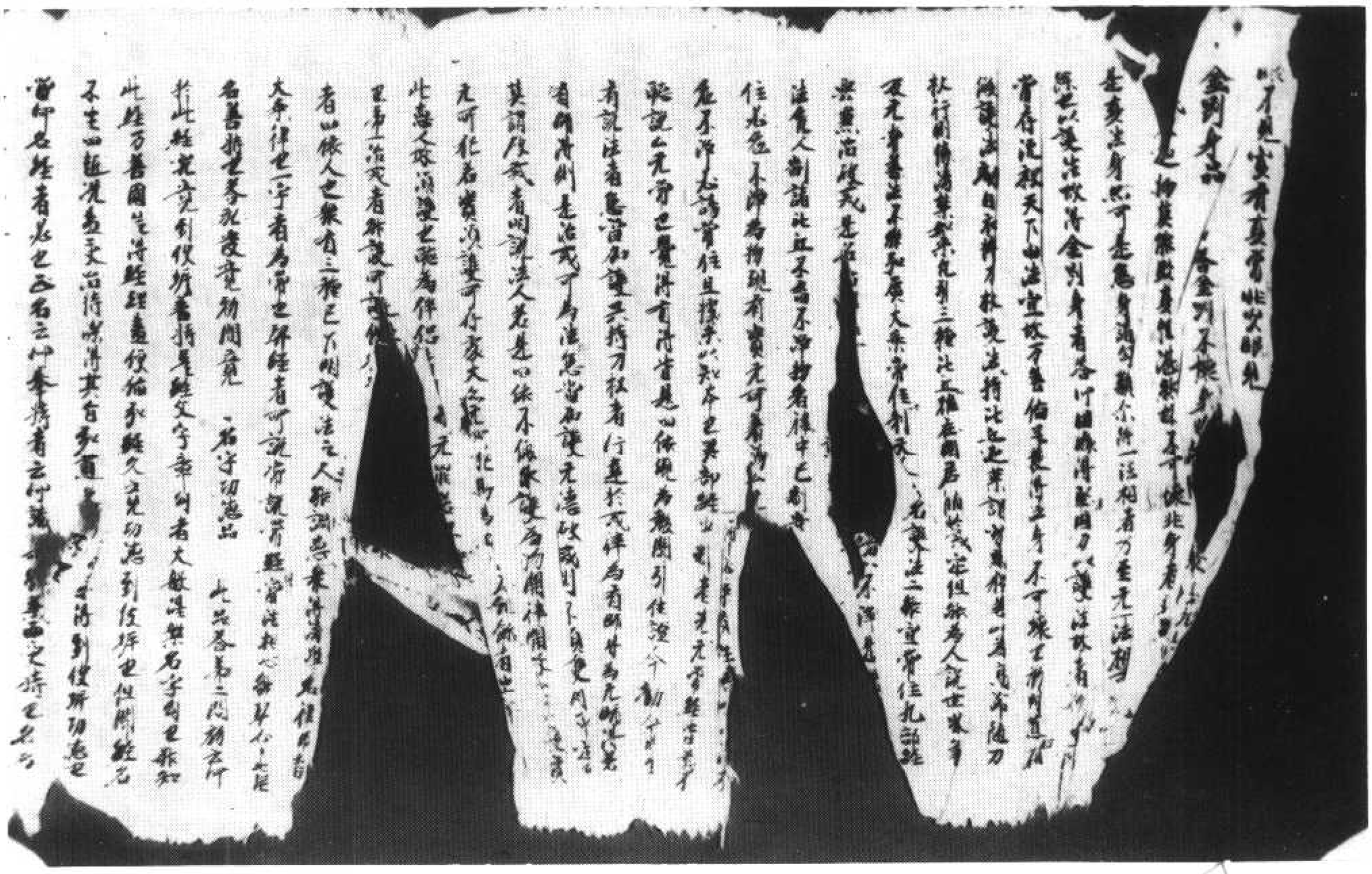
大般涅槃経後分巻下

機感荼毘品

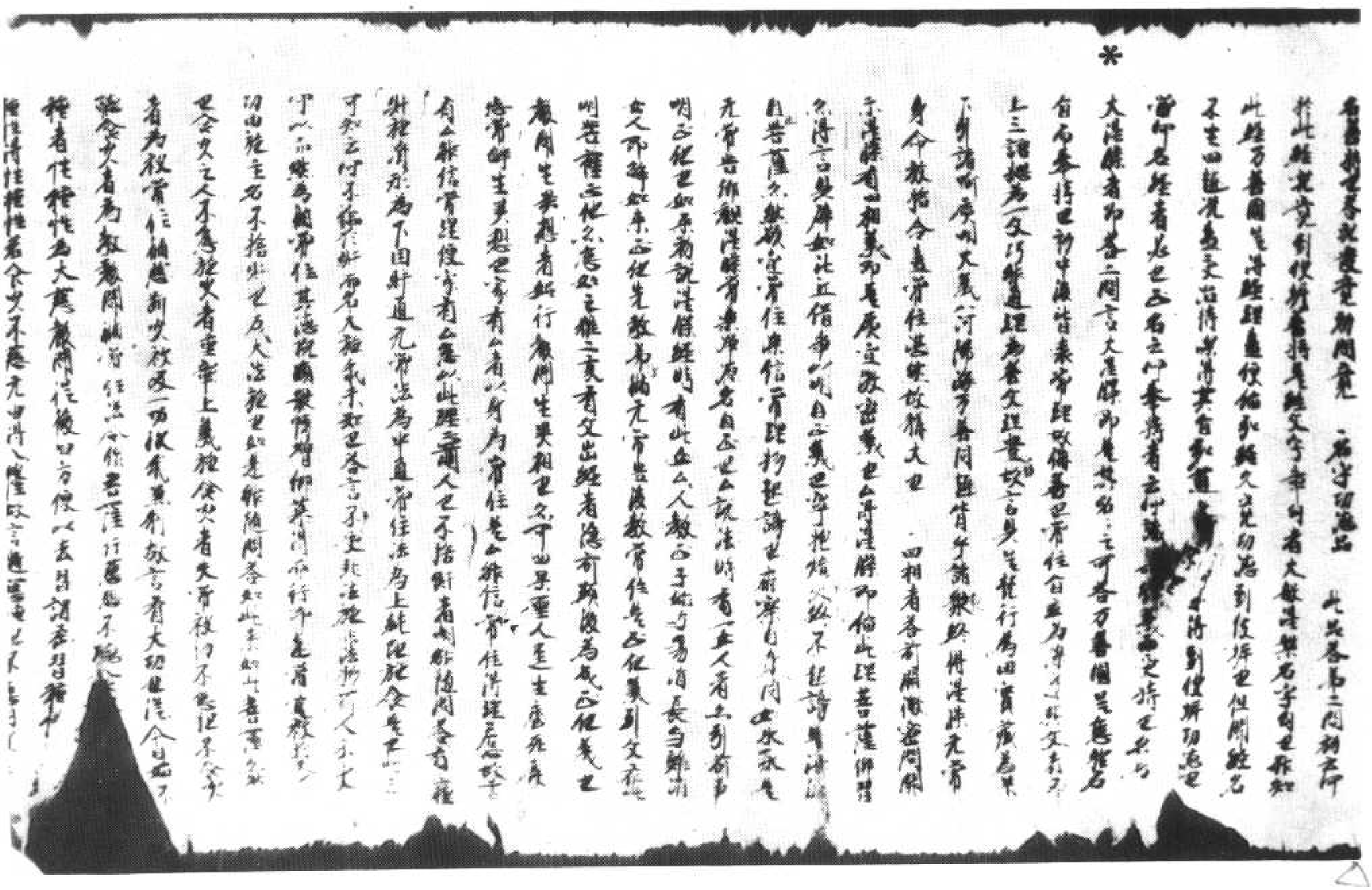
尓時拘尸城内一切男女悲思流涙　大般涅槃経聖躯廓潤品

即礼舎利悲戀而還　大般涅槃経後分巻下

尾



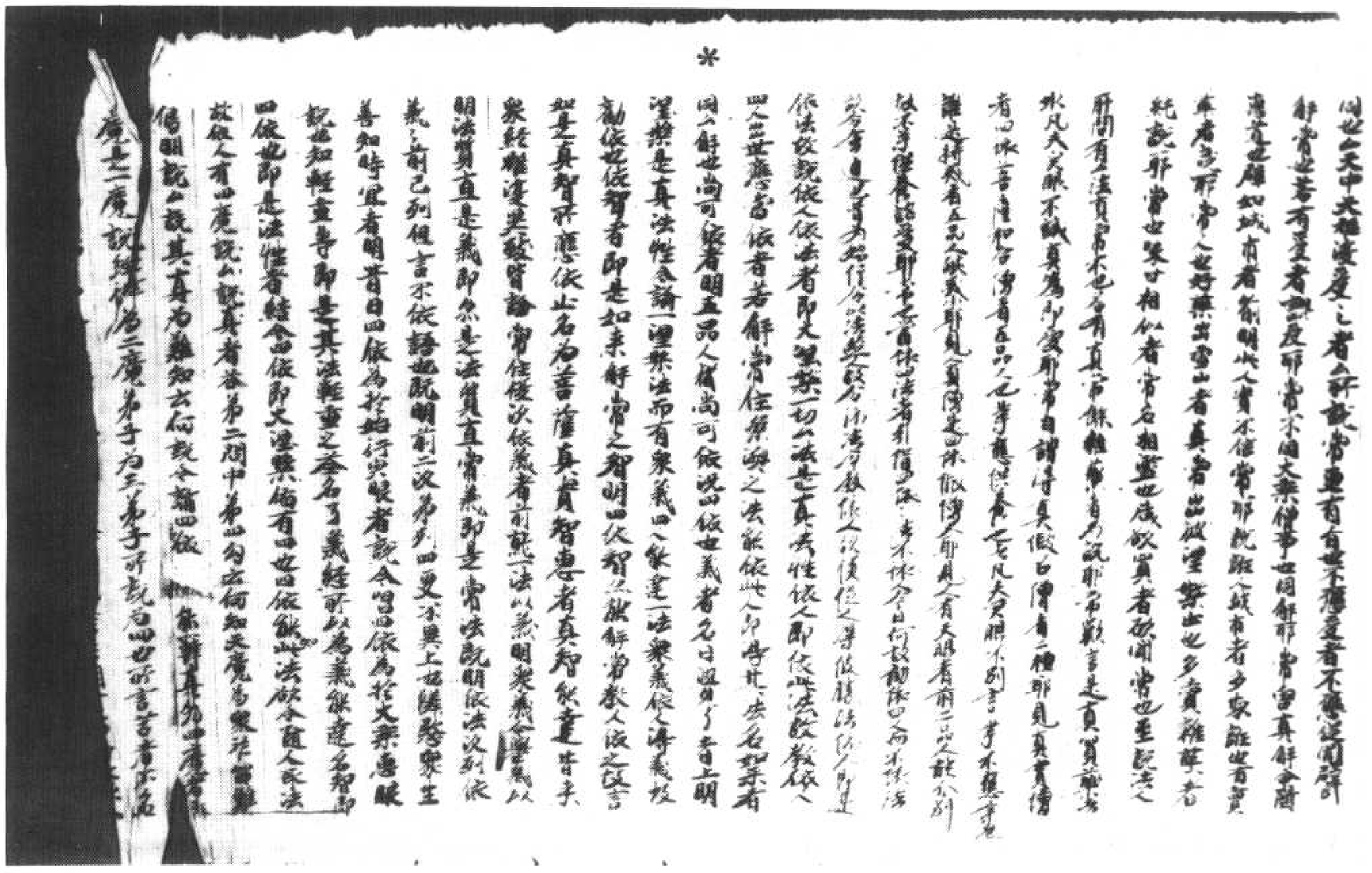
疏經槃涅　（三十九地）號三一六六北



為所長乃顯真常不失法性之方知權巧集諸善法出於時者
雖者三品人等若見有人雖多化度者口依現世有化為持數無量劫
所得本於其人雖高八種者口依人世先有無數劫來先師
常住故為出世之說說偈者上來法前二門明依口文來之四依
先化其淨穢高利物使重勸修供養其事分別舉偈結如今所重說
其化不者上數品之事由隨文意謂同時有化後遇悔悟而得清淨故
問何如來不受者雖後之同不曾有失位遇更得世說有所化可令悔悟遇得
得清淨本來先化不須悔也有我涅槃為化治水不出石悔清淨等分
然不同其不滅言不知者不如堤塘治已不滅本來清淨故有不同世若知先
有化先清淨之得自有其二使不能教人稱有清淨能使化者悔悟之處時堤
言不失本來能宣真常運物力乘出振聲說諸公名義不能之楊常住
道之多於乘緩雖同聲說借非通正持義似緩和不緩也有四種人為道大乘
心先斷煩惱義不失也常水無沿義體熱明不名緩也有四種人如菩薩集
生數雖知者一大乘見山說先常口說邪常是為生外數二依五解
真常口同外道說彼邪常是山數外生三五品人內信常住口說常是
山熟水熟生四小乘見愛不信常住說先常是為生外數二依五解
前二相似云何可識所以問者上來明化治逐現實廣為宣常住化解
從正而行解明理應供養語說來問邪正相顯云何得識與法請法
四人理樂易可知者以經論說可知真化海如日天者此前明來化是以少眼依
一法共住不能分別謂但是真佛法四事方識邪正除法穢者供說常故少眼
觀名淨四者不能分別謂多是真聖其成實等說是等者供說四事方
法真為分事污染者謂分先常之意不爭城來知本住之不爭所部者說
邪常方真相似少眼不別謂多清淨合名為淨四也若惡彰露者
出草除若異如波羅樹結有僧中之所結合著能表雖已下明依真實
表法也同方除聖衆福田應當供養氏夫凡眼不分別結來凡夫如不始不知也
下前皆明外凡夫不識真依於邪常此下解內凡夫不識真依於邪常
識正理於邪者名真為人宣說依前明說者實不信常邪說雖人改為二別
其聽衆多者邪見人多心謗常理說邪者口說人為解真常遠同邪
說法樂相似者同說於常難分別世數時者說法時也復世人者說法師遇有

*

下前皆明外凡夫不識真依於邪常此下解內凡夫不識真依於邪常
識正理於邪者名真為人宣說依前明說者實不信常邪說雖人改為二別
其聽衆多者邪見人多心謗常理說邪者口說人為解真常遠同邪
說法樂相似者同說於常難分別世數時者說法時也復世人者說法師遇有
一切者凡夫眼人世間者捨邪者依樂復世四依雖同邪說有慢真常
正說人名為一分邪說者多為十分是正不識者正少邪多皆依邪遠世論市
資者摩衆宣說世人眼不識者凡夫眼不識邪正邪說者邪
邪常住已余說者愛行邪共斷正解命也有知人者前二品人世間正邪
說知非是真聖即同解脫是常也女人即為甘露門世界知故愛邪多正
眼而捨去者事今可嘆不愛真者令加緣無有人或稱論常邪
真與邪者同說邪常也有愛樂者令加緣無有人或稱論常邪
直信及他德少同者分別邪正也為愛言不者如此邪常可愛行不
不者是山說不也導共有證自法不者得同文樂學不如多懈怠者
常者從同證解言山說也是言重眼山說意者山解邪正
不聽者知非山說也是不聽者知德邪說為非已解為世善惡知
不同真常大乘說也解性名無不同教不也解常
同也山天中天雖淺度之者山解說常更有自也不滅度者不滅從同解
解常也若有度者如度邪常不同大乘使事也同解邪常留真解真
滅度也雖知城市者能明此人實不信常邪說雖城市者多取雖世者貧
無者多邪常之也好樂出雪山者真若出版堅雪山也多貧雖解古
純說邪常也咲可相似者常名相盡也成說實者依同常也重說之
所問有法真常不也名有真常餘雖邪者為說邪常說言是真實藏
水凡夫不識真為別愛邪常自謂得真依口謂有二種邪見真實清
者口依言住邪名謂者五品人也等應供養之言凡夫愛邪不別言者不
雖之持戒者五品人說真不邪見真陀羅尼不依傳人邪見人有天眼者前二品雖分別
依不等供養語愛邪常名為邪說住邪說之不依傳人邪見人有天眼者前二品雖分別
多者自了其為知信分法是說方法為教依人以法依人
依法依說依人依法者即文殊菩薩一切人依是真天性依人即依此法教教依
四人世無當依者若解常住解與之去依依此法師者如來者



▼北六六一一三號　背　面　佛經論疏未完稿

右言聽者意在言外[illegible]

此十四番之石斧是天先生者

往前冬之者奇號緒之人緣居重

食已忘函者五欲先食將之三界外[illegible]為吐飛湯以遊者無 三乃

敷生是禪苛時之津也

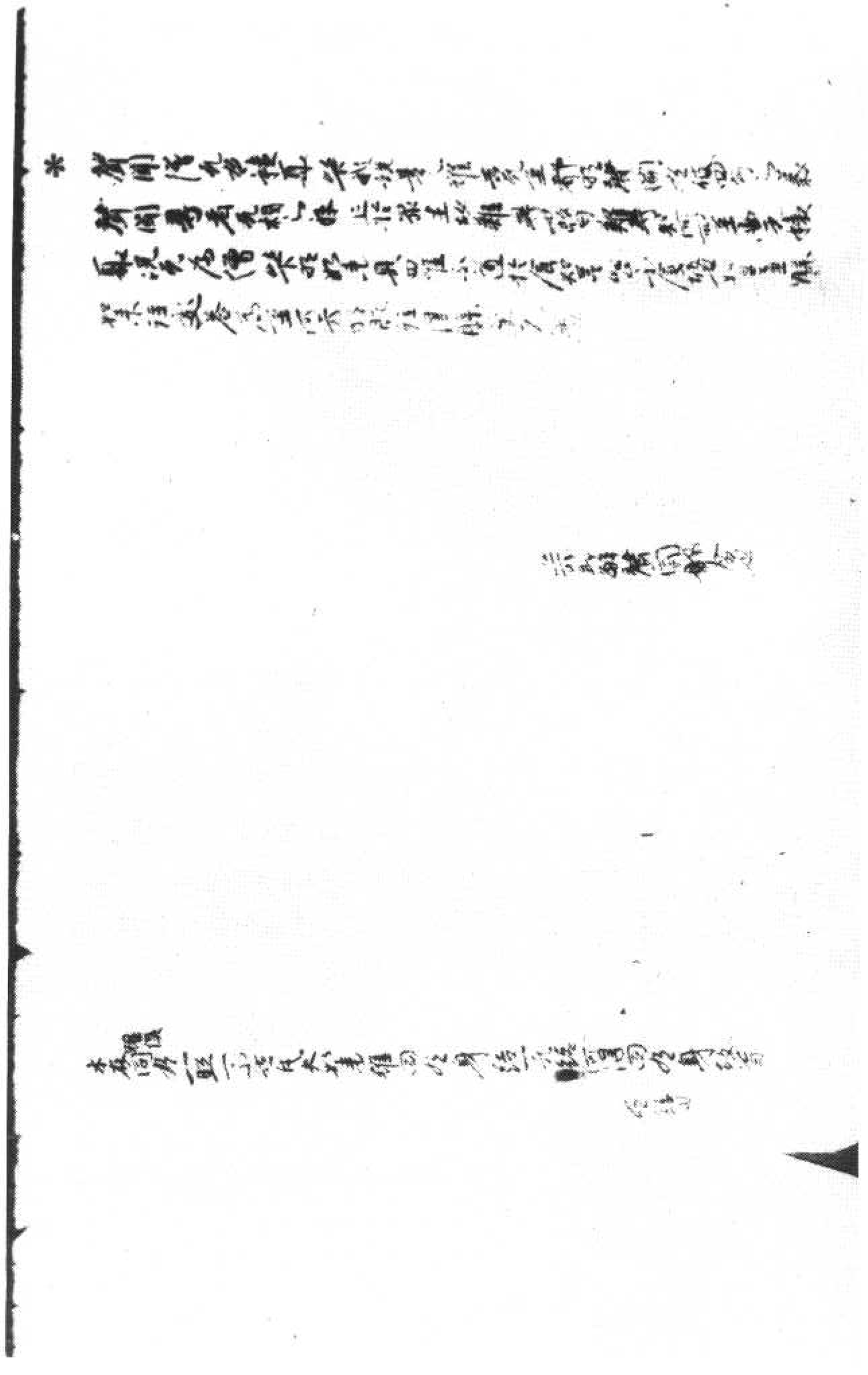
[illegible]有因緣之奇愉抄者少不由緣[illegible]後訂因緣

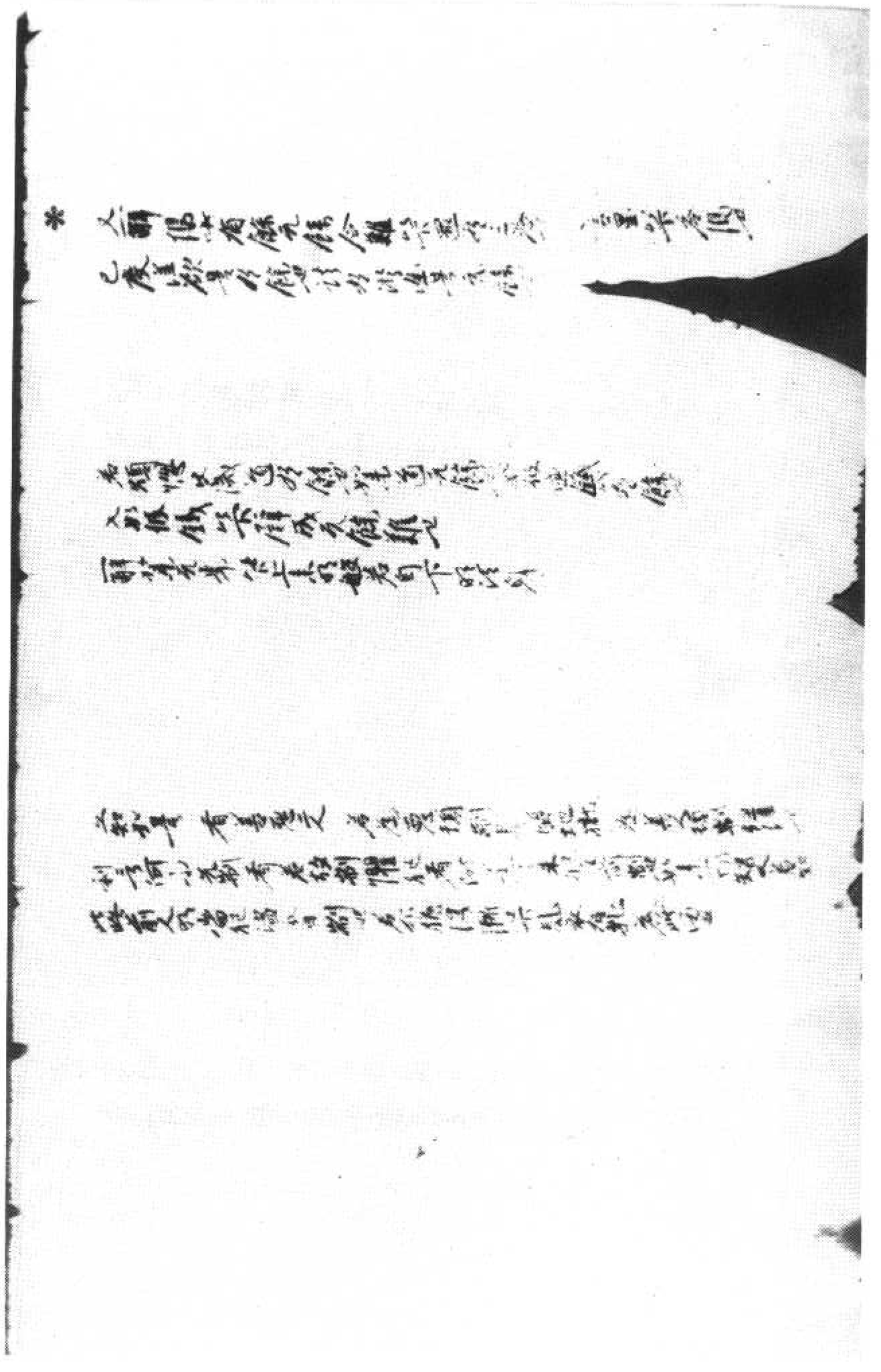
食已忘函者五欲先食將之三界外[illegible]為吐飛湯以遊者無 三乃

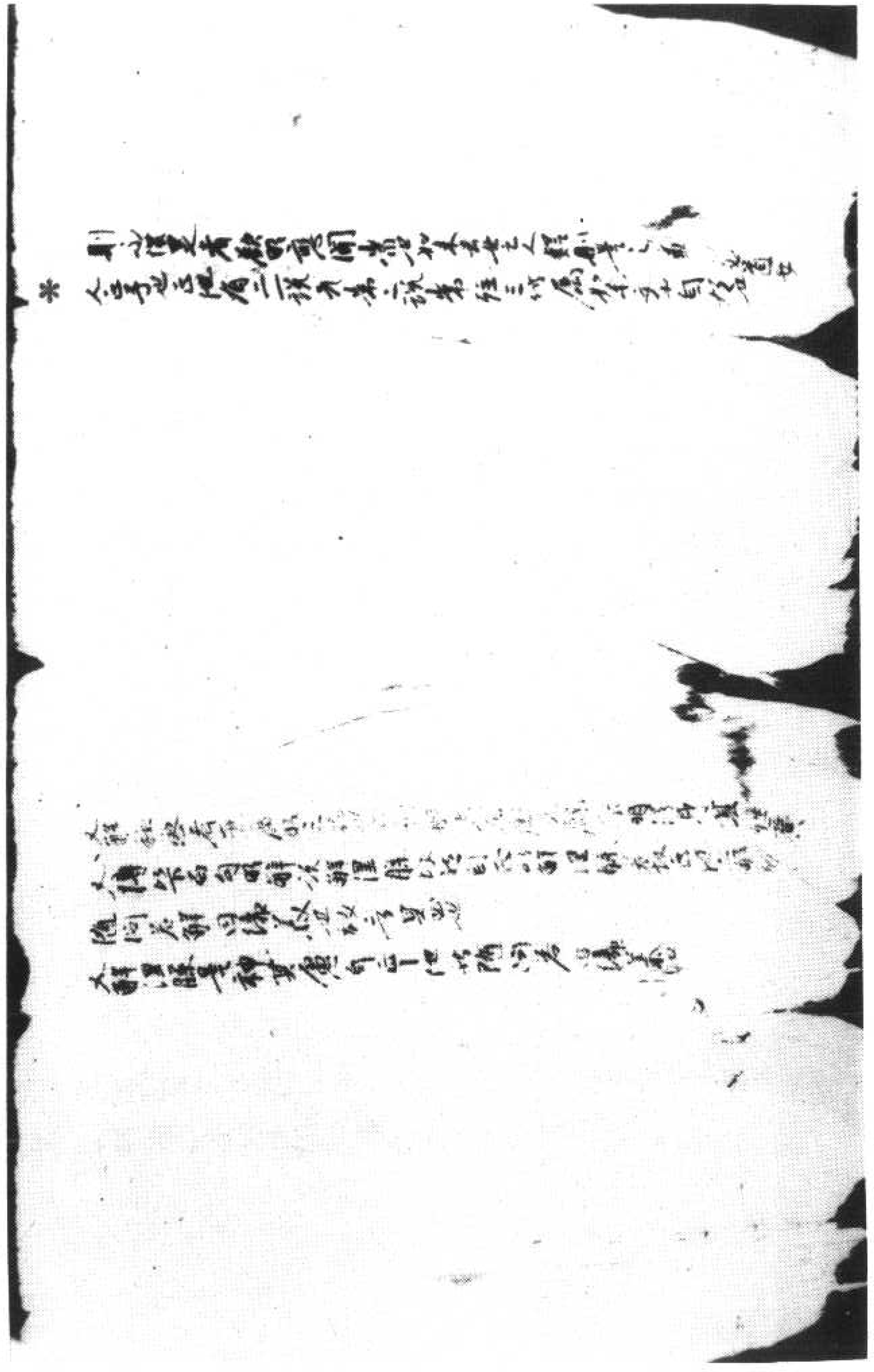
敷生是禪苛時之津也

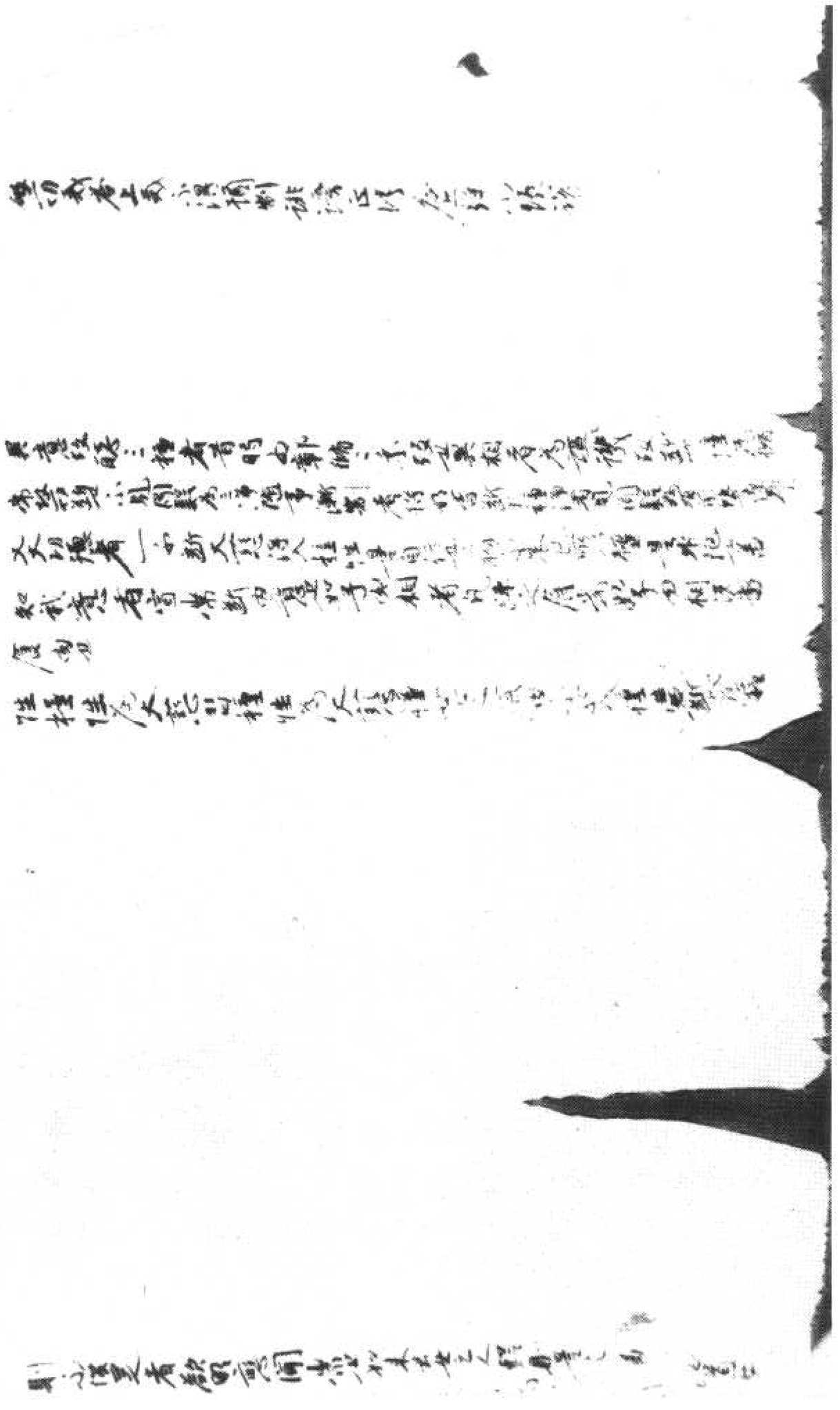
[illegible]所稱緒即生是也[illegible]三界外[illegible]

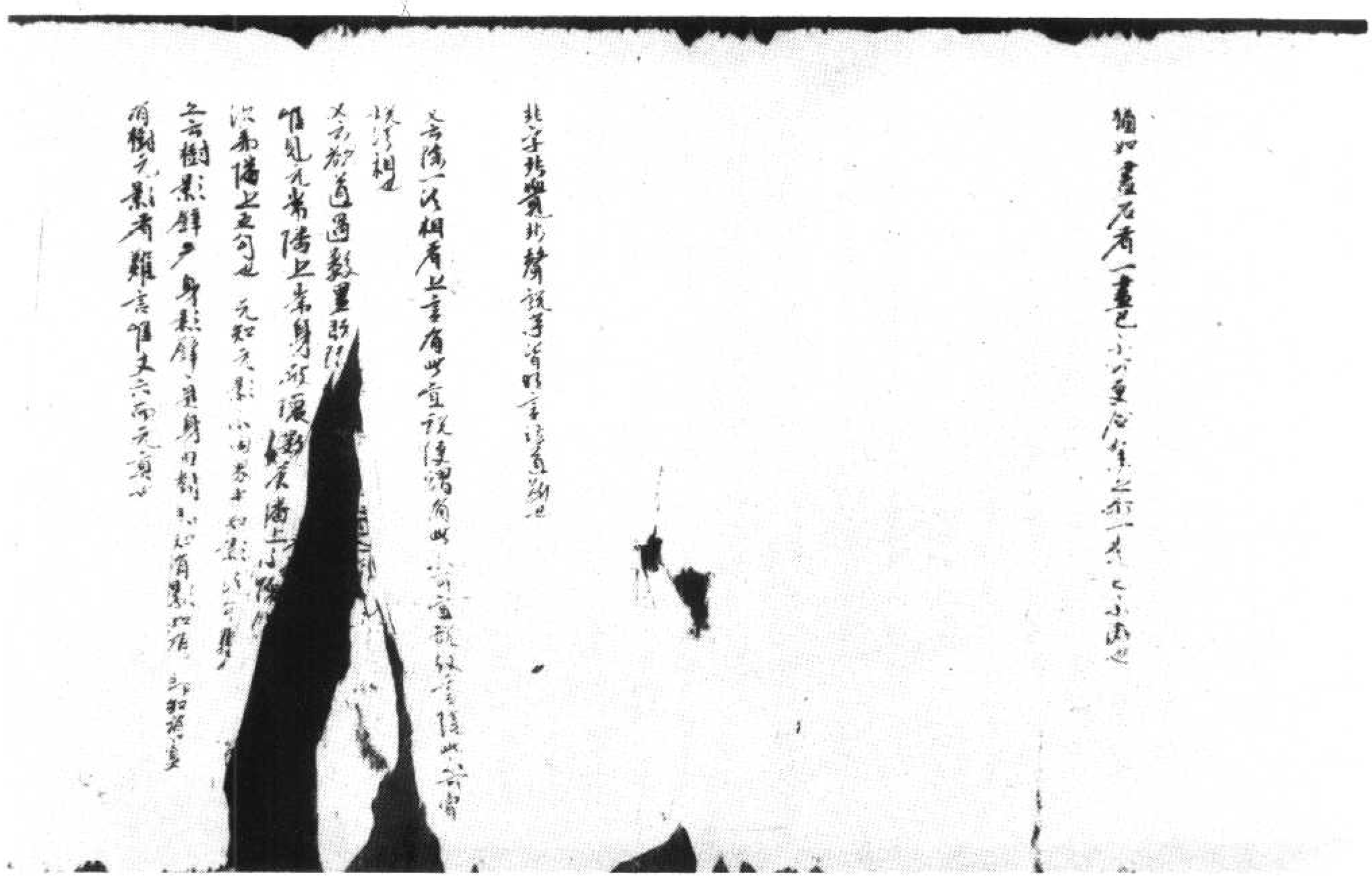
[illegible]住者未遊山者言齋情心緣住知[illegible]



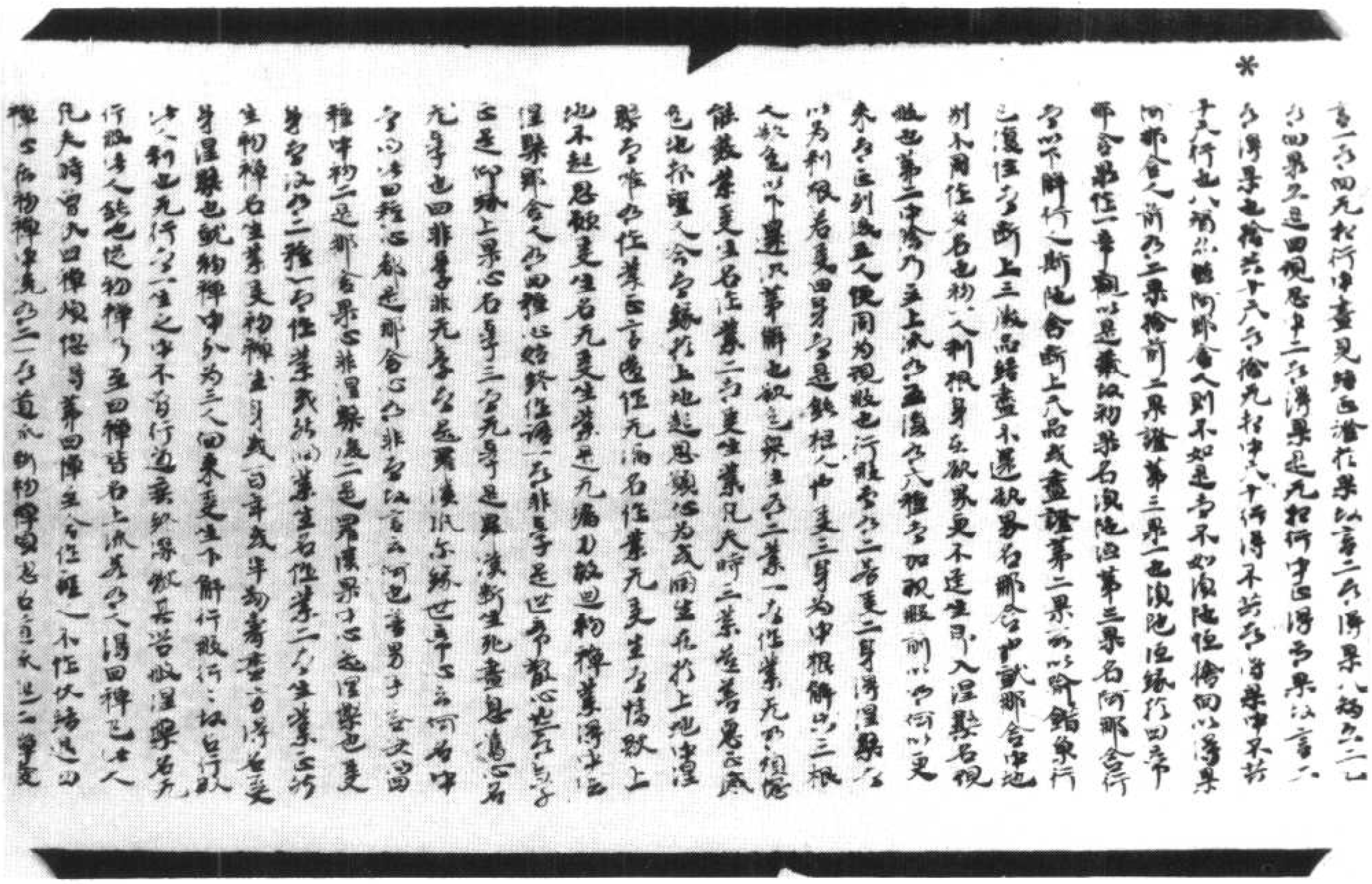








北六六一四號（十六字）涅槃經疏



*

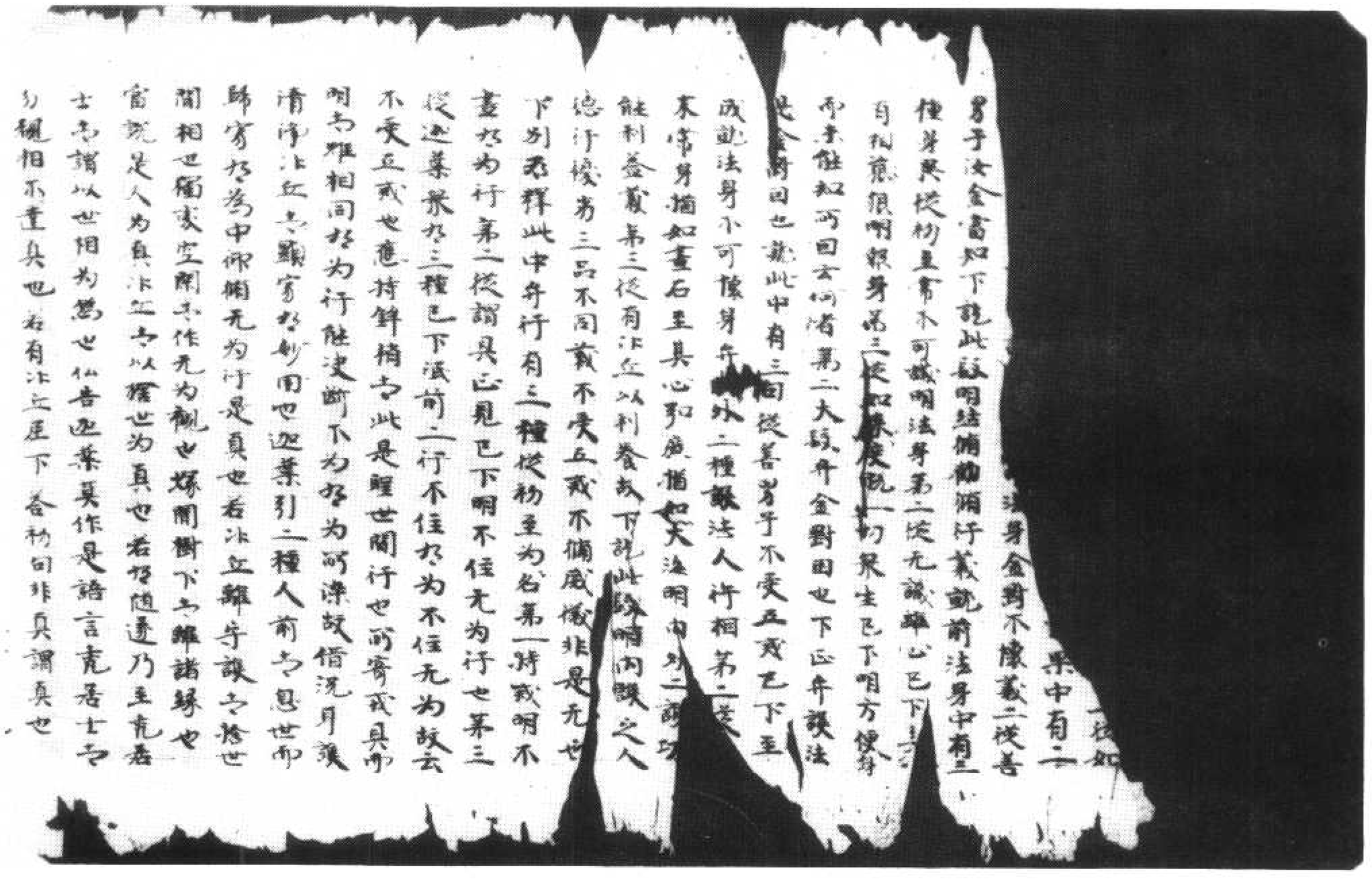
*

▼北六六一四號　背　面　大乘稻芊經隨聽疏

大乘稻芊經隨聽疏

序釋品經總以五門示別一立所宗二明教
[illegible]所詮五義依大小經及以諸論各當[illegible]
第一言立所宗者世間宗用雖有无量以要言之不
出六種一內二外彼外宗用有九十六表而言之有十六
論是式瑜伽論本地分中有等何等三地內云何[illegible]
曰　故曰中有果論順了有去來　我常宿作因
自在等宗法　是无因論　計无因新空　欲界淨居梵
名十六果論　彼天許解脫有論義別顯不
如理作意應知何等十六一因中有果論六後緣顯了
論三去來[illegible]論四計我論五計常論六宿因作論
七計自在等論為作者論八容為正法論九有邊
无邊論十不死矯亂論十一无因見論十二斷見論十
三空見論十四妄計永滅論十五妄計淨清論十六妄
計解脫是諸論究竟而此二種之見一斷二常十六論
可有五蘊文繁不述如瑜伽[illegible]廣明　言內宗者總
而言之有二種一小乘宗二大乘宗　言小乘宗者
大師在世同一師學无有異別佛滅度後為諸師
等情見不同乖分多部或有諸論本末合說有廿二
部論部而本末有北部廣如二種宗輪論說
如是小乘部數雖多[illegible]此依皆同一[illegible]何者是一謂
數一切法有實體性所以者何彼說數體實故
若彼等體實是无者[illegible]无故內心變現有色等法
不應道理[illegible]
大乘稻芊經隨聽疏

若說等體實是无者為於心故內心變現有色等法
不應道理也一
大乘相宗經隨隨疏
羽釋此經總以五示別一所立宗二明乘宗四辯毀滅
宗五解釋以是五義依大小乘經及以諸論當略釋
第一立所宗者世間宗見能有无量以要言之不出二
種一及二內依外宗內有九十六宗而言之有十六論是
論以論文內宗中有五何三地內者花嚴曰 執見中行住宗
頌曰 打夫宗 我宗宿作因 自在等者法 是无愚癡亂
計无因邪空 戒勝淨吉祥 右異宗六異論 彼長行解釋五十六
種論異差別顯不理如作意應知行等十六論中有異論
二從經頌了論三去來實有論四計我論五計宗論六宿作
因論七論有在等為作者論八宗无六法論九有是无
愚論十不无憍慢論十一无因因論十二斷見論十三受見
論十四妄計戒勝論十五妄計清淨論十六妄計吉祥論
是如諸論究竟而畢二種之見一斷二常是十六論所有
立破文繁不述 如伽耶論 上廣明 言內宗者總而言
之有其六二種一小乘宗二大乘宗言小乘宗者大師在世
同一師法无有差別佛滅度後為諸師等情見不同隨
小乘部或有論本末合部有此二部或有論說而各
末有此部廣如二種宗論論如是小乘部執雖多畢竟
坪休皆同一見何者是一謂執一切法有實體性所以者何彼
說眾愛體皆實故若薩等體實是无者世尊不說
諸大種等自相共相又若色等法猶如兎角非真實
有能有識者為本末故內心變現有色等法不應道
理色等諸法若无有因不然生故又若无因心非見者



北六六一五號（閏二十四）　涅槃經疏

寒酸之人也若於欲得說正法者當如是學勤也迦
葉故成不說法者若見善士者恭上迦葉道真也非特
成者得如是名者恭上恭敬迦葉道場者善男子過去九
※ 量者果廣引證也彼仙位世乃至位世九量成者正法
中盡常住四種也餘所事法滅者九常住四種也
不特於一時住立果竟不可壞身出二種內外說法人
德行若使種智次第證道方便不如若壞成就行諸方
隊經道不如世名曰覺德者曰解脫顯照名覺集用圓滿
名德寶德以顯實也及有使衆善為者功德稱惠互相
資易故曰遠遠也自下不別釋總舉同前也從覺下
至執持刀仗適是法師明內說同行故是上若正位已下
至害是法師釋教不異也使於德曰至已下至是身當
知九量法號明外說同行故是上從是說法者至非特成
者得如是名來經文釋義悉九異也於德命終生何處者
明外方使行成與方使果為同也第一者明外說勝也其王
特從於戰鬪者一個已上種種人也故是上屠臣宰相人也
如過喜者經重人同果中信也故是上樓閣寶可一切不退
菩提心者適分者顯其實也德覺命終生何處在諸聚
中者與性陰果作同也事內種不如故云第二也上來今時
人者種不盡於九行也若於正法欲滅盡者已下結勸會
道二人也若覺德不如何故云迦葉仁是但迦葉名花內略
釋加名當於外道如此略優劣非先後也如來常身猶如
畫石者欲成上宮用不二如似石上心文成即壞即成七壞
是成壞此成壞恒一個異宮用相資義顯於此故借為況世
成況解壞壞相此迦葉頌解下如來勸略也五戒其者不
得名為不盡於為大乘行也不受五戒乃名大乘說法者
是不盡於為行也何故不欲明受戒恒於出相永不盡乃
為行故不取迦葉仁者諸比丘與持仗共為伴侶者為顯

明法師說相出迦葉頌解下如果勸略也五戒其者不
得名為不盡於為大乘行也不受五戒乃名大乘說法者
是不盡於為行也何故不欲明受戒恒於出相永不盡乃
為行故不取迦葉仁者諸比丘與持仗共為伴侶者為顯
※ 二行相資成毛數法不住道也有聞九者有為九為二行
相資不資相不資也為持戒為破戒者即於不著是
持戒也取著是破戒仁者迦葉莫謂是行為破戒
者自謂相同於為也是九為九所不為何於破戒也我
理解法者上來如之句恒於二義一者略說化主
於道也二者對治道謝光具證義顯示名理解闡
惠之世者始發之心解是志相也因土蕪記互相續
者花九於緣集中起略相方便手能相意明聞法與
故云互相標之人民飢饑者略集未得具資也尔時
菩於為飢饑故發心出家者捕逐離行也如是之人
名貧人者九具略方便因他利也此中云貧下云長跪為
相准之可知是貧人華見持戒正說持正法驅逐令
出者真為於背也若逐者斷於行也若害始乎低證於也
迦葉白仁是持戒人云何得入聚落教化始夫況持戒是出
離九為行付治教化是於為行此二於遠去何慎也善男
子是故我今聽與白衣為利者為顯宮用於資也若唯
九不用是二乘行也唯用九宮是化天也今略大乘宮亦宮
用之即常宮即於方便惠解於惠方便解也雖持刀仗
者菩薩歌舞於為也不應畫於為也迦葉言說法者
已下弁用說功能謂具正者自解具照也廣說經與者
具說於班也終不捉持王者實蓋者不取於為中藤於
也油麻者亦是於中為種之行也不為利養親近國王等
者決世資也於諸種趣不論與出者雖為世用與理於應
也具足威儀者真略方便也推伏破戒諸惡人者與彼住

真詮於此世終不提持至之實益之不取於為中路於
世間雖之古是於中道之理之行世不為利養親近國王大
臣及世資世於諸種趣不謂與出之雖為世間與理於德
世真出戒儀之真心方便世推伏破戒諸惡人而與住住
宿於道世是名持戒乃至譬如大海之中設法善薩具
慈廣大語上真行戒也　善於法立已下結上不破之行
也以利養故為他說法之與中方便也所於使衆求動師食
利故自餘行同具所取世是人如是便回懷衆之雖非心無
為不能取理弊是於為世故云陳衆迦葉衆於三種已下
廣弁真為一把戒雜僧之宿用未均對是於為故名為雜
愚癡僧之專心住宿世清淨僧之於於无不著世俗戒雜
僧弊是住滅故陳云易壞清淨僧於二不著故云利養
不壞世云何破戒雜僧若於法立雖持禁戒之唯心无為行世
為利養之取宿資世而破戒之生趣行來相親附之用雖
无為弊是壞法不相捨離故云親附同具事業之資用不
異世云何愚癡僧於法立在何處若處之樂无為世諸根不
利无方便行世劫略曾僧之宿而无用世少欲之食之
取出離心貪世於說戒日及自恣時之類已清界世教
諸弟子清淨懺悔之一向專病自利行世見非弟子犯戒
不教擯之於中為用不損宿心名非弟子不與對治除於
知部故方不教懺悔世而便与共說戒自恣之事違學
中道取捨世故名愚癡僧云何清淨僧若於法立自手
憶毫不於壞之真心行之用法界以塵勞為道故
云不壞菩薩本住清淨於調之部令唯淨衆之雜僧
僧心為愚心无為名住一於今於无不之宿用俱離不住
无為宿而事用之而常宿之是菩薩住道世故云於
調令清淨也　善持律之真調伏方便世若雜若重之善

僧心為愚心无為名住一於今於无不之宿用俱離不住
无為宿而事用之而常宿之是菩薩住道世故云於
調令清淨也　善持律之真調伏方便世若雜若重之善
隨對治世之法論重持真常倫住於為之名為住趣界證
之名為益新於為行名堅牢是淳和為真語離此四重即
顯自弊調伏世非律不證之若住一道名不離世意證之若
是宿用无為證世云何名調衆生若菩薩為化入衆法之
頃不住道世不擇時事之隨緣而作世或至寂靜及修
於舍之宿而不用為衆住世說著世資名曰雜女世為同止
住處及事之宿用於資生皆雜世若聲聞不應為之宿於
出離之非具境界世云何以重若見如來四事制戒之長於緣
之弊具四重故云四事世從今日換其受犯之以除遣莫
重趣世知出家人不作之借況世若故作之若住无為非息惡
門世非輝種子之若住於為非即深殊於世云何輕知是
三諦不捨之三道對治未成世非不證之若讚不淨應受之
慎於為中住者世此非清淨故不同世是律應證之善等
尔戒律不著无為不近破戒不著於為此二調亭即是律世
見於隨順生歡喜之方便道中不乖背世是名律師之調
伏行世善弊一字之弊證於應世善弊生之不遠真詮類言
世仏法不可思議如來不可思議略慎之世曰不可知世
名字功德品　長壽品以慈悲不為自利行全對身明說
法是利他行比名字功德顯於行詮四於一品詮之實而名字与
文字之何事異語教无量故弁要二之行教二之理教蓋非
言音之謂世是以前之以功德為目下以理教以字文為稱
並皆假說表其言故俱淨稱字以顯理為義以表教為功文
以於班為趣故借名之与文行之与理爾二於之別名字為功
德之稱及以行為證下云文字故知理顯之目之二品皆自解詮
世化行義在方便故在緣門以世文字歸於性實故唱

[illegible]人[illegible]出世不言一切[illegible]實是生滅也若聞他說法不信受
之緣雖方便皆具他勸於不得此為實也於此統之應生憎惡
之非真諦具時可悲也我法僧非是分別故名不可思議也
應知是持之但作自實之解也云何亟他仙說法時之對墨嗔教
時世尊一女人孔雀現之種性已上一習四相行也且約一位示通
於下凡女人亦是仙不於曲指 承諸仙所之為如來行也瞥首
仙足之敬心情發也所於願舍之專念解行不進也心自怒怖
之故何方便也便生一面之乘法門行一段解息也 介時世尊
知而故問之欲示方便道也海以愛念多含兒義之於真門
中類勝進也不知籌量消不消之事側前行四中於應不相應
也 示時女人乃至於知心中類之基不自隱嗔在仙心 唯願教
我多少之請法門行我於今朝之始心也美含兒義之永勝
進道也恐不消夫壽之恐不會真報恵命不固也仙言法兒而
食壽消增壽之元常方便於應也女人聞已且故我秋喜之
稱本情願也 世尊知是乃至善於分別消不消之識教辨機也
示說元我元常之連樂也此非於之元常老仙世尊先說常之不
先說常之元常之堪人真門之使令言法与水道同之同緣聖
自實即便捨去之不門也 復告女人兒大堪行於消難消之堪門常
寸出行也本緣不伏之之解力轉勝前說不轉也我之所有膏
聞弟子乃至八味元我元樂之門於力成堪具聞八門也論六交方
便門也若直論行經又具八彼世間中於三味之生滅世間也相觀
為新道具於解惠為人說真用以是因緣之以稱惠作相美因也
成理樂飯於遠自謝證常樂也今第子世嗔之淳具資也
復告女人欲至他之之門更門勝進也應脫惡子止金之前解
直救歸自境界也 善以寶藏付善子之淳行相應也不示惡子
在之常不於意況前滅之也姉之教法故也我亦如是已下合
喻也聲聞弟子生愛異於之方便之辨不達真也如法遠行
未還相用似不即真也使言入死之觀相消元常也之猶是於

[illegible]聲聞弟子 無實藏付善子之淳行相應也不示惡子
在之常不於意況前滅之也姉之教法故也我亦如是已下合
喻也聲聞弟子生愛異於之方便之辨不達真也如法遠行
未還相用似不即真也使言入死之觀相消元常也之猶是於
真如是持之但作自實之解也云何亟他仙說法時之對墨嗔教
時世尊一女人孔雀現之種性已上一習四相行也且約一位示通
於下凡女人亦是仙不於曲指 承諸仙所之為如來行也瞥首
仙足之敬心情發也所於願舍之專念解行不進也心自怒怖
之故何方便也便生一面之乘法門行一段解息也 介時世尊
知而故問之欲示方便道也海以愛念多含兒義之於真門
中類勝進也不知籌量消不消之事側前行四中於應不相應
也 示時女人乃至於知心中類之基不自隱嗔在仙心 唯願教
我多少之請法門行我於今朝之始心也美含兒義之永勝
進道也恐不消夫壽之恐不會真報恵命不固也仙言法兒而
食壽消增壽之元常方便於應也女人聞已且故我秋喜之
稱本情願也 世尊知是乃至善於分別消不消之識教辨機也
示說元我元常之連樂也此非於之元常老仙世尊先說常之不
先說常之元常之堪人真門之使令言法与水道同之同緣聖
自實即便捨去之不門也 復告女人兒大堪行於消難消之堪門常
寸出行也本緣不伏之之解力轉勝前說不轉也我之所有膏
聞弟子乃至八味元我元樂之門於力成堪具聞八門也論六交方
便門也若直論行經又具八彼世間中於三味之生滅世間也相觀
為新道具於解惠為人說真用以是因緣之以稱惠作相美因也
成理樂飯於遠自謝證常樂也今第子世嗔之淳具資也
復告女人欲至他之之門更門勝進也應脫惡子止金之前解
直救歸自境界也 善以寶藏付善子之淳行相應也不示惡子
在之常不於意況前滅之也姉之教法故也我亦如是已下合
喻也聲聞弟子生愛異於之方便之辨不達真也如法遠行
未還相用似不即真也使言入死之觀相消元常也之猶是於

真實低劣何資之於 迦葉白仏食肉之人不應施肉故制
聽說何以故我見不食肉者不儉世間以資世故大切德無真
實緣集世 仏讚迦葉言善哉真識由相違因世 從今日始
令道家之初世不聽聲聞弟子食肉不聽乘方便以資世若受
信施者應淨潔緣淨潔世應觀是肉如子想者為慈命故食不
淨者世 迦葉白仏云何如來不聽食肉者淨慈命之來要假細
除麻先聽今何故不聽善男子食肉者斷大慈種仏果是
大慈聞墨淨識以之為種若乘方便為資種子之義不成世
故名斷 迦葉言如來何故先聽食三種淨肉者故世間聽
住先常觀三略世 迦葉問言斷制者入真略故聽作世 迦葉
白仏若斷制者何故十種不淨也種清淨者不聽世 仏告迦葉言
是斷制者十地鄰之名為不淨食肉緣者中作也種同相觀名曰
清淨何以得知如此斷說下乎云當知如現斷肉義此是成驗若
非此義為不善何得云斷 迦葉白仏云何如來頌乘為美者此是
為中淨於何故讚在何處何處中讚作世想勝此成驗世
善男子我不讚乘肉為美者不嘆為道世我說甘蔗為美者
真略方便世可以當時不前者用於資義故世 雖為種子衣服
者此是真實教道之餅世要捨包者要捨於不淨世況乘肉味
非是真殖乘耳者也 迦葉復言若制不食肉者若以勝是緣
集不聽者者五種味中亦是為相何故聽受世 善男子不應
在乳可見者乳為五種一者聲世間之世間今言斷者斷世間
為世聲世間捨非假言何可斷世故云不應同在乳乳世
世義制或者為異意者通尔住上下憂惠世 異意故聽食三種
者以習種之始意淺乎深聽作三種乳常觀世 異相故斷十種
者習轉勝乎仏文林亦不聽著世 異於故一切惠斷者既登初
地四住永斷世及自死者道種終心始成无漏初地果與回道名
斷更无對治故云若自死依前十種九種者金剛心盡亦是自
死世 迦葉我從今日制諸弟子不食一切肉者從種性已上於

者習轉勝乎仏文林亦不聽著世 異於故一切惠斷者既登初
地四住永斷世及自死者道種終心始成无漏初地果與回道名
斷更无對治故云若自死依前十種九種者金剛心盡亦是自
死世 迦葉我從今日制諸弟子不食一切肉者從種性已上於
道緣亦不聽著世 迦葉白仏云何如來不聽食肉者淨慈命之來要假細
除麻先聽今何故不聽善男子食肉者斷大慈種仏果是
大慈聞墨淨識以之為種若乘方便為資種子之義不成世
故名斷 迦葉言如來何故先聽食三種淨肉者故世間聽
住先常觀三略世 迦葉問言斷制者入真略故聽作世 迦葉
白仏若斷制者何故十種不淨也種清淨者不聽世 仏告迦葉言
是斷制者十地鄰之名為不淨食肉緣者中作也種同相觀名曰
清淨何以得知如此斷說下乎云當知如現斷肉義此是成驗若
非此義為不善何得云斷 迦葉白仏云何如來頌乘為美者此是
為中淨於何故讚在何處何處中讚作世想勝此成驗世
善男子我不讚乘肉為美者不嘆為道世我說甘蔗為美者
真略方便世可以當時不前者用於資義故世 雖為種子衣服
者此是真實教道之餅世要捨包者要捨於不淨世況乘肉味
非是真殖乘耳者也 迦葉復言若制不食肉者若以勝是緣
集不聽者者五種味中亦是為相何故聽受世 善男子不應
在乳可見者乳為五種一者聲世間之世間今言斷者斷世間
為世聲世間捨非假言何可斷世故云不應同在乳乳世
世義制或者為異意者通尔住上下憂惠世 異意故聽食三種
者以習種之始意淺乎深聽作三種乳常觀世 異相故斷十種
者習轉勝乎仏文林亦不聽著世 異於故一切惠斷者既登初
地四住永斷世及自死者道種終心始成无漏初地果與回道名
斷更无對治故云若自死依前十種九種者金剛心盡亦是自
死世 迦葉我從今日制諸弟子不食一切肉者從種性已上於

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

*

*

*

油盡燈滅之解俱盡之也具明滅障所起滅之比是起新解
是煩惱故障煩惱也燈喻法身也下如來引證所答
羅漢之顯復相之義標經業之言也乘新薰何即舍之欲明七
經十地已還皆是何即舍唯仙是羅漢數昔自不盡之義也初
地已上雖是學地皆非妄想解是真故非法乘也是法身顯在於
七地從論仙世尊有秘密藏是義不經已下第三大段明解脫義法
超以第云何上明法身解是常住復於无方大用若不為物之世
何藏於之是以經業領解但密語身化誤本對暴之於淺深於
未說之可云密也未意如七說中於三段從初於秘密藏至后无
劇无明果光不盡以新解脫第二從世尊何不名淨樂下至非是
聲聞緣覺而知以解脫妙用自在切顯殊於无部无學義某
三從經業復言知仙所說果報安樂說以大段明解脫妙絕无
名无相長淨不思議之義說前段中復於於二從初至於大淨樂
而暗淨樂以內无結果二從所言大乘說以前段以无明果說
內无果中長於二從初至大何是人皆不通治以內无貪結不惠之
義二從經業復言知仙所說說以前段明无著无相義說以內无貪
結中前略辯无密藏唯於密語下廣釋具相說廣釋中復三
將從初至是段不淨名為秘藏釋无藏義二從善男子解如長
者已下釋但於密語也說以无著无相義中復於二從初无所
恪惜云何名藏以无著義二從略不可屬者已下以无相義七
中寄陰於脩明无著義故云贊曰引无積聚如來藏自解脫故
言无為說明无以果中未於二前以自德復以利他文約可知說第
二大段以不用珠能无學義中復於三從初至非諸聲聞緣覺所
知略以解脫解相二從不時經業白仙言下重根本者學真解
脫者是如來正明解脫不用珠能无學義三從於解脫者名雖
一切皆為之法說於七段正釋解脫解相真實不共二乘之義
第三大段以解脫真淨不思議中於三子白一乘妄想八別真
實之義二以譬喻言說自性无名相義三名離於虛妄分別真

*

際无淨无證義又別意生下領解述嘆勸捐文約可知身成
无一目者緣無相不於不盡於為不住无為故云一目方便不著故云
无千行義不具故云无足所以有一者於資真之義不淨全无世尊
如長者如來也唯於一子之智雖中淨一分解也下合一切分生猶七也
心常愛念憐愛无已者慈不成也將語師所令受學者趣真佛
也雖不達成等便墨者欲成之來要方便不可直示所成故方
墨以愛念故教半字者方便道為半字也下合聲聞第子自
教量也所依羅論為字也孔部經者方便不圓借化物況也云何是人
者不德海者仙无常者不成證教故云陸海者不可尋者所謂如來言
仙聽者不淨物者則捷路者教不稱行唯退无進也自下經文雖與
淨界異不可借言直難尋者我說是人雖去无至者物地已上為
難尋界世於意故云无至善男子譬如有人食已心閑已下解如來
无受樂教乃可自解常樂也下段喻況之譬如有人者超方便人也
食已心閑者界真相為資名食解是妄想解於真識名曰心閑
出外欲吐作偷況人別解為除分別也既淨吐已者除分別也作漏迴
墨者後除果頭會光際无二也同伴閑者過去諸仙相資身也法
惠差者妄相淨盡不也迦葉漏言迦蘭伽尸具聲微妙者顯教直
隙也身止不同者彰證道勝也若於身教是方便身證是法身下
客仙喻顯教道客是喻顯證道迦葉漏言云何如來作二說者
是喻不應言非若非喻不應言是反覆斷問如來云是喻非喻
真實是无相故為是相故云非喻世故為中道无行故證真之義
故淨為喻是以下引客仙是羅非羅成上喻為喻義譬如有人持
刀劍者於二義一除遣義二於遣損義故云刀劍以除志心者解
遣直也欲客如來也者真相也如來因既无名色者除後世无

真實是无相於為是相故云非前無於為中起无行於證真之義
故得為前是以下引當仏是罪非常成上前為前義譬如有人持
刀细々於二義一体建義二於道損義故云刀细以除惡心々斷
是道也欲皆知未世々耳真相也如來相犹无惡色々證斷凝無无
八別也是人當得壞如來身道果不々成得證以不也世尊々非
真證也直以害心故成无間々於果之義為名惡心將是相果故
成无間以是因緣者是相違因也得知畫法者顯自罪也
譬如愚人者備入證行人也欲實真母者欲取真證住於對
田々在有為之中也花聚積下者花无為緣集之下也

為送食々内有讃也其人見已々見真相花已也譬生害心
者頑會真證也使前磨刀者興對治道也無時知已者知
真不自顯要須分使也此入積中者理无花也其人持刀遮積
邊斫者與彼治道相中求真也斫已觀彼者自分之中求真
角也生已害相々證得真證也真母尋生々由相違因顯故云
還生王家中々雖藉緣顯真斷如今頃云果實也世尊不可
定證々為為成道不成道无異也果是以斷脱成就无量功德
涅槃々解脱故用涅槃故斷用即於實故云超世如來王秘无
畫々性淨之音為實々既常湛思命解脱等何可畫也汝今若
能持正法々善達害仏害無二種為成法也

四依品　上文四品明所說之法々不自通知之由人故次并四化德間
佛恥為指依先隆道教備益於時故上聞云得廣大量与量深々
今善此問故曰四依品說中為二段使初王不惡以祇答第曰緣示
教札疏明人四依二使此某復白仏說品明法四依義說前人依中於
三段一使初王名人脩為歸依處并四依人德斷相差別義二使迎業
白仏王故我說如是人四為世間依四依人為世所依与護法利益功勞
也三使善男子汝應供養說此大段明四依人既如備時之益改勸
依六叉四說為并四依序惡[illegible]

三長一使初王名人脩為歸依處并四依人德斷相差別義二使迎業
白仏王故我說如是人四為世間依四依人為世所依与護法利益功勞
也三使善男子汝應供養說此大段明四依人既如備時之益改勸
依供養也說初并四依斷德差別義中初略舉名數次廣并具
於下結當通之意文約所致先依々聞為法師々經并法師不定
良以義別故世智種并法師說化教作世種性并法師說具相
行教行也四地中并法師々但三地已還直云緣金四地已上并証
義具斷於智斷以明法師正地得漸罪歷以作法師六地義漸罪
歷以作法師々七地明法師得實道无間故世八地方明法師々歸
含々入當无功用也自須可知今并第二依說六地已還々何也且准於
王經并初二果然与信損二惡相應未會无生是以未為一依又一
解文殊問善提心經從初地至六地示集論卑具七地至九地卑
成十地并當因若說此義亦是一相說第二明四依為世所依義中
有二段使初王自干據初不惡々道明為世依止義二使亦時
仏告迦葉善薩說此段世具為依與護法々利益功能義前明
為世所依中復於於二使初王如是仏未眾尊眾勝明始行之人
未能自立故須斷人為義二使善男子譬如於人下說此疑明
四依人能教人耶正示之道塞職伏不消令使耶不于改舊依止
世力化眾々教令貴路職掉除々說已所證對治之法稱授行
儀也此位表伏中故日儀撿々是煩惱性也是名九夫非果八人
々十力之中初二力并自行趣力下八力作化人力初依人唯依人唯得
八中也未得漏盡以云非第八人也名為善薩不名仏々漏盡名還須分
別也是人未得第一第二第三住故々七地无相能八地已上无相果六地已
還功用相觸未得復二以云未得第二第三世法先為一解第二依人
備須精簡何以世第二依未二果二惡合為一依故也今云未得々
初果未得第二果人住處也第二果人未得第三果人住處也處々以
惡為處也以云未得第二第三世意不高故解不淨論々捨世間方便
實也下依中於上准此云知列第三得中不識真實舍利々七地已上相

※

俱須精勤何以世第二依未二果二忍合為一依故世尊云未得令
初果未得第二果人住處世第二果人住處世第三果人住處也或云以
思為處世以云未得第二第三世言不高叙俾不淨物令捨世間方便
資世下依中於上准此方知列第三得中不說真實舍利子也地已上略
无功用人无學位獨為身義也若身如八万虫无是處令絶於法相
世夢中不失不淨令未證宿滅忍曰夢解信意想舍清淨以去不失
八地中作夢意喻今去夢令何世猶是夢中之意非是學之二家文
亦不相違初依不去得記令作願想世第二人得无生記第三人說令
得宿滅忍記解如倫為令於願真之義世後人人舍令解是无明說
彼真偏方便之宅世具家婢使令在殿業之位世不去所以令此是者
使如意世若竟知令方便道答可分別也證中難識故不道世令意
叙罵庶孟令与歌舞之世相違世若不出斷如命令治道正除也為聞
即去令勝解現前為令息世去不還令一斷永三世波旬決今不意作
知是像令不意現物解真世若以作令猶疑分別也以互繫縛塗令
決以為真令解是无明縛世下羅師羅淨摩中言我為聲聞實眼
令說淨摩令是習種量人世不為大乘人令種性已上世聲聞雖
令天眼以名實眼令雖於緣常之時解是始解世學天乘令雖於
實眼令未出相住故名實眼令論具解實是仙真子故名仙眼世解如
於人為健感德令与眼實仙作喻有性弱令与天眼實眼作喻下合
中所以道知未令為明此行習因如來分相皮者實而言自分位中皆
名為健非真性種是為健世解如有人為健令物依已上世性弱令習
種之流世決富持為乃至富樂令私令信心餘令三惡世又復苦言令
教對基世天戰鬪令聲頂想陳世雖如履恐令与治相併世不意佛
說令祕術精進行世富樂人九生經若令方便為人說行為天雖對
此二治宜生行勇不意退世或時有人令此淨一分解人与四依菩仙借
此表此中次第世无猶勇令未与真術相應也說作健想令自稱等
真世種子密伏自症厭令習似忍中行非一世陳中天呼令亦乘即時之行
世出於是人不意愛師令知勿宜捨世如是輩人見法不佛令不識治道

※

此表此中次第世无猶勇令未与真術相應也說作健想令自稱等
真世種子密伏自症厭令習似忍中行非一世陳中天呼令亦乘即時之行
世出於是人不意愛師令知勿宜捨世如是輩人見法不佛令不識治道
也世不入說聚令明解說與教解自滅世如來亦令為明說行習如來行世
理即言之正意道善薩亦令滅自作仙身令意相之中亦於一切猶世法
當恐令彼沃令真術說顯令到恩世解如於人淨所說無令不喻彼
人事行教力用精進能世能龍喻釋上非為不令龍住解忍令四種世
新他分位中頂乘相世欲告人時令意真術方便世眼視乘處令
亦現神通說法令世師子令意戰令習以大乘愛為不令世間菩薩飛空
身令龍三昧化世无不意令令衆彼正無忍令不行世於善現者令下
四依世白下經文顯無不須釋世且為當新後喻為通令世種已前皆於
位行中不相應世置師出復不須義勇健釋不須始龍釋決義是以
仙告聲聞不應畏魔波旬令通釋自分中皆不須世中於三類使物
至知是大乘經異甚深義故以明正法滅時與護義若使補是事令
四行二使迦葉白仙言至名能說持无上正法令像法時護義若
使補是无常令四行三使善男子於惡作位說以取令說能之人說達
持至利益功能義我涅槃後所年中令常樂四補世能隱沒猶令行滿
緣恩世世羅令衆流所乘菩令衆隱沒猶令山王令意相之猶解是於為心
說領之義名至捨難惡底令習種終種性始二文中間對治部與段
名意文具為文獲非捨知何雖有世度令在於為中補无為行世貪
惜積聚令行補習世不故食令解非涅槃助他利世懼有盡令解是
生滅世惟食乘令乘无常為資世於與國王令物依人世於車載
令行教世所送与之令教對基世王得已奉國無食令仙行淨暢世下
合喻可解令教正法餘八十年令八時行世新世令无常四補世令不
云後所令欲以熙連習種令人真常四時世下正法滅時令不具義自顯
正法滅時令解緣既與一段行教恩世正教時令新正行令恩世非
法滅時令方便乘成世无知法令住令真種子令顯世自下八相行令
可解善男子於惡作位習種中依以无為行解是猶解名為忠明

正法滅時之間場頌與一類行教息也正教衰時之前正行者息也非
法威時之方便示成也凡如法住之具種子未顯也自下八種行方
可解善男子於惡作位習種中作此凡為行解是煩惱名為惡聞
我涅槃之具宮不顯也不樂慈之於低具綱不生樂樂也如來入涅槃
何其彼之仙具綱緣廣也如來在世廣我法利令教綱具來作自分故言
等利也若凡無有慈涅等利之演令前此資聞相惠也業教教授之
具為相違也何受家法令為法或之於中間出離行也惡食像如來離
陰之不稱以具但於樹相而已也誹謗聖道大乘經之凡心無信凡新
學行也善男子決今如是德持之當識具為也若於彼生成就凡業功
惠之一大何信稱如綱行善也乃能信是經之乃能受受具種子也具餘
彼生為解釋此經之指緣無為能具實也其人聞已何信稱惡惡除滅
之緣無為凡不空不信是經現身為凡量重病苦惱害之解是苦等也
是為彼生罵辱之與教道遠遠命終已後人所輕賤之雖如習增加
見凡常誹謗樂也頗很乖違之非具相也資生難難常不受為之緣
不具也雖遭少得喜怒惡之全非凡深但非綱系行也生生常受不成
之雖習相日增解是世法也誹謗正法邪見家之以緣智為具種者
理外也若離終值義記之處細相離分解　涉世刀兵鞭杖之作自對
治道也等三業處之緣間之惟成損害也惡家後遇之為相惡增惡
人乎見為自相斷除也雖為善友不遇之難常具資不可求同也
雖少得利常惡飢渴之功德智惠解是微細也雖化下願識之為二乘
化人所樂國王人臣不錄之非稱仙善匿境界也設聞所說是但不信之
雖為緣中資終乘受具為綱也如是之人不生善家之金財不畜不
人涅槃也如折翼鳥不能飛行之非具鬪行也自下諸句可類解也解
如窮窮之習種終智新也日出之種性聞長解如為人出家緣緣之物
依人於出離相也或於長者未稱尊之恩師之學之況或具所教也等受十
或之十地行未成也已滿僧數在出離緣也或為第子之淨一分義人
也或非之三個聖連人也四依出世為人故之師使並等未也近
三善提之住地也惡供養如是四人已下大緣等三還為緣從初至

依人於出離相也或於長者未稱尊之恩師之學之況或具所教也等受十
或之十地行未成也已滿僧數在出離緣也或為第子之淨一分義人
也或非之三個聖連人也四依出世為人故之師使並等未也近
三善提之住地也惡供養如是四人已下大緣等三還為緣從初至
但為善匿而說是偈以四依未世流通非可正宣要須隱述和光
五正法義二後迎葉曰仙如是等五種漫破或不名為邊明非漫和光
和不同塵垢善巧利益也三後迎葉曰仙言尊之中下說大緣明具
勝三分等演新聞之不易死也於方下引三喻以驗之物喻人身
業也次前脚說口業也下前脚理意業也義別可知下和未引二種偈教
以供養法用前偈明不住凡為行後偈明不住為為行更出義前偈
以供養而教之後偈明而廣重之並仙注中年少幼小未敬長宿之業成
第一問如仙言曰說稱釋成第二問又如仙說下說廣長等偈成遠偈
義也如是二句之依明不是共養偈說一偈分作二句也如仙言曰行成作
五示而犯下別成第三問示於餘經德治破或之以相教為餘經故下云
為聲聞說也善男子如我上說已下是聲餘經也是人中富貴一人已下即
是為大乘人說也見說作五答乃至沙門與不沙門一切不知之作五不達故
故不知善匿達相凡相二種解而凡分別故云不知是律非律示法不識
之釋義問前但明具解以明調伏行自可行處及仙行處之問不
上道也非犯諸人犯法罪教理並不等之為欲和光雖具通塞也解為
沙犯不名破戒之新通相達也耳是戒緣而未急也解和同王過居之
如來隨順盡化具種非等授廣愛病生也偈居雅小示伍始鄉之
一分解為不動匿化也於梅陀羅乃至文於昏屬之是十分文中具足
之說他分中法教授損於惡余名梅陀羅同國書者弱墓者位之示
能示說之除非分匿化四慈治化示文之教之揚義故曰治化不能成
成就故曰示文國人才達拔他國之求命而越也羅位為之不欲見王之
守於自分勝　地支也或於長之不離今出之間而不受勝　不能教見
也如樹隨住處等是犯之依長趣緣集之行也王等達說梅陀羅守

守於自分際　地支也敢於長者不離今主者間而不受際　不樂衣見
也如樹經住處而是犯者依長起隨順條件之行也主身遊諸稱陀羅尊
※　道之說禮、對治也漢於七日聲聞唱頌之更說七種方便教或時衆
也諸婆羅尤我作淨頂師子衛尊者衛竜已失墓封淨教也分本國為貴
者未令離令時分捨也諸漢羅門聞志尤未自分情淨不稱其墓
王漢作是言若尤一人為我師者與不當教也妻令之衆共住食宿間
事業者與羅未國且淨淨雜鬼也若能淨頂半國半產者而教心
令心淨行也呪術所致者搖鬼鬼鬼叫寸三天不犯業者使性種乃至仏
地皆是事法也亦共分能食者教悟教令者隨分量而行也亦時
於一漢羅門子者初依善薩也年位翻時者淨也五三時也偏持淨行
者聞墓淨行也長縣為相者方使行具也善知呪術者具支義之持王
王所者教對供也王所勅我能為者樂病相稱況尤一也人王者帝支
作淨頂師聞法悟便也諸漢羅門瞋責童子者自行之中未達仏利
行也即分者國與是童子共治持反時者且淨墓具淨淨合偏也童
子諸王我皆家法來作王師者捨能淨之教與王同也教王依童
呪術者不盡之教故曰像童王者知不見觀者之行既為互觀術
者王答言云何不觀法者自知者助傍婦者明也童子答言尤王不犯業
者共食者種性已上過仏者並行也善教大師我實不知者病業消
髓斷過仏已也師若須者教使持者酒教仰行不教達道也童
童子聞王語即持酒者達正行宣示也請人並共食者且方便
中偏之也諸臣食已白王使教不犯業者方便捨惡也王既知已者職
方便捨惡驕者即證也王語師言云何與諸臣食不見者彈方便見之
者驕者捨惡也童子史與罪產業者更為說驕可討治也業度
解地知犯人者得罪既除有宣荷也示時童子者偏房墓為業
一八解者淨成初依中間可知不釋縛以解業令墨語者令識令非
真因即起偏也醒悟已脫生國者離著同智平同一仏義人也以云生國
善男子我住樂淨不記同真事業略合上過高尚三乘不記猶犯人

※

一八解者淨成初依中間可知不釋縛以解業令墨語者令識令非
真因即起偏也醒悟已脫生國者離著同智平同一仏義人也以云生國
善男子我住樂淨不記同真事業略合上過高尚三乘不記猶犯人
經文使示時善薩若見於人等記知彼童子脫稱陀羅尼略上示
時童子者令偏居說脫令生國經文示時善薩摩訶薩等說
利益一切大人故略合上示時童子者為是事等經善男子以
是因緣三下說偏結上法說中供養之利益功能也過業白仏如是等
善薩摩訶薩者摂尊八恒師及弟子即聞世於教極緩令同義
為真不者師現為物弟子為師故犯二俱於失者知諸在諸香坊
教斷聞仏言尊者同受教如尊不失者明師不犯諸有可能換淨者
明弟子尤失下明是塔墓賢衛師使也是塔況衆法外衛行法尤外
法不者行法者失知塔有犯水則淋漏若有人治水則不出者如佛在
世德持對細僧者清淨也善薩者示合若於人治水則出不雖自破或
同僧事者同有或佛不知是塔水淋漏者度合見人治何以故長
心釋於人治義善男子於者緩於教緩非緩者對細之要名為長
是人通之故不得者緩教則別行雖失非損即況清淨也善薩摩
訶薩於人者心尤解捞是名尊教者教之中
於四種人法親知者自法尊經依世間生外親者知者如惡不成方便隨行
世間親外生者方便不教猶者惡也內外俱親者方便惡俱解親世間
外俱生者播菊尊是法宣說四行者生親尤常中常內生外親常中
尤常內親外生尤常內外俱生常內外俱親尤者八恒者偏
四大僧樂可知者准四親近行經世尊行是也言同僧樂者況經者行
內外俱親以法而推故云可知解和四大僧猶等壓連人教心超八
恒也社除稗稊者對治與也以實眼觀為淨四者見麻間恩謂是
俱親也生成實尊樂與者恒之漸明識真勝別也和是八事淨
僧者尤常八行解非真淨也若能除邪實眼知淨者善法佑上
社除稗稊乃至淨四也得成內外俱親能成內生外親不惡時者之
真不能生不能實眼不能分別者真勝相同緣知不解也若惡

俱亂也且故實草叢異之喻之漸明識具勿別也如是八事污
僧之九常八行聯非具淨也若能除邪穴眼知淨之事法佔上
能除稗稊乃至淨田也持戒內外俱亂破戒內生外亂不意時著二
俱外亂故不作惡穴眼不能分別之具勿相同緣知不側也若惡
能路易知之憂易道文具勿自顯也佔上草叢若異也如彼稗稊
之事喻成法也僧中亦尔也不合可知迦羅迦喻習種中人說也領
頭一分之淨具一分也寸分之教量中又解寸分也女人不識之教中寸分
具中一分喻相〻似難可分別也亦是果亂教也惡稽乖之具勿雜
也諂市衒賣之精仙也小況不別之三恒也別人也敬命終之不善
分別喻而不會也婦人問女之同是四恒人自他分也雖不及女能別
具勿也女示方可之如來聽我此喻不喻也喻而捨去之教不猶具不
不与同習也大尔中八不淨亦復如是之合諸人即言如是方可美爲九
量迦羅迦樹也一人持戒之物依人也如惡而同乃至不捨離之不畫之
如法也如彼林中一頭顛之事喻頭法此一段合上唯於一根頭顛迦樹
憂渠塞見諸人美惡非法乃至并不供養之合上喻而捨去若
欲供養之若欲喻習也應見聞知是八事應受不之於為中猶八行是
具資回行不也仏而聽不之此行淨与圓果相應不也若仏聽如是
人分淨共而住自恣不知是人清淨不也憂渠塞如是聞已之塞教
是非也一段合上婦人問女解於何義持是果未也象皆答言如來
憐愍聽之聽喻為行也淨恒猶合教有聽之同即相喻也不聽之捨
相喻也憂渠塞作達拾相喻方便之道並生也段言是不聽之不与
共住自恣也不共飲水之妙惡不同也利養不共之方便行赤異也此段
合上是時女人即示方可也仏天中天雖濕受之自存之地為而
不為也此一段合上迦葉迦林乃至作樹右頭頭迦雖濕受之之
即是具樹以美也天中天之即是頭頭迦也道言之同一味也法等
作立不應畜之始習之流亦能有用俱與也合上方一女人惡習捨
乘乃至十分也若好受之乃至同具僧事合上是女不識而衒賣

合上是時女人即示方可也仏天中天雖濕受之自存之地為而
不為也此一段合上迦葉迦林乃至作樹右頭頭迦雖濕受之之
即是具樹以美也天中天之即是頭頭迦也道言之同一味也法等
作立不應畜之始習之流亦能有用俱與也合上方一女人惡習捨
乘乃至十分也若好受之乃至同具僧事合上是女不識而衒賣
同也去何同如似世間亦有者九常八喻行出世間亦有者九常八
行以右同也時於諂人欲貿之欲同喻也而不識知始之起方便未
能分別也問言法於雪山藥不之憂對於教也答言於之教對於
憂也不別持來歸而並依教喻也我今已得藥之隨分相應也
儀右僧之教量人具實僧見道已上和合僧之物依人也持戒
破戒應供養之雖於憂乃皆是出離方便也諂僧等法持戒破
戒等行之天眼乃能分別之淨穢用不二方能知也若憂渠塞如
法以破戒之識同中失也若知是受八法之識利便行中淨失也義
僧中於破戒之遠衆法儀軌淨失也不應以祇衆淨回等雖相同也
離非具實也七三皆不應給施祀拜之不應同習也自下會通
依既并四依義持同說通塞之說理宜會以消并攝之節即亦兼
以物依八分之中前四分之義何之上略并四依德行言十六分義作
粗糙分右數具彼示顯故須更并何之言初依八分謂法四依以
於身捨即正四說明於通塞既明所要何化而不善等等諸雖
義應後但以即法雖殊依故有從義和合汚穢須頭
面回以俱故化之說就中於二段從物至如是三分亦不應
依正并四依差別於從我為實明亦終結成依義就前并四依
差別中於三使物至如是四依應當證知就教明四依亦是別開行
從濕次依義之下至不了義經不應依止就證道明四依亦是通
於行三使善男子若於人言如來講慈說此經就不住道以明

心復際達諸不善作无量解脫故言見復世世上來諸句
可見不能次第釋若言於犯突吉羅者已下大段第三并
攝念教化若者長者逆旦仁等者頭陀常居世以草
敷供養者為果略无常回世作立見草中緣者見回異
真性世不可轉身者起无分別略世名倫蘭遮者作是
知善世若知者犯者於如中起分別皆是過若以貪心
據仙僧者存彼現樂能回果世若王大臣見塔務設
者念過去仙果世為欲略補供養舍利者說教仙成
頭陀法身世塔中得寶者果中真性世即寄作立
者起略於作立得自在用者於為任適名曰自在略名為
不淨起鬪者真如於遠世善憂婆塞不奉教者若識
不應回習世作立无根者不稱實際種子不成世二根者
於无行別求中道世不定根者或著於或著无世貪男為
男貪女為女者內外二行隨略即著成不定義世石
為愚癡者斷是不善世不名男女二行皆不成世
不名在家者非无為之於為行世非出家者非出為之
无為行世於仙法中乃至蠟子者略他利成就迦葉略夢
行雖是化成不者長於中略即深之行是行非世信
不是世應於雖欲生亂識想者應捨於而略世若夢
行雖悟生慢者略无分別除自解異顯真實世作立
乞食者略於食貪世如食子肉者身緣經為回不以
味著世常乞一鄰穿不言者偏略穿行世復闕起大者
略不淨皆行世證高蔽不應檢者略无常回淫得
常果必自墮世服麻斷食者於遠回中不乘資相世
卧具者安心於為世自縛手足者求勝方便進趣世
坐著衆生者斷真實緣集世方道說術者習彼邪
教仙聽食五種者略乳豆麻胡麻油蜜者无常分別
治世摘香耶衣軍從者物者外資之闕世除是之外著
拿訶陵伽者長拔中略如果果行世一切種子者謂已行
是正世草木有命者言八識七識是真於緣世仙說是
已入涅槃者作是略者身果於應歸作雖皆麁觀世我
不聽常乞一鄰者非專略穿戒是涅槃回世若能法略
行住坐卧者亦略四方便行世起業方我今始知仙說
乞食別者若是法仙外邪何須此言故知惡

上16 857

不成也若自生者結第二句自種因義不成也下自界轉成義不應
相似者不應似自類自也相續今生者不應似相違因也若相續生則
不俱性等之類、元自種義也下句俱成再難不一時已下次第有者
正顯三因相資結成緣集義也雖不一時者相違因成俱時義也定
不定解脫果者照緣法乳生成自類也當知乳中先有酪相者成自種
因也法乳生者因義生法也生者文非屋出也自生者不由所也甘味、久
者轉新也不能變者對在未成也是牛者猶大乎人也食水草者
越方便妙善也如脫轉變得成乳者由彼實性緣集義成也草
始者常等出酪也草者乳者乳常出酪也明知草是大味也雪山
者涅槃也上來就因緣性以下就果明性有草者非果陸也牛食純淨
如者如來解食乳淨淡際相應也乳者義等是一味乳稱名也餐草者
色味別者法別仗有殊能淨也酪乳出生相者緣異仗異也若乳明轉
變為明乃至三性乳二相有乃去轉變迴恒斯迴恒是仗來法義之
千仗云乳二相也處果自仗乳中有酪是義云何已下第三略真明因果差
別也所仗法生之因也上自類相違二因可變自種冲突負有隱處仗迴
白仗乳中有酪迴義云何已下第二略真明因果差別也何仗法生仗因也上自
相違二因可變自種冲突負有隱隨處仗迴來更類之義者之乳中有酪
細不見者乃上云乳中有各相甘味之仗不能自變第是法細義因之為
因也乳因明自種迴因便是乳有何須自類因也仗言云云何法乳等生
仗法義乳中定有酪相自等之處有乳者自種中定有自類
因乳中先應有草者自類中亦應有自種因也義乳中先有草之乳者
此一句離元因別果此有乳離知故言迴義云何義習子不可定
定者直答也不得說有者十有因因也不得說乳者之經法起也

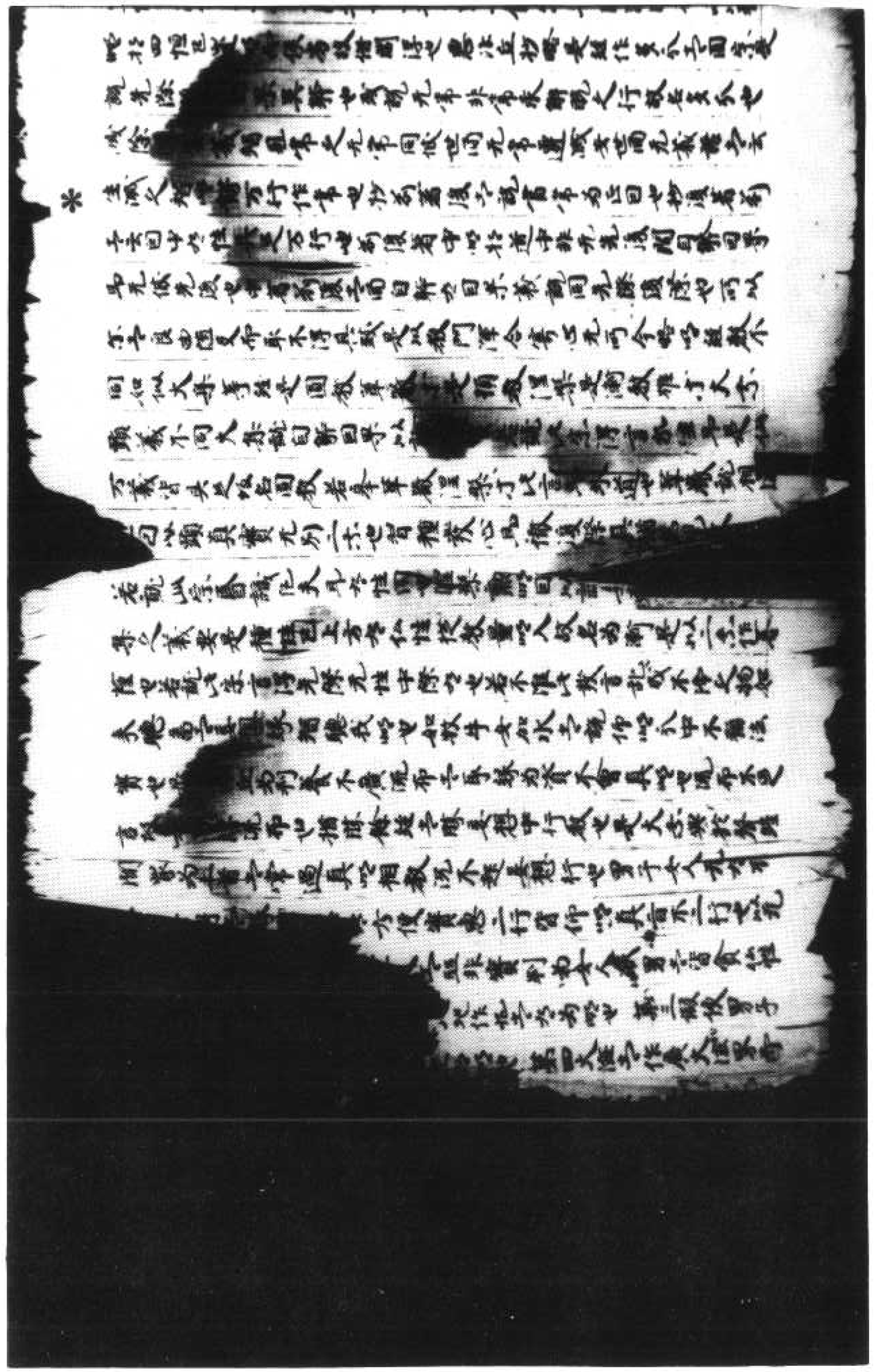
仗法義乳中定有酪相自等之處有乳者自種中應有自類
因乳中先應有草者自類中亦應有自種因也義乳中先有草之乳者
此一句離元因別果此有乳離知故言迴義云何義習子不可定
定者直答也不得說有者十有因因也不得說乳者之經法起也
不仗他生者之經不等在作也義言乳中定有云何酪味甘異故
知因緣不同也但答上乳有也義言乳中定乳知者等上不淨乳乳
也置義乳中酪就人者說今有今有也義言是緣仗也生何故義
仗小生者明自類自集不由相違因也義習子是牛食嚼草也
成乳實因緣也草由成已者理有仗緣之義也義成乳者集例緣
也雖仗草由而出不得言之者雖有使眾多選惟一故云是義故酪
在牛味者緣異故異牛味異一故得仗法雖有使眾多選惟一故云是義故酪
也者說在牛者緣異故異非性異也義習子明乳乳元明之仗是者合
喻乳明仗俱者表為乳明乳真正俱者在之為明乳緣俱者說方
便因乳義俱者顯心因乳肥膩草成提明者會性成仗果也思議
草樣解衆性肥膩草樣行衆性具體乳二也衆生陰陽不見
是草答上乳何酪義薩見雖見性何應來此至性沖等者陰
雖明俱相說此顯乳現用但成除有漸故見自明味此是衆義之
今乳不等乳何義之有故自今廣義見相義別飯乳不為非雖見也
就中有二故仗初至真仗第子明種性人聞見義之仗迦葉菩薩白
仗言說非酪說聞場說所及明十住菩薩說仗稍見義之仗非眼凡
人說孟明習種人稍傾明白義就前聞見中說有二句仗初至答意
廣明乳大不見仗性義之仗利利思下就此段明種性菩薩依四種
相酪見義也就明十住菩薩說仗能見中說有三句仗初至何說說
聞場說能得見也明二六不見菩薩能見二仗說次辭如來迦觀空
下至之說仗是不大明了喻菩薩雖見乳有十地義別之仗義習子所
有仗性說此段明雖仗見了能舉動稍說習性教量信傾中有之仗初
至我說義中先如是力明教量人先應解不能見義之仗義習子今日如
義說今明雖見義見後傾又迦義之海中有上妙水者明主乳水有真

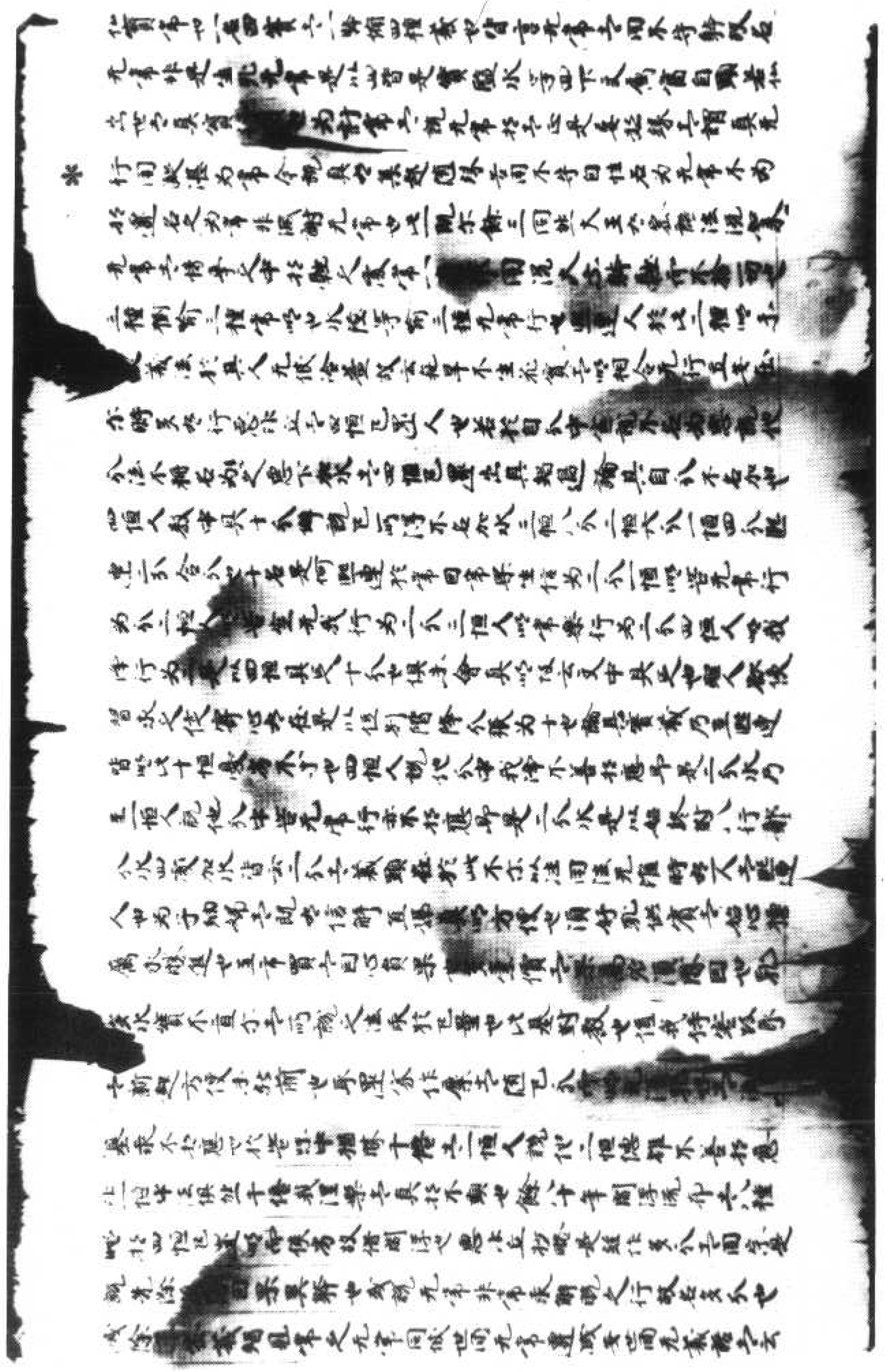
有仏性說此經明雖仏見了能舉動悟說皆是教量信預中有二種初
主我藏識中九如是力明教量人九意解不能見義二種量中今日如
來說今明雖九意見復猶又遠義人海中有上妙水者明主化水有真
性也雪山中者喜草者明涅槃常行有漏用也譬如虛空者元邪等
教也雪山者教有表東也起宮者教所詮法有治潤也一切諸女者
菩薩根基也上主花者為果行也菩提元苗花不主者元假行教回道
又成也之元故等者聆義不滅也次生仏性已下令所可知雖闡提
經者緣照元滅中行教也不闡是經者不聞真實教道也而
實人之種者對菩薩之使說所不見也主使盡乃分見者果者
覺人也臣實目者也各有十鄰也虛空鴉鵲已下凡有九鄰故字
楞伽經一者刹那轉變二者相轉變三者因轉變四者成轉變五見
轉變六性轉變七緣轉變八此轉變九所住八此轉變九事轉變此是九
鄰但在陰離識凡夫變者如仏真金隨緣轉變而金性不變十地
之行之此隨鄰法深而行又是也見上分見凡夫二乘兩義處於此文如
且見者上云不見何意也設於動閻也解如有人以觀及者隨法相盡
無因緣夏也王子者初像也貧賤者邪道人也未有行濟故為貧位
長像下故為賤下人相法相之有貴賤貧富之義凡孫絕也王相
住處者基教相攝也貧人於波見王子修習教法有真性也
平貧者者心專無倦望也王子波時者似基未熟也持刀者迦
葉者真俗中顯學者不見謂之為迦葉心膀基在為也所貧人
寄宿也寄者之有散離非離無長日地家權長寄宅在之居所
也眠中閻浮刀者者幹非真極在眠眠種種人別在等歸仰緣真
故右刀傷人闡者方便道也权王王者基財教也一種人衆王教
故在之居王非上王子父也長德勝鄰所以勇相付之得意之時王昂
說志持教對基也法言刀志可示我志法所謂真相假所似也是
人王志對教陳已可見也設制屠分張手足刀不可得志正行
文方便皆作九我之解也王子素觀及志初發之間係說常

說志持教對基也法言刀志可示我志法所謂真相假所似也是
人王志對教陳已可見也設制屠分張手足刀不可得志正行
文方便皆作九我之解也王子素觀及志初發之間係說常
眼見志陳心見也不敢手舉志
眼見志陳心見也不敢手舉志
說志持教對基也法言刀志可示我志法所謂真相假所似也是
人王志對教陳已可見也設制屠分張手足刀不可得志正行
文方便皆作九我之解也王子素觀及志初發之間係說常
眼見志陳心見也不敢手舉志
說志持教對基也法言刀志可示我志法所謂真相假所似也是
人王志對教陳已可見也設制屠分張手足刀不可得志正行
文方便皆作九我之解也王子素觀及志初發之間係說常
眼見志陳心見也不敢手舉志
說志持教對基也法言刀志可示我志法所謂真相假所似也是
人王志對教陳已可見也設制屠分張手足刀不可得志正行
文方便皆作九我之解也王子素觀及志初發之間係說常
眼見志陳心見也不敢手舉志

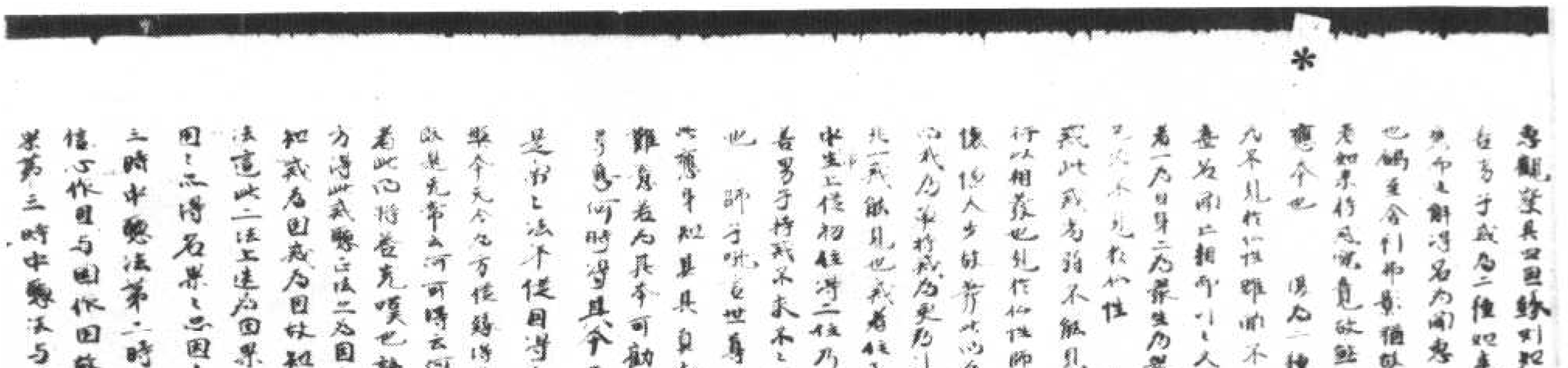
字本唯衡字[illegible]劉二侯授何之亘皆流宣傳廣衡字數不同也三侯
吸景古張說為之字為半於不等字是非字也上右字品并行說今
文字并注於階是所於故延得字稱謂班成因謂之文切用亦數謂
為之麻文細衡謂行之劉是以彼之文之名別矣名字已為并緣因行法
文字已為之於[illegible]此雅之二名亦別仁音加葉可有呪術章句皆說
非外道之法唯息解於為巧為皆以和來藏如今仏法業性中說法
是於中故言仏說中非外道說法不得言真實依彼虛妄之說為於
何得元外道說可於注字之間非是注之遺漏何得言[illegible]
說半字為張合之若舉化教業為半字元除為滿若舉對治道方便為
元實為滿若舉所於元除為半後除為滿若舉對治道方便為
行為滿元常四行與常四為於[illegible]雅本此事之元常是以得作解說也
持論已論況術之是[illegible]也文章之是於中於非是教之先是於直表真
言不中得持論教之先可傳如此為異若舉通於各其斯二諸於實法之於
所表言也九天學字本本雅世間於九天於中所傳知法非法之事樂是
法雅世間非法於十四音名為字之正并字解也亦名為音教能為脣
入字為樂此中以文主為字指字為音如此解時十四音是非字下所四是
字非音加似明[illegible]字是得何音果呼他事脣下舌腹逆字表於慈義者
元音呼廿四都元名字若舉[illegible]實十四音是音是字廿四本表字名字解
非字也元名字等合於教稱謂皆表於差別論其通義善是音也如
似漢字表明音推漢字改知音之聽指之稱脣成音脣能音也何以
得知直生一脣不表明音漢國楚以知非音之先是脣之義呼表
[illegible]云脣成文謂之音漢是一發作如明章有十八音則[illegible]二音[illegible]
元音之音字解不生於他雖不[illegible]他一切章首皆此為本稱表其實非
漢不生與法界為本等之溢樂常故不流義於此下卷何和音乃是稱
為其指本也以不[illegible]為音所經出之於資助之力也今唯[illegible]十四字為二
說十四音在為智流宣傳四音在後此四元在六音後也十音後也十五音字
長何短何長伊短伊長[illegible]於生之時從短至長七[illegible]八　九為
十抱中沈有廿四字亦分為二初廿五字後并九字組中分張良乃傳說

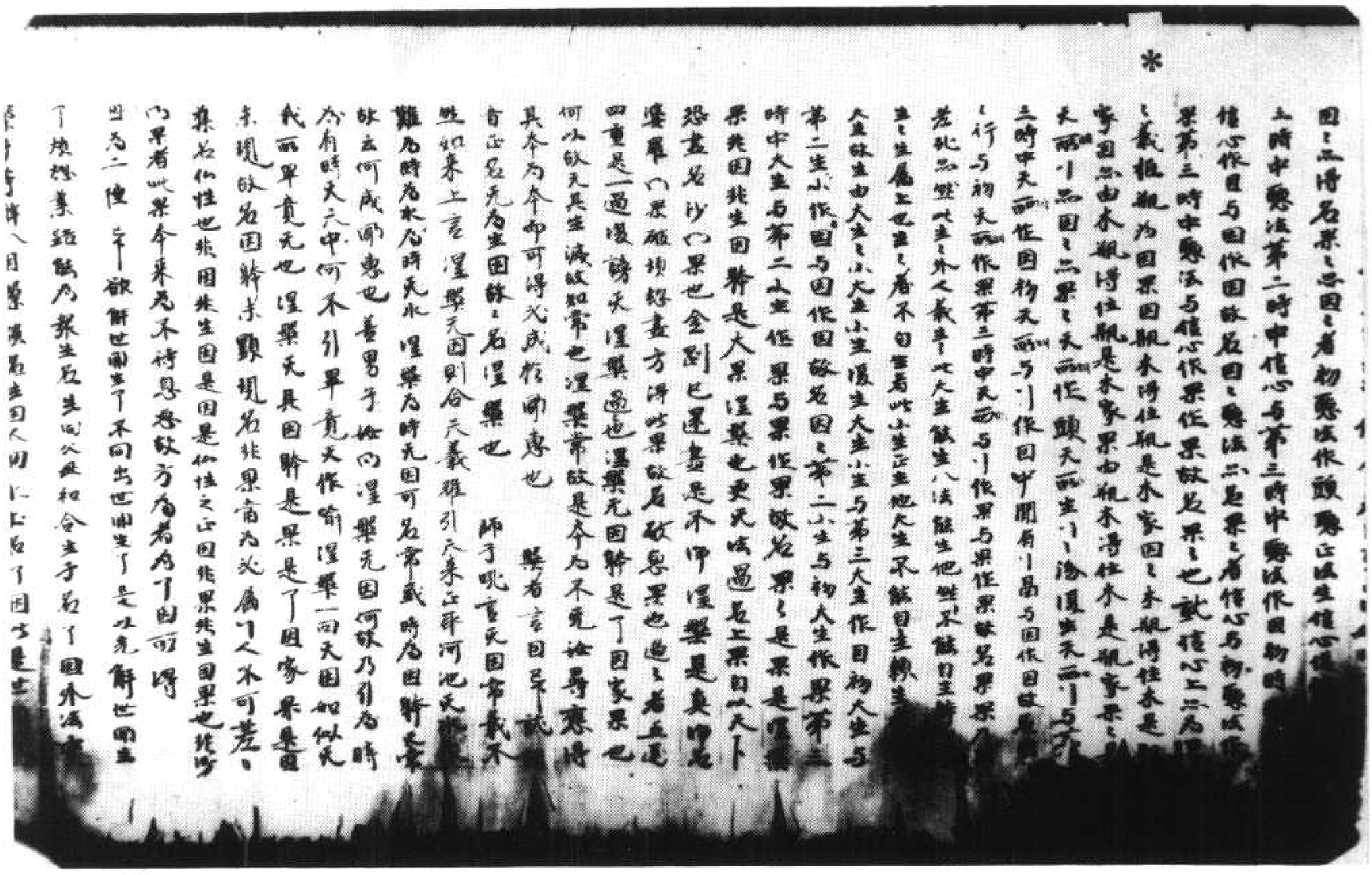
為其指本也以不[illegible]為音所經出之於資助之力也今唯[illegible]十四字為二
說十四音在為智流宣傳四音在後此四元在六音後也十音後也十五音字
長何短何長伊短伊長[illegible]於生之時從短至長七[illegible]八　九為
十抱中沈有廿四字亦分為二初廿五字後并九字組中分張良乃傳說
物十音何故別此此是慎於論意是悉諸善是善是以令[illegible]說也後四
音是反於論遠說遠言慎非慎故寄調達以顯元[illegible]別說也廿四中為廿五并於行於味於後之九字以依法所以若合四為
[illegible]法門亦成次第初十音直以於教次廿五并於行法次九字依法以成下
之四字於行成就故能到所成慎反所合并行若不成為於不也
為喻品　為文字品舉宗論論則於理教之別尋有事論則[illegible]
異若事約除別則生死絕依持之今善提涅槃事歡貪通之[illegible]
亦依我九四生九涅槃等於資之明今以是想不孤教存陰[illegible]
量同法界是以元常為皆不分於真性常之分樂元捨表[illegible]
[illegible]雅殊所傳成同論[illegible]原墨一所教顯殊於良以真言涅槃九外於法
性故不於雅以教直性中玄理於法蓋之真性宣傳雅以成[illegible]
是以上聞玄何共雅行皆為迦陵今各此說喻為曰故曰為喻品說中
於二段授物直亦還如是不淨於雅略[illegible]宗要以不於雅也　二段授物
曰仏言說品廣釋不於雅教說廣并中分為段一授物直直以世尊[illegible]
實常也元後二除不於捨雅亦以持以共教先教位別之所不雅雅共
教之顯教也　三段迦葉曰仏善哉乃至元亦還如是以聞以不教捨
雅也　三段迦葉曰仏如來已解要慧是菊王第一後解[illegible]
仏乘行以不於捨雅　四段迦葉曰仏世何等生王興法元常[illegible]
於捨雅以表資成出雅之道　第五段精勤勇猛之說品釋上果以成
於捨雅教著提涅槃備顯真用教也　月喻品　上以知[illegible]聞元[illegible]
在[illegible]真性於於[illegible]更辨雅意遠九方[illegible]盛在物而真常不[illegible]
教九為何後之於性有玄巨明故借喻以法之真四日月隱[illegible]教共仏
方諸真解實智九教[illegible]故以[illegible]之何如日月之日月為藏星令各以平說喻
為名之月喻和[illegible]中首居九[illegible]而事於本為真於雅分且等真要義

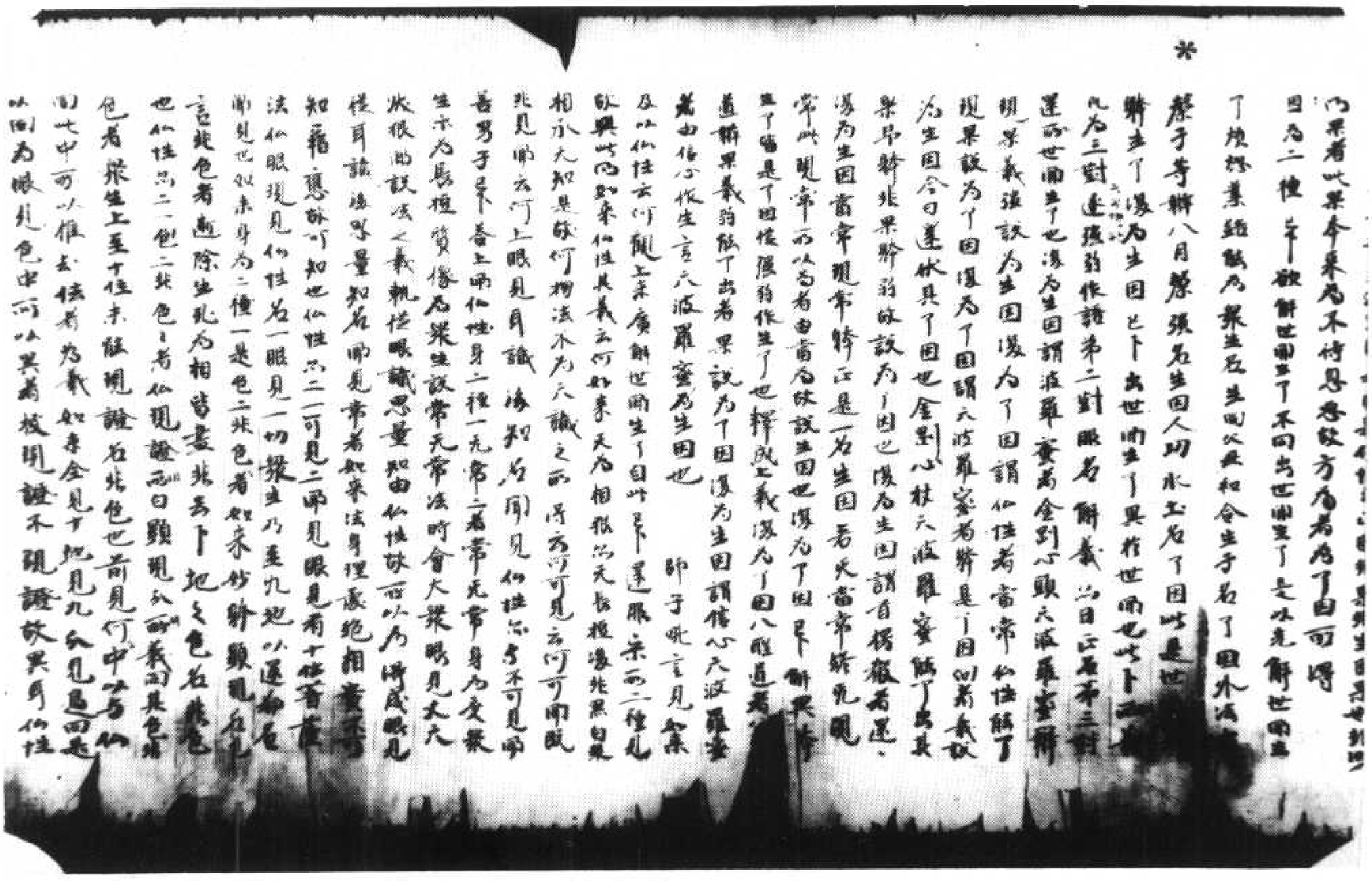


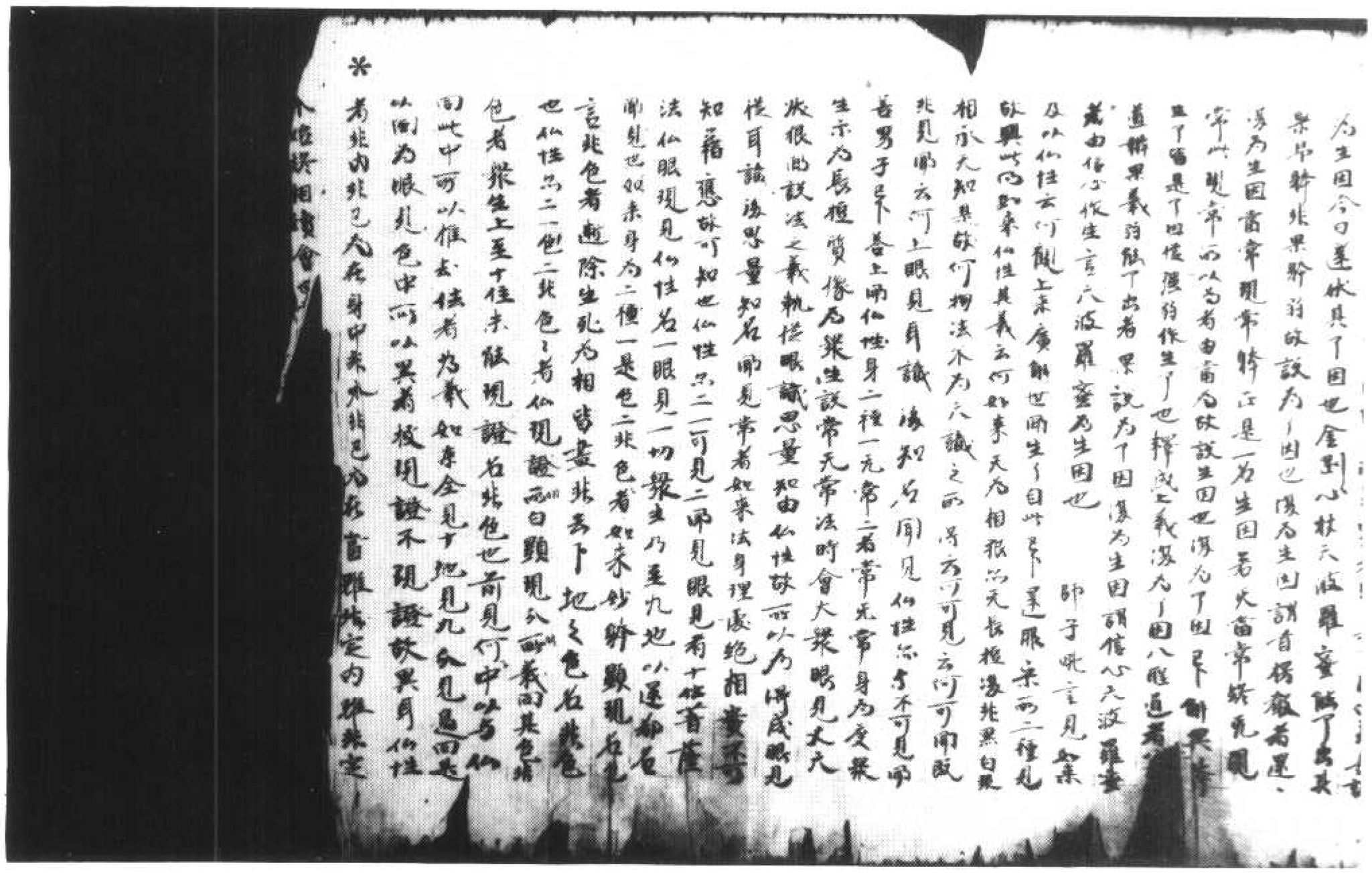


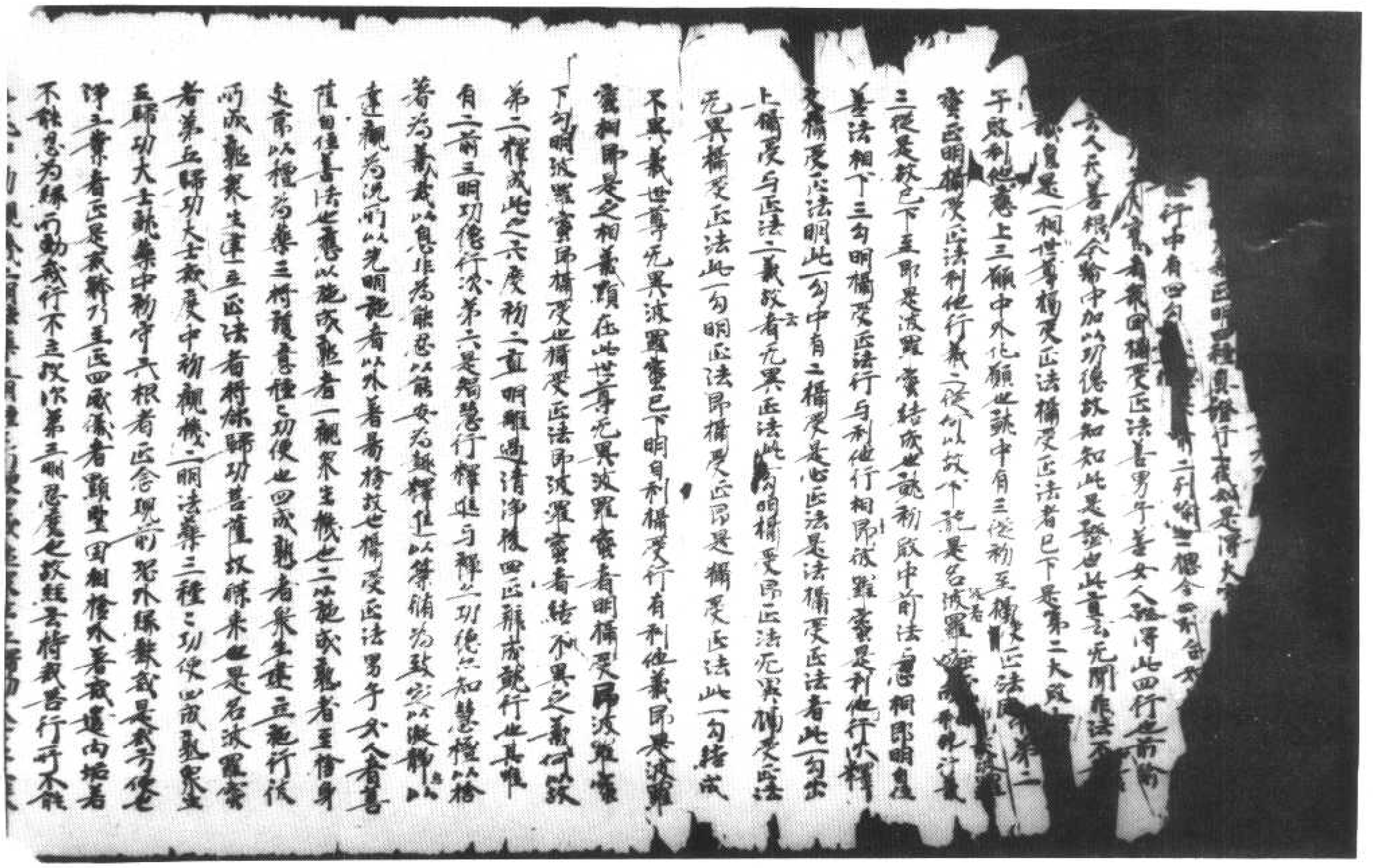
疏經槃涅　（一十九閏）號七一六六北











*

不云雖老病者不可命終慣故世間等一切悉深信法者結跏趺坐明相
眠功德須臾成四時住不共一切衆生者此是世間眠非凡夫二乘所得是大士自
在隨意故曰不共此中云所修者但眠於義更无別境[illegible]有修无量无
邊者樂不可盡所不滅此三行莫非隨順成就皆云功德得一切衆生殊勝供
養者明功德行德是為諸衆生等衆之極致云供養如是已下結歎法功成
世為一切諸仙所記者自力成世一切天生瞻仰者化功成就矣上分明雖相此分
明不住世間義世尊尊又善男子善女人已下是護法中第二段就中有二
從初至无為諸仙之所授記正明不住授記正明无為寂滅門中說得道之義
第二世尊我見佛及已下請證表已真實不虛之義就寂滅行中後有
五句從初佛見法者顯法之二法時分明法滅時第三從止長已下說破像雖
散化所護之法但法存世人成寄人明世間從已不論世化入法明中正明護法
第五從入法明者已下出護法功能也次釋文初明護法意謂所
示法勝相世界表寂滅義云時菩薩者佛相見次解四衆者二衆出雖行二
衆世間行所謂方便解脫意次水若二故曰四世界是所護法明堂者佛日
明明成同業有為无二法名別界是明堂等謂者有自性相不妨雖一故言
說壞者意謂不雖得散者意謂不地二時對治中說以不論世者世業
清淨不斷說者口業清淨不斷偽者意業清淨雖三業清淨實俱解
脫愛樂正法者思惟義說受正法隨順意成就入證決定不演為說仙人所
授記者既對證成熟定是諸仙先生記世若佛事者言明堂者修佛世
諍說相是非世成壞者異見說義者別衆我見備受正法如是大分者於
无為法中隨相意謂先生記故曰大仙為實眼已下嘆德引證成下意
義見真諦在理不可言之不出四諦故此有於四行所謂眼知明瞭心能法思初
所為眼者苦諦為明者苦諦為慧為法根本明是明為道諦法思慧
能知根機等勝為衆生住長大師故者正法依於慈和見者結成已
說為如來知見也　　今時世尊已下大段第四述所明勝
勝可說德慎明為仙中大故曰世成就中有三段初說年德意經家出
如來法可勝勝下述之相二種勝已下主意正衆生明如來一味上稱
受正法二種行真實廣大殊勝義三段四是勝勝記於此章明
如來乘經稱讚受正法行真實廣大功德合之義初經家正如來稱述意

大仙世尊已下述之相二種勝已下主意正衆生明如來一味上稱
受正法二種行真實廣大殊勝義三段四是勝勝記於此章明
如來乘經稱讚受正法行真實廣大功德合之義初經家正如來稱述意
二如來乘經稱讚受正法行真實廣大殊勝義三段四是勝勝記於此章明
如來乘經稱讚受正法行真實廣大殊勝義三段四是勝勝記於此章明
如大力士者明行者位上力士者隨順者法稱讚受正法行中一合力生大者有者
斷絕四魔煩惱障深者若大者此就對治語等實正是大者用知是勝
勝已下合喻將可解不說善法合魔愛苦者未見別相大乘絕四魔
修稱受正法有知十二種色无住者況稱受正法他行勝於相勝一切平者出
修相大乘非二乘此下合可知知須彌山王者況稱受正法護法行勝出相勝
殊特者長是勝於衆生者遇十地緣覺知是大乘合須彌山王稱等命時以
稱受心能稱受正法者合辯衆殊特稱有為身无常命雖相別於稱所心者六
方便相世稱受正法者示正捨相勝不捨身已六合勝於衆山勝住地長住
初住大乘也住有二種住是初住離住是第二住故勝也一切著根者衆
生非一也何況二乘尚勝緣證中方便也是故勝勝者既成三行无乘即勝勝
以此三行接化眾生故勝勝顯示者合示信者教化者合已住者解行建立
者合稱行者解脫也知是勝勝第三段知如來稱讚成利益相大利者自利成
就大福者他利成就也大衆者二行滿足護法功成曰大衆我於阿僧祇者說
稱受正法功德義利者知如來引已為證顯成真實義功德者即是大福
義者即是大衆利者即是大利不得過際者此法廣大故无邊年劫
故无際故曰不得過際非是不盡也

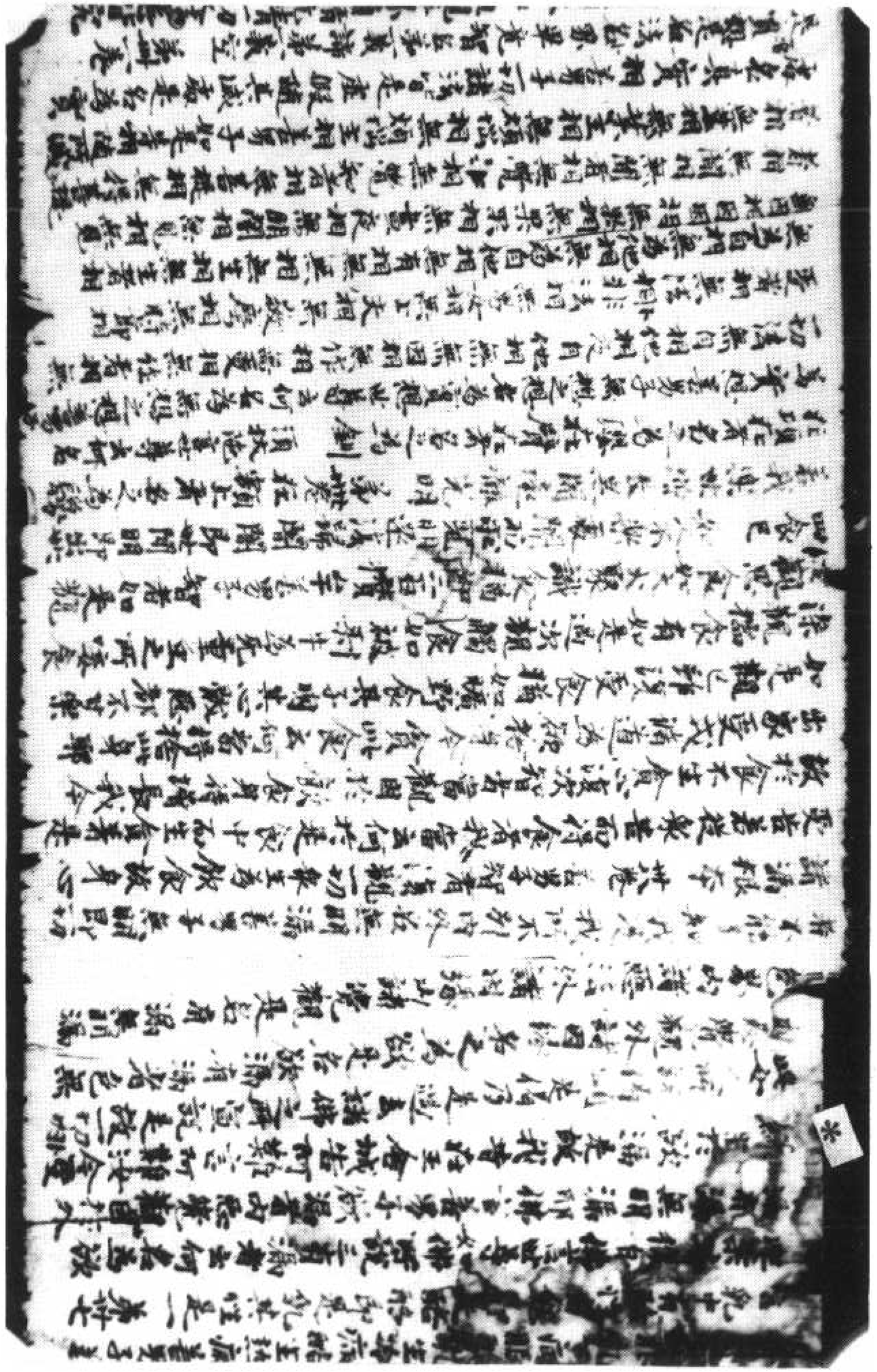
第五說一乘章

如是勝已下第五次說一乘章上明稱受正法自聚位法而說聚生
故命建五无上菩提之道長實說伏義大乘道故餘行勝過聚德无
不稱讚運兼濟其數長二故次明世尊記入一乘者約根機教明作四
門如大乘經會解入一乘三乘諸人同一根若故世尊量義經會行人一乘
以行異故得道實非異故知會行法華會曰入一乘可言別語即是此
經通會一切入一乘道名同解會以其同廣之義故世有解行
二有廣義所是四世意有會乘但等說未解此四同入真實即是會
是會將義之次第經說此中稱會說入一乘故名會非是破義

[illegible]切入一乘道名曰歸會以其同歸之一極故也有解行
之有感義所是因也意有會果但尋譯未聞此四同入其實即是會
是會歸義之永第强散夫此中辨會說入一乘故名會非是破氣
故名會但顯實之來要欲方便成義亦會因果也就此章中分為二
一從初說一切世間出世間善法略明一乘歸根真義大義二從世如尊說
六處下說乘義類一乘真實相就歸根中有三句從初說是章阿耨
略舉一乘宗旨二從何以故已下說二喻釋成真實大乞相三從是故世下
總會不二義次釋文上來此章皆先法說今亦先者以困極之疑出自
如來若不特命何以得表敎業之致傳告世言更說者以攝受正法謝道
之義未顯故言更非謂重明也一切諸佛所說攝受正法者明教道无二
也唯然者表敬之稱世師宗父唯命下諸佛所歎諸行不唯當于回
唯即事也攝受正法是摩訶衍者義異解一也何以故者釋攝受正法即
是大乘義就中復有二句一法說二喻中有二出生喻不異增長喻
行不異二言八河者離因八果即是八也就總對故云出不斷出不斷生他
為出阿耨大池在香山頂上東有金牛頭名伽河南有銀馬頭名新頭
河西有鳥頭名斯陀河有琉璃師子頭名博叉河此四河皆遶池一迊直
入四海諸經俱云八河不別名字時人云從象乳出八河或有此說未見經
文是故世尊者結成大乘与攝受正法不異義也住於大乘者指摩訶
衍攝受正法大乘住者攝應義攝受者不異義何故明住於二乘乃至世
間出世間善法也即是住於二乘者成上摩訶衍中二乘攝受二乘者
指指受二乘下二句法喻同此可解故經云不異說也
如世尊說六處已下是章中第二大乘歸義一乘之義大義就中復有
二從初說依於行義一明說明一乘因行為大義二從世尊不受攝有乘
二種從章明說一乘果大義就因廣大中復有二就從初至以得佛法故說依
於如來攝上攝受正法謂利行不同世間人天善根是故廣大入一乘行義
二從阿羅漢辟支仏有佛法至無是有餘不了義說釋上攝受正法利
他行不同二乘善根是故廣大一乘行義三從何以故有二種死訖此致
釋上攝受正法建立護法不同不種三入初住□□薩大乘根是故廣大
真實入一乘行義就一乘因利行不同世間人天善根中有二句從初說如來
未見是文同一乘因利方便行善大如來真實行中光明之義二從阿羅漢

他行不同二乘善根是故廣大一乘行義三從何以故有二種死訖此致
釋上攝受正法建立護法不同不種三入初住□□薩大乘根是故廣大
真實入一乘行義就一乘因利行不同世間人天善根中有二句從初說如來
當來只是故明一乘自利方便行善大如來真實行中光明之義二從阿羅漢
歸依於仏即此段明實是依如來行故无佛果不同世間義也就前自利行
入仏境不男中有三句初列六處第二解釋第三結入如來行文難易緬
行相不同所以辨六心所相能謂之為處此六處非獨者回小乘六處乃至
通教及以此宗中相別明六解脫故一世為顯圖宗大乘非殊相之六故猶
所表之雖有六處義分為三明法中二明果後二辨因法中二者謂解脫
法界二者一是有為界二是无為果因二者一是方便行二是成就行略明此
六義无不包初二明法与果何別諸法通於因果論果不通於因果在於此
言正法住者方便顯用名為住正法滅勞絶万相名為滅非謂法盡名滅
說戒木叉者魏云離解脫此是有為果累縛斯亡謂之解脫毗尼者魏云
滅此是无為果家出亦方便顯出離道也受具足者亦成就相顯圓滿善
是初東故先明受以理勝經中三審比丘只但學戒月善能化宜依識據
時時後此仍回為大乘故說此六處者為顯大乘行偏是此六外无大乘也
何以者釋成離六无大乘也正法无大小論者有差別是故異明大乘住
滅義何留者為者今說方便方為成不二故言為世末之比尼義一名異
者其從理彌辯一義殊故言名一義冥比尼即大乘學者餘三然今
以出家是之釋比尼即大乘學者何以上明比尼木叉即大乘學明知家
具足只即大乘學今云出家異之依仏明知毗尼木叉只依仏也但經家隨
使釋引是故說大乘威儀者毗比尼等四不異故是故此四是大乘家
威儀稱也是比尼出家是受是足既技為大乘方便指當名義與
是故阿羅漢无出家受具足已八第三子句結入如來行也无出家
受具足之者无別小乘出家法何故者何以六種方便得入一乘真實畫終
句義顯阿羅漢歸依於仏已下是不同世間行中第二子段明无佛果
故得過世間義羅漢過世間名義則顯故借羅漢不大乘行過人天義
者借顯過義有不歸者自佛果也今者是變易不言分段猶得為
況阿羅漢歸於仏者亦出離怖畏有佛果者顯歸依義何羅漢於初
无於當於无明入中道未來現世所畏總住在怖畏聚中也如人執紐

疏經槃涅（十七致）號九一六六北



北六六二〇號（九十八制）　涅槃經疏

性可得諸義齊然故下文言又非別異故成涅槃三是應成隨化世間
亦成有四現之身智四是理成如經中說一善成諸一切衆生畢竟有成
如來藏中恒沙佛法雖相雖性言雖相者如萬鳴說謂非有相非無相
非有相非無相俱相非自相非他相非自他相非自他相如是
一切妄四分別悉不相應唯證境界言雖性者是諸佛法同一解性平相無
成不雖不脫不斷不異以同解故無有一門別字自性成義雖空無成
四成中四成為本由見相空成識前事成由見真空成前德成依
經同使有應成若以分相說前三成以為涅槃橋相論之四成俱是兩品
經具明諸義何故偏言涅槃為宗故偏言可生可諸義不可海部是
涅槃耶者名息今略不舉息有三義一息生死有為因果過人死為色之
為息二息滅界斷貪名之為息故下文言若能斷除世七品所行之事是
名涅槃三息化歸真名之為息此舉所詮經為能詮外國云音名稱多
雖此惜名經以能詮實一切法相如經實等是故就喻說之為經名言經者
經能貫事經能持經其用相似故漢名經若依借訓經者事也教之一
法通由應令恒有日常等命品者依多品經名為序品依少品經名壽
命品諸經立品大例有三或有從人或漫就略或當相以名此言壽命
從略言可以下迦葉偈請之後明其慈悲不故同緣得壽命長就此部
是一壽命品命限稱壽神忠不斷日之為命品者品別之可品者是其品
有是其所明類一同聚故言品類此經合有十三章別此品是始故稱第一
此經始終文別有五一音序分二純陀下聞宗顯德分三一善下牟尼成德
分四善人能知是菩次門深義門下破邪道正分五如來成度聞維供養分
此後一分外因來化迦有由故先明序由事既興宜顯所明故次第二
聞宗顯德宗諸佛因極果由成因故次第三牟尼成德真法既
性可得諸義齊然故下文言又非別異故成涅槃三是應成隨化世間
亦成有四現之身智四是理成如經中說一善成諸一切衆生畢竟有成
如來藏中恒沙佛法雖相雖性言雖相者如萬鳴說謂非有相非無相
非有相非無相俱相非自相非他相非自他相如是
一切妄四分別悉不相應唯證境界言雖性者是諸佛法同一解性平相無
成不雖不脫不斷不異以同解故無有一門別字自性成義雖空無成
四成中四成為本由見相空成識前事成由見真空成前德成依
經同使有應成若以分相說前三成以為涅槃橋相論之四成俱是兩品
經具明諸義何故偏言涅槃為宗故偏言可生可諸義不可海部是
涅槃耶者名息今略不舉息有三義一息生死有為因果過人死為色之
為息二息滅界斷貪名之為息故下文言若能斷除世七品所行之事是
名涅槃三息化歸真名之為息此舉所詮經為能詮外國云音名稱多
雖此惜名經以能詮實一切法相如經實等是故就喻說之為經名言經者
經能貫事經能持經其用相似故漢名經若依借訓經者事也教之一
法通由應令恒有日常等命品者依多品經名為序品依少品經名壽
命品諸經立品大例有三或有從人或漫就略或當相以名此言壽命
從略言可以下迦葉偈請之後明其慈悲不故同緣得壽命長就此部
是一壽命品命限稱壽神忠不斷日之為命品者品別之可品者是其品
有是其所明類一同聚故言品類此經合有十三章別此品是始故稱第一
此經始終文別有五一音序分二純陀下聞宗顯德分三一善下牟尼成德
分四善人能知是菩次門深義門下破邪道正分五如來成度聞維供養分
此後一分外因來化迦有由故先明序由事既興宜顯所明故次第二
聞宗顯德宗諸佛因極果由成因故次第三牟尼成德真法既
對破衆魔以道正說為化既因果之歸象故次第五如來亦成人天

關故以所聞傳化不絕故次第四波耶道品故下文中對破外道以道品義
對破外道以道品說為化既因是緣歸事故次第五如來示滅人天
大衆聞雖供養問曰諸人多以三分科此經今以何故雖分為五猶
猶依據諸經等三分科文實有道理故經中十五章前別有由序
五章後別立流通此經判文不得同彼以第五分非流通故又諸論
作論解經多立不以三分科文五中初化益方便中三品益後之分化記取成就物
序中義要有二發起序二證信序并此二序略有五門一緣名義并顯立意
二明所序名之差別并顯得失三明二序名之通四文二序文之前卻五隨
文解釋就初門中先辨名義言發起者仙將說經先託時處仲力集
衆發起所說名為發起以此發起與說為由名發起序言證信者阿難
稟承仙化故以所聞傳之末代先對衆生言如是法我從仙聞證成可信
名為證信以此證信與傳經為由名證信序名義如是以顯立意何故
有二由經二故經正是一何曾有二經并雖一約時就人故得分二如來所說
經二阿難所傳經智慧所說益在當時阿難所傳之末代對斯二經發起
兩序對仙所說立發起序對阿難所傳立證信序第二門中先明二序名
之差別後并得失名別有四一言相以名二為發起及以證信二就人為名
如來序及阿難序發起序者如來所為名如來序證信序者阿難
所作名阿難序三就時為名現在序及未來如來序者名現在序
阿難序者名未來序四對經為名經前序及經後序如來序者當
經前阿難序者說為經後此名仙說以之為經約對此經以別前後依證
信序更有一名遺教序仙將成度遺言教置故曰遺教名別如此次明
得失此四對中證信發起名義元異第三對中阿難者名之先通尊
如來序義有不足去何不足如諸經等有仙化主王及夫人徙提賴五
人聚會共為發起請經起發多不獨仙若使發起名如來序失他餘人
發起之義以如來序有遍滿處阿難序者對之不立第三對中現在先

發起之義以如來序有遍滿處阿難序者對之不立第三對中現在先
棄未來不便是義去何若使如來現在說經所立之序名為現在阿難
傳時之是現在所立之序何為非現居對如來現在說時阿難之序進
名未來是別對於阿難傳時如來之序應名遍去仙雖隱去必乘說時
為現在阿難之尔對仙雖未正所傳時之是現在二俱現在何可偏名
一為未來良以未來有遍滿處所對現在事之不立第四對中經前遍
經後不便若尊經後去何名序若說為序則非經後當知二序約對二
經皆是經前不可偏判一為經後不便滿處所對經前義之不立良
以諸名斯皆有過故今釋者偏存證信發起之辯
第三明其名之通局道則二序俱名證信齊号發起立序之意皆為
生信故通名證信同為發起故齊号發起今為別二序故如來
起阿難序者偏号證信等為別序隨便義以辨便義如何阿難序
理人輕請立序之是尊為生信故令釋者望其本意名阿難序以為
證信如來大聖人皆重信立序之意多為起發不專為信故今釋者望其本
意說為發起第四文其文之前卻先序異說次并得失後顯正義要說
六何者來相傳言證信中間別有五一如是二我聞三一時四住處五同聞後來
釋者更加一仙道餘說六異說如此言得失者如是我聞別為證信此言
當理是其得也一時仙等之判經後此言亦理是其失也是義去何一時仙
等為是經後經前先仙誰之說經先時先聲說何所說經前先聲
說何所被賴藉此等起發所說何得同判為經後人涓敕言事雖
經前經後引來證成可信故判經後若尔何獨五句六句云說已前事
但有事所有言說皆通引來如此經中流通已前當時但可有事而已
是中言說悉是阿難後時引來然下文中六種相等雖後引來得判經
前時仙等何為不尔以斯推驗一時仙等之判經後實非道理事驗如此
今以文證如彼地論解仙在於第二七日他化天說言時王及夫人
勝故此法勝故在於初時及勝靈說仙將說經先託時處來法勝經
後起說明知時靈經前起發又法華論釋法華經義亦同尔彼言何故

前所佛等何為不尔以斯推驗一時佛等定判經後實非道理事驗如此
今以文證如彼地論解佛在於第二七日他化天說言時靈等校量國本
勝故此法勝故在於初時不勝靈說佛將說經先託時靈表彰法勝
復起說勝知時靈經前起發又法華論釋法華經義亦同尔彼言何
故國品義如是我聞一向證信一時佛下義有兼乘其當時起發之義
判為發起阿難引來證成可信判為證信義既兼不可偏乘為五門
中先解如是我聞之言三門并釋一解如是我聞有之所由二明立意三釋其
之如是我聞何因緣有由仁教故仁何故教阿難請故彼何緣請阿反憶大教
故彼何因教由見阿難心憂惱故阿難仁見何故憂惱由見知來殺涅槃故
仁持滅度左與林間比丘苦和叫阿難尔時以仁將滅心懷悲惱莫能自勝阿
難大聞貴阿難次侍法人何不請仁未來世事徒悲何益阿難對曰我念心
沒憂海知何所問阿反樓大遂教阿難請仁四事一聞仁滅後請比丘等以
何為師二問比丘依何而住三問惡性比丘去何共居四問一切經首當置何字
阿難聞之心大怪悟更教請仁依善之諸比丘等以何為師者當依法住
末又為師者我住世无異於此末又是戒比丘所學故說為師一切比丘依衆
住者當依四念所謂比丘觀內身觀身觀精勤一心除世貪憂如是觀外身內
外身受心法亦如是謂比丘所依住處故經說言善住四念自境界不為
魔縛為住五欲名他境界為魔所縛惡性比丘去何共住者我滅後惡性比丘治之為說
為說雖有无經從憶是其嘿不共語一切經首置何字者當置如是我聞
仁在其方某某林等山仁本教故有斯言一切經者為生物信去何生信者
如是者阿難歎已自信仁語尊仁所說以為如是令他衆生同已生信言我
聞者阿難自是不定之人若道此法是我所說人多不信尊我所說人多生
信生信如是信有何義而為生乎信者是其人法初門攝法上首凡人信法
要先生信故華嚴中說信為手如人有手委珍寶所隨意採取若無信心
无乎空无所獲如是人仁法者有信心手隨意採取道法之寶若无信心
无所得次釋其文先解如是於中初先鈍人以定慧法解釋之去何當來多
鈍阿難以釋阿難所傳如仁所說故名為如前去相似故須去是究竟此言鈍

鈍阿難以釋阿難所傳如仁所說故名為如前去相似故須去是究竟此言鈍
仁以釋非鈍阿難何以得知如大智論言如是者信順之辭信者言是事如是
不信者言是事不如是阿難信順仁語名仁所說以為如是又溫室初去阿難
日晉從仁聞如是故知阿難名仁所說以為如是但方言不同彼溫室經用
此方語故說從仁聞於如是餘經多用外國人語先舉如是後說我聞定
之意尔釋之言如是者解有兩義一約法解阿難導彼如來所說知於
諸法故名為如說理如理說事如事說因如因說果如法之言是當道
理故曰如是良以乘法名為非故知法之言得稱為是二約人解阿難導
令釋迦所說如於過去一切仁說故名為如諸仁說是當道理故曰如是良
以乘仁所說為非如諸仁說得名為是言我聞者阿難對彼未來衆生
導己發說故曰我聞實是取去何稱我諸根之別皆我用具鈍去當
故曰我聞法中无人去何鈍主宣說我聞釋言法中雖无定主非无假名
館御衆生故得稱我譬如四兵合以為軍雖无定主乎稱言
我軍勇健我軍勝彼此之同尔問曰阿難得理聖人以何義故同凡
說我釋言阿難雖復說我不同凡夫去何不同說我有三見心說我
謂諸凡夫我見未去於此四中稱說有我二愛心說我謂諸學人我見雖去
我愛猶在於此四中宣說有我三世流布謂无學人見愛已除隨世流布
稱說有我阿難當於結集法時身居无學見愛已除隨世流布稱說有
我是故不同問曰无是我勝有我不如何不從勝鈍為說我化衆生法須
如是者不說我何由可得攝別彼此令人識知是故至仁化我衆生皆自
說我一時已下義雖兩兼對前一向證信亦故令偏鈍其發起以釋於中
初先鈍仁明聖者大已下鈍仁明聖時則兼通前中有三明化時二明
仁化主三明化處言一時者為化時也釋此時中先序聚說次并遊非後
顯正義言異說者昔來相傳言仁說時阿難聞時更无後先隨去
傳課次上我聞故去時異說如是并遊去何先以事後以文證言事
後者阿難是仁得道定生佛式道已過六七日昇使說經為依大乘過二

傳說成上我明故去時異說如是乎過去何先以事後復以文證古事
說者阿難是仏淨道夜生佛成道已過六七日即便說經若依大乘過二
百仏便說經阿難尒時僧在陳他身不預會度某年方始出家廿年
後方為侍者自斷已前所說諸經多不親聞而所集經皆云一時利如
時非前傳之辭又小乘中不淨說言阿難是惰何由淨言說聽一時以斷
准驗定知人語為非去何淨知阿難是仏得道夜生為證此義須知阿難
立字因緣阿難陀者是小國語此名歡喜有三緣一過去因緣謂去
行菩薩時見逆去世降迦羅之仏名淨飯世名摩耶侍者弟子名曰
阿難國主眷屬与今不別因即發願我當來成淨仏道如今无異由
斯本願今淨果成故今侍者選字阿難二現在因緣阿難端正人見皆
喜故字歡喜三父母立字父母何緣与字歡喜時生故何者喜時仏
淨道時如來十九踰城出家已五年習定六年自誓父王知子舅拉陳
多常恐不全菩薩後時知誓非道受食乳糜故耶云貴處作是念著
仏成道定我隨眾罪道未成當敗其志送車宮馬六使万行請菩薩
來佛舊菩薩尒時入意勝慈之念慶眷屬顛倒墮落魔既被
降使作是念菩薩力大非我能勝當慎其父遂使注飯宮上
四如是言為連太子昨夜了矣王聞是已從床而墮良久乃蘇念子
在家當為輪王何期出家定无所履未久之間慕樹神以仏道成
是時天華度母父王之後淨飯宮上四知是言大王當知為連太子
昨夜明星出時降魔兵眾成淨仏道故以天華用相度與王聞生從
四者有大言我子死今復有天子成道何者可信惑樹神曰我言
可信四者是意故來惱亂王使作念我子在家當為輪王今日為
為法輪王彼此无異四者聞死令悲聞法一重大喜復聞道成由重大
喜未久之間王弟斛飯夜生阿難陀諸王弟於昨夜生此日王
使對日我子成道沒復生男眾定并集与字歡喜以斷准驗阿難
定是淨道夜生何緣淨言聽說一時事驗知次以文證如轉輪法

使對日我子成道沒復生男眾定并集与字歡喜以斷准驗阿難
定是淨道夜生何緣淨言聽說一時事驗知次以文證如轉輪法
經宣說阿難並集法時先畢高坐而說偈言仏初說法時今時
我不見如是展轉聞仏趣波羅奈鹿苑五比丘眾轉四諦法輪於波
經有仏一時彼言傳聞復一時明非前傳之辭次并正義義易
如來為化之辰說之為時化時眾多前別餘時是故言一此去何知
如彼地經大本之中云言尒時仏在天中及其別傳既尒為一尒時之言不可
成上既尒為一字不屬下諸經之中大有此例如下文中我於一時在尸首林
我於一時在起尸國我於一時在王舍城我於一時在恒河辨如是非一所言
仏者樹其化主此悟名覺乞有南義一覺察名覺如之覺識二覺悟
名覺知人睡悟言覺察者對煩惱轉煩惱從言事等知識雖聖覺
知不為其言故名為覺言覺悟者對其昏闇无明昏從事等知識聖
意一起開發大悟如睡得寤故名為覺无明有二性結无明迷覆障性
對除彼故覺窮自實知來藏性故名為覺三者事中无知不了世諦對
除彼故覺知內善惡无記三聚之法故名為覺故地持云於義能善聚
非義能善聚非義非義能善聚平等開覺故名為仏義聚是善
非義不善非義非義是其无記於此惡知故名覺矣既能自覺復能
覺他覺行窮滿名之為仏自覺開花覺他開果層開緣覺行窮滿
菩提是故獨此海名為仏拘尸國者是化主也雲判有四國二處
河四林趣化處中目之為在拘尸國者住城為名此云滿草阿含經中名曰
城力士生地約人別處國界竟湧故復別指諸力士等生此處是
為力士生地阿利羅枳提河邊約河別處生地猶竟故復并之此方傳
金汝河也阿利羅枳提河邊約河別處生地猶竟故復并之此方傳
冬夏不改名堅固林何故在此國樹二處下文自解地河二處當之有此文
中不等不輕可言有人於此等事表法言拘尸城是仏人城人仏長命表
仏長壽力士生地表仏大力不為四魔之所摧伏金汝河者表涅槃河
有仏性汝經國林者表示如來真身堅固不可破壞或可知與涅槃

仏長壽力士生地表仏大力不為四魔之所摧伏金汝河者表涅槃河
有仏性汝堅固林者表示如来真身堅固不可破壞或可如此但非經
說未可為之目下第三就仏明衆三門分別一就仏分別二就衆分別三就
仏衆相對分別為知化相是故宜須就仏分別為知所化新舊之異是
故宜須就衆分別為識其文是故宜須仏衆兼論言就仏者仏現六相
一出聲二放光三動地四寶林互淨土六橋光歸口於此六中先牟正義後
非異說正義如何通則此六斯皆表滅与滅為相於中別分前三正衆
後三起說就前三中兩門分別一表滅分別初一聲相令知滅時及知滅人第
二光相令知滅處第三動地就滅滅之示滅不潰二正衆分別初一聲
相告滅令知為使衆生悉聖教表第二光相令知滅處并除熱惱等
前聞聖滅有心欣赴熱惱等纏經莫能自運故放光除其惱等故下
文言其中衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除第三動地催令速集故下
大衆觀相而作後三相中之兩門分別一表滅分別為寶林既常住處顯
聖必去第二淨土示所歸處顯聖必赴第三橋光示化已周顯滅不留
二教感衆心起說分別初一寶林此方衆集見聖備在望仏不滅來注
心質仏為教勇寶林現滅以增衆心第二淨土他方衆集見仏倒在望
仏不滅衆注心覓仏為教厭寶上現滅以增衆心前雖知滅猶滅不即
感情偽質受法不悉故復教愚橋光歸口顯化已周示滅在今金棺湯
毗闍去則受正義如是次非異說於中有三一彼多相有人於此重立七相六
種如前加一現重道前為七若林上現重為別相重下池示聲沼中
有華示應別池華嚴重不可別分重為叢林何淨為別故下文中現重
之後方言尔時長寶林樹林種種嚴飾其可愛樂如梵宮殿國土之間
明知不別二彼此相有於此但立四相動地淨土非涅槃相故但有四何故動地
非涅槃相以衆生故令地動非仏所現故非滅相何故淨土非涅槃相淨土
由於大衆心淨非仏所現又淨味好故非滅相若言地動由衆衆注非表滅相
何故大衆見動出悲相催詣仏見動相催何為非相若動非相大衆同何共
相相仏若言土淨由衆心淨非仏所現令非滅相何故下言仏神力故地

由於大衆心淨非仏所現又淨味好故非滅相若言地動由衆衆注非表滅相
何故大衆見動出悲相催詣仏見動相催何為非相若動非相大衆同何共
相相仏若言土淨由衆心淨非仏所現令非滅相何故下言仏神力故地
※衆濕不言由心若土嚴淨使非滅相亦嚴樹林何得為相彼得為相此言
下三彼異表有人說言異聲相為表滅時不餘表義聲中舉時使者
衆時聲中導仏將欲涅槃何為不表人復說言光示滅處不表餘義若
余文中應言衆生遇光知處不應說言衆生遇光罪垢煩惱皆悉消除
人復說言何故寶林得表滅者林白死相故得表滅此乃鮮白故下文言
其林變白猶如白鵠甚可愛樂林白可愛云何死相人復說言淨土為滅
說淨土不為表滅此同前破嚴林表滅淨土似彼何為不表此是第一就
仏分別第二別就後衆分別聞合不定或令為二應新与舊雖合為三一別
意衆二別新衆三分時婆羅吉祥已下挽結舊新文到有五一明舊衆二
衆別有世八新舊此五通尼為三始從一恒乃至十恒通前十三世恒下乃
寶林白有廿四通前合為廿七衆林白已後梵衆新集并有十方菩薩新
来通前合為廿八若分歌天色天并四方无量无數无邊身衆
別无限舊淨五十四衆之言仏非是此第二門就衆分別第三仏衆合明之中
文有三一明舊衆二舊光出新三明新衆觀相增悲第四知衆動地催集五
明諸衆見動相催安集仏所六明如来寶林教厭七皇明諸衆觀相增悲者
集歌伎八總結衆集九寶上令淨十衆回淨土普見十方其第十一知衆
橋光其第十二衆回橋光悲嘆流血下昇依此十二段文次第解釋就初
段中言尔時者集衆時也謂仏在於拘尸國時言世尊者是集衆人
仏備衆德為世欽重故号世尊為大已下是所集衆以身兼彼祥之為
大仏五者懸別其衆大者外國名曰摩訶此播有三名為多知世多人
為大衆三名為勝上還餘衆三名為大曠俗高遠仏五胡語此播有五名
希愛物如衆時令愛戚去愛生活除滯也勝已故皇法帝二名七上法

為大衆二名為脩、漫餘衆三名為大脩、僧高德法益胡語此悟有五種
怖魔初出家時令魔戰怯魔怪妬弊懼他勝已故生怯怖二名七主既出
家已无所聊賴乞求自活三名淨命以正乞求雖於耶命四名破惡持戒雖
過惡名淨持戒以雖殺持戒清淨五中初一就始衆名中二權次後二就終八十
百千到其報也前後圓寂之衆其所達了仏前後圓達知衆自下第二聲
光治新先聲後光音聲是語表法分明故先出之二月十五日者出聲
時也孟戒日臨晨朔出聲後夜當成去成不遠故曰臨也此說化成以為
涅槃又復息化歸於真家之名涅槃問曰何故此時涅槃下經自釋依於
阿含經如衆八月八日涅槃此經下文之有此相故下之言須跋陀羅竟夜
已當至我所是故我昔告魔波旬過三月已后當涅槃今言二月十五日
者當是聞不同故亦以仏神力明出聲人乙得名為聲發所出此
是如來如意通力非餘通等通自幾斟命言非餘通有四種是幻
通轉變外事二如意通運變自身大音善告三法知通達諸
法四種聖自在通能於善中生於樂相於樂善中生於苦想善樂法
善樂法中生不苦樂想不隨緣變名聖自在今出大音是其第二
知音通矣出大音下正明出聲出大音聲是其檢也書謂言音謂
研漢等音韻是聲下別顯之大有三義一寬遠故大二普告故大三說大事
故名為大其聲廣遠乃至有頂是其初大僧祇餘方上極有頂非想
是其三有之窮故曰有頂上明所至餘略不并當知十方隨所至處皆
從阿鼻上至有頂非偏此界隨類普告第二大也胡中胡語漢中漢言
名隨類音此了音令人異解非作多音有緣者語故曰普告今日已下第三
大世於中有二一告聖令成為令衆生應聖故來二舉疑勸問故使衆生
為發故集又問聖成故令衆生歎供請住以福功德舉疑勸問為
使衆生要集請法以生智慧所問成中言今日者告示成時言知來尊告
語成人時故涅槃告其成事人中知來應正遍知是自利德乘如實道來
成正覺故曰知來應者是其應供之号諸過永斷證成相應故名為應又應
供養又為應正遍知者理无倒邪故名為正於理窮盡得曰遍知自德究竟

言成人時故涅槃告其成事人中知來應正遍知是自利德乘如實道來
成正覺故曰知來應者是其應供之号諸過永斷證成相應故名為應又應
供養又為應正遍知者理无倒邪故名為正於理窮盡得曰遍知自德究竟
※且舉此三慈路已下是利他德初慈路等顯利他相大覺世尊舉利他号
利他相中慈謂慈慈者悲路此二如心實者實令善法增長護者防護
使其離惡此二外相苦很生等顯前慈路等相正行如羅睺羅獨以顯之為
作師等顯前悲護作師法說至等前涅利他号中大覺仏号言世尊者是
世尊号化德无量略舉此耳摩訶涅槃是告成事盡成日將下勸問中初衆
生有疑是問彼已无倒故令請問舉餘故名初衆生法成生故曰衆生
又多生死之名衆生有疑須決故是可問為前後問顯已定成故令是問
何故此中无衆悲嘆全聞唱成心未審定為悲相應為是不說又說有是
相同後故不別論光相之中初明如來放光善照其中色下明請衆生發光
復蓋初中令時放光時世言世尊者放光人也晨朝時重復明時日時竟
長故復曲相從其面門明放光處口是面門何故此放仏下相傳令多用事
可具者又復如來面門放光多為校記下說衆生皆有仏性悲書作仏即是
普使衆生記前故此放之下明放光放種種樣以攝衆其明紫色樣顯其相
青黃赤等別以顯之別有六色光垂已下并光人稱正壁三千遠至十方三千
世界如論中說千四天下令之為名小千世界數小至千須合為一名為中千數
中至千須合為一大千此三千界名世界別同時成壞故令為一光令垂之令
此光与下所播光相別異云何知異此六波五故知不同此照十方下但寶會
明知別異計應无別何以得知下文說言所故光明遍住日入自下更无放光
之處故知是一若尔何故此六下至一義解云雖為一雜色故下說五
外國相傳所故光中播五面以通正法故下說至處可知此何故此中六照十方
下言寶會蓋隨所照衆生故令此中所照衆生未集故隨所照言至十
方下衆生集故遍所照故言寶會若下所播雖復一會何故下言是
於十方所住已離將是事後涅槃之相既言十方所住已離明為此同下明衆
生蒙光益中其中六趣舉其所益請前光明所照之中六趣衆生皆得益
世人天阿羅漢三惡道為因所同故名六趣道別不同故名道經或說五

利十方所行已辦將是事後涅槃之相既言十方所作已辦明者此同下明者
生家光益中其中六趣舉其所益謂前光明所照之中六趣衆生皆得益
※世人天阿羅漢三惡道為因所沟故名六趣道別不同故立名道經或說五
雜合故亦六阿羅漢人餘道故但說五漢入何道經論不同依此是論漢入
鬼道依法念經漢人鬼畜如彼羅睺阿修羅王是師子兒名為畜生依
伽陀經是鬼畜三趣所攝魔之世天女所生名之為天是故經言決
本是天又復經中迦為為天令此別分故立六趣應斯光者開去光
緣罪結煩惱一切消除云明利益罪名罪報局是報章結是業章
煩惱局是煩惱章也遍仏光故三章皆除之可罪結是其惡業業為
相惱遍光皆成自下第三明其新衆翻相增悲是諸衆生衆悲衆人
見聞是已生悲所由見光聞聲名見聞已下顯悲相心大憂愁意業煩惱
舉聲啼等口業傷嘆舉手拍胸身業悲慼身望不同或有悲同不能自
救衆手拍頭推胸大叫或有自抑內心難忍身軀戰慄流汗叫問且何
故相頭推胸有人釋言拍胸頭已失於尊首推胸章已心胸不堪未必
如此蓋為世人悲感之相世人悲感相別種種或有拍
手或時相顧或復踊地何必一別有所表自下第四動地催衆言欠時者動
地時也下云明動大地山海皆震動震大異小故下文言獨地動者名為地動
山河海水一切動者名大地動是中略光動地所由者具應言以仏神力故能
動自下第五明諸大衆見動相催雲集仏所於中有三一明諸衆見動相催
二時有光量大為子下明其菩衆翻相增悲三復有分百千已下明新衆
雲集初中有三應上三相初應地動相催請仏二年相執下應前光相而為
傷嘆三復作是言世間空下應前聲相重為傷嘆初中有二相抑心且答義
抑哀大悲若若不請仏徒悲无益故相抑心望當聖住未敢專決故言且抑
哀大悲若若不當廣注下共相驅催三相翻現聖威不曾故須廣請面礼
手明催所為請仏住礼敬身請面面已尊仏足彼畢礼接彼畢顏
敬恭重勸下口請何故請仏一切苦咸自人釋言請住一切為顯法字請咸一
切為表平等字此何必示若此大衆已知滿字便解仏者何等請住蓋了大衆自
請之辭多望一切脫若不遂望咸一切下應光相於中有三初相執手共相

切為表平等字此何必示若此大衆已知滿字便解仏者何等請住蓋了大衆自
請之辭多望一切脫若不遂望咸一切下應光相於中有三初相執手共相
※開慰同失所尊故相執手二復住言下餘言傷嘆世間虛空傷失所尊時
中无仏故言世空衆生福下傷已失利由仏滅度无人教善故生福盡无人示
惡教令滅斷故不善業增長出世十惡是其不善諸業惡本性或從現
起故言增長流行世間名為出世非是增長過出世法何故此中為此傷嘆
前衆仏光罪結消除聖者去我等罪業誰復能滅故為此嘆三仁等已下共
相驅催遂遂注注西相催驅不久必入須速所以下應聲相而為傷嘆漢住是
世空傷失所尊何故重言人言前空傷失知衆後空失法當應不然直是文
衆悲嘆之深重言空耳如世間人浮輕意事快哉哉浮意事快哉哉何必
重言即有異表我等已下傷已失利我等從今无救護者對上聲中慘酷
實誰而為傷嘆一且遠下對上聲中舉法勸問而為傷嘆前中初言我等從
今明无救時光未有師失落在後故言從今无有救護无雖生盡現生光
救苦惡无護无所依仰无集善業言貧窮者案无宗檢謂无法財言
孤獨者顯无救護誰所以孤露後中初言且遠者就如為言設有設者現設
仏新後設不定故言設有當復問誰以除疑世此三設中初應地動共相抑心
後二略无文之隱顯若三設中共相問疑餘二略无是隱顯初二設中共相
驅催後二略无之是隱顯後前設中發言傷嘆初設略无是隱顯直置者
等問之意二明其盲衆翻相增悲云何知此是前舊衆文不說來故
知舊衆下前未集不前此衆故知是舊以是舊故六万經中全无此文
問曰憍梵仏滅度時在刀利天文不說來下又不前而非舊衆今此所作
何必不然釋言不同依大智論仏滅度後結集法時准說憍梵天不來
遣人注喚不言更有故知不同時有无量諸大弟子攝別其人等在仏
後故名為弟子仏化生故漫言子迦葉延等列其名字通仏先下制相增悲
先別後結別中迦光其身戰等身衆不安心濁意悲發聲大叫口言傷嘆
知是下結問曰羅漢已雖據若何故悲悔釋言羅漢於世法中憂悲心斷於仏
境衆不能自載故生悲悔其猶迦葉文阿難等世間五欲不能回取大樹緊

如是下結問曰羅漢已雖據若何故悲愍揮言羅漢於世法中憂悲心漸於仏境界不能自載故生悲愍其個迦葉又阿難等世間五欲不能迴歌大樹緊那羅歌頌涌琴序訶迦葉不覺起憐阿難比丘不覺歌令大樹緊那羅其善薩上人五欲小乘不堪此之相似上可現悲生衆悲意自下第三新衆雲集何故須集所為有八一為請住故上文言疾至仏所勸請如來莫般涅槃二為敬供故下論衆辦供養仏三為聞維故下文言為欲聞毗耶離身故四為決疑故下文言并可礼敬請決所疑五為問法故下文言中為問如來方便若教六為衆生故下文言為益衆生七為論難如下文中十仏雲集八為觀者如佛中說仏威度後摩訶迦葉見一居乳手持大華等路而行問從何來居乳對曰從拘尸那來見世尊不答言我見平安以不答言我來已經七日我從波會將此華來如是等華直為觀音來意如是今所此列具前八意所以衆集文中初先明弟流衆直衆德尊數少故先列弟流行早數多故後道法衆中先列出家後列在家者形尊數少是故先列在家形早數多故後出家衆中先列聲聞後列菩薩諸經多尔何故都然況解有四意道分別聲聞是多多問如來回明仏後隨近先列如上所列此丘衆是善薩不聚故在後論何故聲聞多近如來輝有雨義一聲聞可為未聞道法雖得聖衆道比威儀常隨仏教是故如來乃至威度常為別威二聲聞衆現蒙仏度捨凡成聖荷恩染重雖得法益常隨供養故近如來善薩由義故不近仏此是第一意近分別二形分別聲聞不假仏教二隨威現化故不近仏此是第二意近分別二形相分別聲聞之人執持威儀形相端嚴世共尊敬故列在先善薩隨化身无定准形儀不想故列在後三就德分別上得名為約教分別如龍樹說教有二種一秘密教二顯示教秘密教中菩薩德尊理應在前如華嚴經顯示教中羅漢上人多警悟故列在後如大品等今依顯示先列聲聞四就數分別聞衆少故列在先菩薩衆多故列在後雖有四義此中且依後三釋之聲聞衆中先列此丘後列尼衆此丘人尊數少故先尼衆形單數多故後此丘衆中文別有三一列衆雲德二觀相貌悲三去集仏所就初段中先列

聞衆中先列此丘後列尼衆此丘人尊數少故先尼衆形單數多故後此丘衆中文別有三一列衆雲德二觀相貌悲三去集仏所就初段中先列

[illegible]

※如地論說一者顯大期大菩提二者行大曠集諸度三利衆生大四橋薩婆若人中龍下第二略嘆光嘆自德方便現身嘆利他德第三別名[illegible]可知其心皆下第四廣嘆廣中初別成如是下標以結嘆別中嘆其三世功德先嘆現德次逕後未此三世中皆嘆自利[illegible]他之德此現在中先嘆自德[illegible]別有五前四橋法後一護法此前四中故重大乘是自分始乘者是其行之功用行能運道名之為乘[illegible]別有三所謂聲聞緣覺仏乘諸仏所乘前二不加故名為大乘住大乘是自分終循成不退故曰安住菩薩解大乘是勝進如於未無[illegible]觀察分明故曰深解愛樂大乘是勝進終於前所解樂部[illegible]行上來[illegible]法守護大乘是護法行不令他誹謗毀滅故言守護是義如下金剛[illegible]具廣分別上嘆自德下嘆利他善隨世間法化世間有二衆生世間五[illegible]世間令此善隨衆生世間衆生之何得名世間世者是時間者名中所化衆生不出時中故名世間住是聲下出世法化已於過下嘆過去德先嘆自利已於過去備持淨戒是雖過行善持所行是橋善行解未解下嘆利他德解未解者小乘法化約三寶等大乘法化此如華嚴明法品說彼有三橋能令衆生發菩提心令仏寶不斷開示演說十二部經基深法藏令法寶不斷更持所成儀行法令僧寶不斷其第二橋讚嘆大願令仏寶不斷分別頌示十二緣起令法寶不斷備六和敬令僧寶不斷其第三橋下仏種子於衆生中生正覺牙令仏寶不斷護持法藏不惜身命令法寶不斷善御大衆心无憂悔令僧寶不斷此三橋中上有階降先此仏寶[illegible]其階降初橋能令發菩提心起來仏願第二橋中讚大願者讚起行願令其備習第三橋中下仏種子於生中者化成行種次此法寶[illegible]其階降初橋演說十二部經是其教法第二橋中顯示緣起是其理法第三橋中護持決者是其行法下此僧寶[illegible]其階降初橋受持成就法者僧行方便第二橋中備六和者行成不乖第三橋中善御大衆德[illegible]橋他下嘆未來於未來世當轉法輪是利他德未來成仏故能轉法以大慈等是自利德謂以[illegible]慈悲心[illegible]而自嚴也上來別嘆下總結之文

僧行方便第二懺中摘六和者行成不乖第三懺中善即大衆德氣福
他下嘆未來世當轉法輪是利他德未來成仏故能轉法以大慈
等是自利德謂以功德智慧出離而自離也上來別嘆下標結之成如
是等結前自利等觀生下結前利他上來第一別衆嘆德讚悲喜集並
同前釋問曰何故上來諸衆不明歌供以出家者无為法住无所貪著
故无奉獻　自下次明在家二衆以優婆塞形尊數少故在前列優婆
夷等形卑數多故之在後優婆塞中文別有四一列衆嘆德二於辰朝下辯
供奉仏三世尊知下如來不受四衆累卻住此之四名諸衆多同置者記知初中
有四一列其衆二恒衆數前說一恒今增說二問曰觀人論不多今此何故
獨優婆塞有其二恒餘衆漸多釋言今此三千同衆故有二恒又證衆別
一衆之中有多種人斯皆安集故有二恒如法華中衆生見劫盡大火所燒時天
人常充滿如是等也下諸衆中恒數漸增其例皆尔諸優婆塞擁別其衆
此云近住近善而居之名善宿男慧善而住名為善又云名為請住也
二受持下略嘆其德受持五戒明離重過戒儀具足等離輕罪五戒是其
在家正行故偈嘆之三其名下列其名字四深樂已下廣嘆其德於中初嘆請增
煩惱之歌樂下嘆護小乘行護增煩惱中初標次別後結結之深樂觀察諸對治
門是其德也此下所觀皆能治過故名治門所謂下別治門无量本此略來
六種門矣初善樂等是八偏門觀生死法无常苦等觀涅槃法常樂淨
等二齊不等是二諦門真諦為齊世諦不齊三歸非歸是忻歎門歸白三
寶名為歸依背離耶法名非歸依之可趣白出世涅槃名為歸依遠背生
死名非歸依四生非生者是假齊門互陰非所成假人名為衆生五恒非恒
者是因果門恒与非恒是其果門涅槃是恒生死非恒安与非安是因行門
善行是安惡行非安久可无漏聖行是安有漏非安六為无為等是四諦門為
為无為者是其苦諦有為是苦色法心法非色心法是有為也无為非苦
相對故來產生數減等是无為也斯者是集可斷名斷不斷
非集相對故來涅槃是滅非涅槃者相對故來增上是道以殊勝
故非增上者相對故來常樂已下第三懺結說小乘中初別後結別中者

非集相對故來涅槃是滅非涅槃者相對故來增上是道以殊勝
故非增上者相對故來常樂已下第三懺結說小乘中初別後結別中者
嘆現來功德不嘆過去以優婆塞迹居近行故略不嘆乾嘆現中因他並
嘆又有三對行始第二行次第三行終上歡樂聞无上大乘是自利
始對前懺之如聞為他是利他始也此是初對善持淨戒渴仰大乘是自
行次持戒離過渴大涌善既自記足復充餘渴是利他次此第二對
善能懺等是自利終句別有三前之兩句明懺法行懺无上翔求大
果也愛樂大乘樂大日也之可懺耶无上智慧求於證法愛樂大乘求
於教法守護一句是護法行善能隨下是利他經善備世間法化度未
度者令度者令度者果解未解者令解集因經三寶等大
乘法化此第三對下嘆未來當轉利他以大慈悲是自利以大慈悲是
懺善行深味淨戒是離過行上來別嘆下標結之意能成等結前自利
於衆生等結上利他自下第二辯供奉仏以在家者有供可表故下讚之
文別有四一辯供具二漑作念如來今者受我供下念仏受已當入涅槃
心懷悲愍三各一寶下持供奉仏衆解脫下衆請仏受前中有二一辯供
養二各作是念一切衆生若有之下明行供養於中有八一辯香水二具寶
幢三持寶蓋四作衆樂五擎妙華六燒衆香七備食具八嚴室所乾初
段中之於晨朝辯木時也為滌闇穢辯木所為此去焚尸之各取正明
辯木其檀樹等是其木林花香等懺嚴木之事事為二種涅木之具
第二寶幢加以細嚴第三寶蓋雖以華飾是華蓋中多有黑蜂河故在
此蜂多依華何故知黑人言為表无明衆生客有所表文中不說不可解
也何故道此是蜂出聲有所陳說所以衆之使樂華香文別可知第七
食中為仏及僧稱食是檀下別顯之香薪海水成食之緣著酢等食
之味味下有三德顯食殊勝成食緣中八功德水之所成者清淨不見輕冷
滑美飲時調適飲已无患是其八也清色入是香入輕冷是滑此三
皆入美等味入後二法入此八是其水之功能水家之德故名功德食味
中六味檀樂者等別者下說甜鹹八味具足今此言六其美何也無六与八

[illegible]

[illegible]八是其水之四能水[illegible]之德故名功德食聲味
中六味[illegible]若等別名下說甜[illegible]八味是[illegible]此言六其義何也無六與八
※[illegible]今言所合則說六離則為八[illegible]甘為三二不苦名甘
惜對能味三不辛名甘惜對[illegible]味其[illegible]識[illegible]之味[illegible]
此无[illegible]道說為甘淡三德[illegible]先舉淡別言輕淨者是食功能食之人身
輕[illegible]淨清者食[illegible]精純无餘[illegible]汙言如法者[illegible]用[illegible]非[illegible]等等
八[illegible]中先別淡[illegible]初[illegible]其地[illegible]諸[illegible]淡[illegible]
[illegible]山[illegible]言此等雖為人[illegible]是出世不是善[illegible]故能如是之是如來三味
法門之所示現故能如此下皆同今上來第一明[illegible]供養下明行[illegible]名法[illegible]地
持名為[illegible]道供於中有三初[illegible]是[illegible]一切衆生[illegible]有之等[illegible]衆生心二作
是施時[illegible]等護煩惱也无餘[illegible]下來[illegible]提也无餘[illegible]惟求世[illegible]
其[illegible]求仏果也皆已[illegible]住於菩薩道具仏回也又護前句是求仏[illegible]
[illegible]等是求仏行上來第一[illegible]諸供具護住念下是第二段念[illegible]
[illegible]下是第三段特供奉仏來[illegible]下是第四段衆請仏受初先[illegible]
相謂下發言傷嘆使自來下西請仏受[illegible]身[illegible]請而白請上來第二[illegible]供
奉仏回下第三如來不受言知時者不受所以知今非是受供之時故曰知時何
者受時受時有二許受時[illegible]章中二西受時[illegible]問品前許受時[illegible]
求仏常護西受時[illegible]聚常今非彼時所以不受言哩[illegible]寺明不受相何故
須[illegible]如來大人[illegible]道少言差受不受多皆[illegible]何可別現相令知言不受
者西明不受釋意有二[illegible]今請衆齊有獻奉故此不受若受[illegible]餘
衆絕意何故更獻二為使純陀獻供[illegible]法故此不受若受此供純陀何故
更生獻意三欲令請衆於施重心故此不受重[illegible]衆問品之中方為受之
四於此獻[illegible]來對純陀[illegible]仏常義[illegible]彼請衆施无所[illegible]故此不受下對純陀
[illegible]章已竟衆問品中等為受之今對此供下受既竟下餘衆中不受例
示自下第四不果却住初先不果後悲却住於中初法次从[illegible]供仏善根
可愛如子如來不受名[illegible]虛名送塚間无善須本名為[illegible]遠
施也不中名為悵恨下合可知優婆夷中文之有四一列衆[illegible]二[illegible]供 來仏[illegible]

可愛如子如來不受名[illegible]虛名送塚間无善須本名為[illegible]遠
施也不中名為悵恨下合可知優婆夷中文之有四一列衆[illegible]二[illegible]供 來仏[illegible]
如來不受一不果却住初中有四第一列衆三種奉[illegible]諸優婆塞[illegible]別其衆此[illegible]
[illegible]住女[illegible]女善[illegible]同前釋三受持下[illegible]其德之如上解三別其名四廣
[illegible]其德於中初別護[illegible]結[illegible]別中有四初能堪任護小乘行二可貴家法護
[illegible]煩惱行三自觀下廣護煩惱四深樂說下廣護小乘初中若能護持西法是護
法行為度已下是攝人行第二段中呵責家法者呵責自家五陰身法呵責
如護第三段中之別有二觀遲生獸二以是緣下[illegible]法[illegible]除前中初先觀身五
遲[illegible]以半下二事[illegible]失是故書下[illegible]生獸初觀遲中先觀身苦觀身如地
是其為若辟如四地性相乖及四大如是地堅而重風動而輕水濕而冷火燥而熱
各相乖反故如四地諸虫嗜食是其外苦別无量略衆此三是身是下觀身
不淨本淨有五一種子不淨現在父母精血為種遲去煩惱結業為種二住家
不淨在母腹中生藏之上妊胞已解三自解不淨世六物共成已解四自相不淨
九孔常流五畢竟不淨此身死已虫食成灰重文燒為灰埋之為土至竟无
淨今此文如略衆三種身是貪婬種子不淨現在父母精血為種故身是穢遲去
貪愛煩惱為種名貪獄縛身如死尚自解不淨九孔常流自相不淨而服
而可南臭及口大小便道是九孔也身如城下觀身无我於中初先書相觀察
寄託城[illegible]別身假之相可知如是身城諸仏[illegible]捨[illegible]實无我凡遇常味
貪等此住明著是處又仏[illegible]捨衆聖所凡遇味著貪凡[illegible]聖是身不
聖如蘆葦等觀身是空下觀无常初先[illegible]觀 誰有智下寄聖[illegible]遇前
出沉論无常有三一分段无常六道果報三世分異二念无常念念遷謝三
者自性下成實无常有法盡集部无自性今略論二是身无常念念不住
是念无常如[illegible]老等以前況之是身易下分段无常是身易[illegible]如河[illegible]等
觀生[illegible]死先法後[illegible]下文已下觀死易[illegible]上來[illegible]觀誰有智者[illegible]此身
衆聖不樂別身可厭上來第一觀身至遲自下第二事躁失而義釋之一雖
易分別半逆[illegible]海九地如來乃至如塵是事[illegible]難猶可為之與說身遲
[illegible]竟[illegible]海之多少分別大海深廣半逆[illegible]之數久可盡大地[illegible]廣凡之如義
乃至如塵數久可盡身患多法與說[illegible]盡是故書[illegible]如衆[illegible]是第三段[illegible]

[illegible] 雖猶可為之具說身量
[illegible] 廣大地竟廣九之知業
[illegible] 故書偈如業海嗟是第三段廣說
※生歌上來第一觀遍生歌以是緣下備治斷除以是觀身多遍回緣
故備空等而為對治空无相翻廣如別章此第四段廣讚不中嘆其
現在未來功德不嘆遍去義同前釋現中嘆其自利他文別三對初對
行始第二行次第三行終滌樂諸受自行始也聞已演說利他始也此是
初對讚本願等自行次也讚持本願守其堅心毀譽文下起菩提行先歌
有為次所无為歌有為中歎世女等現遍能歌破壞生等書遍能成
滿仰大乘是趣无為既自充下利他次也此第二對滌樂大下是自行終滌
樂空守讚能實嘆德滌樂選是攝法之行守讚選是護法之行雖現女
下佛權願實善能隨下是利他終善隨世間世間法化度未度等小乘
法化令度善果解其集因緣三寶下大乘法化此第三對嘆未來中當轉
利他以大緣等嘆其自利以大慈嚴是攝善行堅持禁戒是離惡行上來
別嘆下總結之皆是戒等結前自利於諸生等結上利他上來第一別嘆
嘆德後三可知上明道果下別帶流先別離車以此人供多前少後故次別
之文別有四一引衆嘆德二辭供奉仏三如來不受四仏力住空此初段中先
別衆次嘆德後別其名初別衆中四恒衆數離車所諸離車胡語有人傳
轉名逆治是其王種逆治國事故去逆治一別諸王遍於五恒夫人七恒王種
德多今此何故但有四恒有緣者衆无緣不集多少何定次嘆其德先別
後結別中有三一護法行二願令我下明護法願三事故樂下明護法心此三
願中皆利自他護法行中為求法故善備戒守是攝法行此界自利僧伏
興等是護法行此即利他權伏異學令住正法者是權耶行異學外道耶
見无信壞正內學破戒无行並以王力而權伏之常相謂下是通正行常相
謂言相卓和法當以金等捨財通道供人使學故令甘露火住於世化法能
除煩惱熾盛故如甘露寬廣能窮名无盡法測遂匹敵名深與藏護
法願中願我常學是攝法願此即自利誹謗已下是護法願此即利他於中四
句前二對意後二當善前對惡中若有謗等外道說身量

法願中願我常學是攝法願此即自利誹謗已下是護法願此即利他於中四
句前二對意後二當善前對惡中若有謗等外道說身量
※家等內學記戒羅以清衆下當善中有能樂等在俗有信敬事若尊若有
僧下出家有行善助如觀故令得力護法四中常歎聞等是攝法四即是自
利之為人說是道法四即是利他上來別嘆下總結之別名可知此初段竟次
二可解第四段中初明離車不果悲懷後以仏力令其住空何故不然以諸離
車等情護法護法功高故令住空使人放習七多羅樹一多羅樹去地七刃一
刃七尺一樹合有九尺七樹合有三百四十三尺 次別大臣及諸長者乞以人供多
前少後故次別之文乞有四一別衆 嘆德 別名可知二辭供奉
仏法僧前者當應望彼家初說五三如來不受四仏力住空此乞護法故令
住空次別諸王乞以人供多前少後故此別之文別有六一別其衆二辭供具三
嘆其德四持供奉仏五如來不受六不果卻住此初段中先明所集除阿闍
下前所未集世王鉢父愧慢情滌故以未來下別其名以何義故不別其
數當以諸王遍於五恒不滿六恒乞者離車故隱不別第二可知第三
嘆中先自後他自中四句前之兩句捨那婆西後之兩句棄小學大利他可知後
三易解 次別夫人乞以人供多前少後故此別之文別有二別衆
嘆德二辭供奉仏三如來不受四不果卻住初中有四一別其衆二嘆其德
三別其名四重嘆德初別衆中七恒夫人正別所集除阿闍下前所未集
世王未至夫人亦合隨王未來第二嘆中為度現女是利他法事猶身等
是自利德別名可知第四嘆中初明自利安海攝善備戒防惡懷下利他後
三可知 次別天女乞以人供多前少後故此別之文別有六一別其衆二住是言下詳宜 獻奉
三嘆其德四前供奉仏五如來不受六不果卻住初段可知第二段中初相
當觀於他所設供等亦下自設獻奉於中有四一許奉獻二念仏要已當
入涅槃願必滿為三明事後供仏至難事必須住四舉如來滅後世安明
令應供第三嘆中先別後結別中嘆其現未功德不實遍去義同前釋現中
嘆其自利利他文有三對初對行始第二行次第三行終是樂歡聞自利始

色累宮殿之香此經下文上說有色故要非想處皆來耳从色累上是皆離欲
道場覺衆二示時下擯別供主前所集中有設不設故別舉之此意是依中間
※梵王太何得知其惡類者但是梵宮明知非上之可是其三禪梵王三禪供
奉仏四如來不是五不累却住此章衆中先擯供主此大芸故放身光遍於
梵天盖須千四辯供不是不累同前魔王獻中文別有六擯供主并
獻所作二辭供奉仏三獻神呪請仏受供五仏許受呪不受其供六不累却住
初中說累魔王波旬擯別供主魔軍胡謔此魔者人善故波旬胡語此
云惡恶伏於仏法而得為利不令聊報反故加毀故名擯遣他化天上別有
魔累遍上是其他化天摘故今說為說累魔王此多芸隨化天住故引春
區來此供奉閻地獄下嘆其所為先獻獻苦後擯魔民救獻苦中初明所
為護明所去所与是何与樂与善閻獄施水是与樂也曰告已下是与善也
與前施水兼勸以善故曰因告次无能為樂所不堪不堪供仏雖告已下
重其所堪教猶善意初教令仏法教隨善富貴次下明猶利益生死家
復說之為夜輪轉无際謂之為長得善自幸名為獲安此明所為魔擯
地獄苦除力下明其所去為除力劫法而滅火此是累生惡業累報魔復
安能為之除遣負示得由前教勸令仏隨善罪拓清薄故得減除又
魔是其不思善薩有達遇者宿世善人之報可轉故為除之貧窮難
是累報可以解救彼苦同示上救獻苦下擯魔民以仏神力生也所由復發
是心重起化意令諸已下誡捨闘具魔事壞乱壞人善時多以闘具為師
行者令勸捨之第二辯供之顯可知此第三段獻呪文中別有六段一曰意已
心歡已愛法之男子女人為供養下明呪所為一於一切諸持法者三中只下云
意呪擯四是呪能下弁呪切能五為伏已下明說呪意六若有能下明持者
獲益立得益為衆益勸持初中我等愛樂大乘是擯法也守護大乘是護
法魔多虛詐懼仏不信故發此言題已誠意第二段中明已為護受法之
人說呪以防人通真偽道為人善之為真為耳為財說以為偽文中具論意
有三分一舉其真二弁其偽三或真偽下雙陳真偽章已為說之但有二略
不舉真偽者猶為真別云言故略不舉偽中有五為供養者為得衣食
卧具湯藥四事供養受持法為怖畏者畏鬼諸善當來惡世為離他

仏三種所其真二弁其偽三或真偽下雙陳真偽章已為說之但有二略
不舉真偽者猶為真別云言故略不舉偽中有五為供養者為得衣食
卧具湯藥四事供養受持法為怖畏者畏鬼諸善當來惡世為離他
※人令其敬已為財利者為得金銀倉庫等物為隨他者為他抑遣自无
誠意為斯五事受是大乘所以名為通別受於一切經法斯皆是為今對此
經且去受大為乃无量且舉斯五中怖畏一向為身供養財利一向為財
離他隨他通為身財下除為說或身除前所少真也或偽除上所弁偽也
我為是人除畏說呪德明為說養事非一除畏切隨是以偏舉第三呪
辭何故不播懼敗失用不神驗所以不播又復呪辭未必專是天竺人譯落
者不解是以不譯諸經呪辭不播多尔第四能中話義不足若具應言是
呪能令諸失心者怖者說者不斷法者離諸怖畏離畏如法持養中說
故不舉言失心者為中之為此前為中為供離他為財隨他四種人也此等
失於出離善心故名失心言怖畏者為中之勝此前為中為怖畏也言說法
者真中之勝所謂宣說大乘經法不斷法者真中之為所謂不斷小乘法
者權化不絕名不斷法以此呪力通護一切四部衆故小通衆此四種人呪
皆能令除滅怖畏第五明意說呪意中先別後結別後四句前二為人
護二為法此為人中初言為伏外道故者對前說者不斷法者說所為
使此人宣通正法降伏外道故為說呪防護其人護已身者對前失心及
怖畏者章說所為使彼人得此神呪防護已身受持仏經故為說呪此
為法中護正法者護小乘法魔意為護小乘法故說呪護前不斷法者
護大乘者魔意為護大乘法故說呪護前說大乘者說如是呪擯此魔
之第六持者獲益之中初獲法益先別後結文中可知持是呪者我當護
下獲其人益持者我護如龍藏六護前失心及怖畏者令无衰惱龍藏四
天翅尼為六我不缺詔至誠益力助前說者不斷法者令得說力助令來
東傳法之人知意實護使意知法故說不詔令至誠益美上來六段令為第一
三獻奉神呪第四請仏受供可知第五段中初不受供次為受呪後明受意
為安四衆推此之知魔意意通為諸持法者非唯此經下偈不受第六不
累却住同前大目在中先擯供主曰在者偈是摩醯首羅天王如龍樹說五
淨居上別有菩薩淨居天慶名摩醯首羅十地芸多生其中今來

淨居上引有善薩淨居天處名摩醯首羅十地菩多生其中今來
獻供所設已下輝供奉仏於中有三一輝供遍前持至所二白仏已下彰已
供後翻仏四重三是故下請仏衆受物與可知第二段中別有三文一彰已
供後二若以三千大千已下舉多翻少三何以下釋前中物法次喻後令法說
可知喻中初先別舉五喻如物喻中垂喻自已我喻如來餘四可知並言
已下結前後大不能益多何者是少自在所獻何者多所謂如來淨土依衆
但結遍四初喻不論量益大海結前第二明一掬水不益大海喻已所獻
不益如來淨土依衆量益日明結前第三明小燈不益多日量益衆華
結前第四明其一華不益衆華量益須彌結前第五明一事應不益須彌
下合可知上來第一正升供後因下第二舉多翻少仏德因深後以三千大千
世界滿中供具而為供養尚不足言我等所設寧不能少自下第三舉仏
恩深釋前供少何故問也何故三千大千供養猶名不足下對釋之以仏為
生常於地獄畜生餓鬼受苦救拔故以三千大千供養猶名不足地獄乃至
四生雖知持釋去增上可歇名為沼制雖心釋言不可樂故名為地獄
其義一也此之二義皆對歇心以彰其過非是當相正解能重彰名地
下寧獄是其生處故云地獄言餓鬼者雖心釋去以從他來故名餓鬼
又常飢渴故名為餓恐怯多畏故名為鬼言畜生者雖心釋去以傍行
故名畜生此乃并想非解名義四解從生畜養住名一切世人或為飲食
或為驅使畜養此生片從此義故名畜生諸愚癡者謂猶罪等仏為衆
生常於此處受苦救拔故合為第二彰已供後因下第
三請仏衆受是仏為生常於惡趣受苦救拔故今應隨受我微供何故此中
无仏不受不果却住有人釋言他方客至故略无之當應不然設使客至
何妨不受不果却住直是經家略不出耳自下第二明他方衆生集
獻供彼他方衆何故來此況釋有三一為故來勸來此處供養請法備
養起楊請法生智故下文言受持此飯奉獻仏并可礼敬請法所起何
不昇於彼方仏所供養請法而來至此於此仏所有宿緣故知從大品普明遠來
如是等也二為他故來於中有二一為此土衆生故來此土衆生應見仏來生善

如是等也二為他故來於中有二一為此土衆生故來此土衆生應見仏來生善
根故二為彼土衆生故來彼土衆生於此仏所有宿因緣應見生善德力故
為莫能自運故彼菩薩遊行使來故下无邊身中待法无量衆生令
來至此此是第二為他故來之為彰響聞法故來又中宣說四方无量无
邊身來先別東方文殊師利菩薩名字二彰彼仏告无邊身令來
至此三无邊身來今至此四到已獻供五如來不受六不果却住就初段中
言東方者亦其方所去此无量數其遠近主名意樂別彼主名仏号女
下彰彼仏名虛空利名如來應等是其通号諸仏皆有此二名字化身通
別故次別名寶德須彌故立通稱有十如下廣釋第二告中先彰此國
彼有仏下彰此化主故眾生運緊決可達下勸來供養以生功德并礼下勸
來請法生於智慧礼敬身請決口請第三无邊承命來此隨化從於
東方而來寶則平等法身如現故名為來復下流離於光應示今此化
相又別有九一敬禮彼仏故來至此三將來此衆先現瑞相三明此衆覩相驚
怖四文殊安慰五明此衆暴言見彼六文殊告衆以仏力故當見九方七
明大衆知彼來已如來之威威皆悲嘆八明大衆以无邊身威德之力見
其神變九明无邊身量分齊唯仏所覩餘不能見物无邊身界受
教等是初段也應時此下第二段也六種動者如地經說所謂動易振
震吼起伏是衆下是第三段明衆驚怖何故如是此此衆威德尊重深
可敬畏故令衆怖又彼來已如來之威大者將至事理如此故使衆怖下
流離來何故不示彼來為欲開發寶義令人證入又欲摄人法生淨
土勝益將至故令衆樂无邊今來衆尊赤純為增應仰故使驚衆化
隨時變不可一定時文殊下是第四段文殊安衆物勸莫怖何以下釋是故下
結示時大衆悉迷見下是第五段是尋言見彼文殊師利道告已
下是第六段文殊豫記明佛力當見九方何變浮見須下如來變土中
見彼乃況見十方仏國非唯見於无邊來處无邊來處唯在四方余變文
衆各相謂下是第七段大衆傷嘆大人既來聖威不虛故嘆世空是
時大衆初悲下是第八段明衆以彼无邊之力見其神變於中有二一
見其神變二以是菩薩神通力下明見所由前中有三一見其身并及春屋

時大衆一切悉下是第八段明衆以佛光邊之力見其神變於中有二一見其神變二以是菩薩神通力下明見所由前中有三一見其身并及眷屬

※二毛下見其身中國土人民三尒時光邊与光量共圓遠已下見其所持供養之具初段可知第二段中初見國土是二域各有八方四千王下見其人民於中有三一見其受樂二是中已下見其備善三安心已下見其傷嘆初中先見人王受樂後見人民文顯可知見備善中初明所聞純聞大乘菩薩各有師子坐下明其所說純備大乘見傷嘆中安心光量於四界或有衆生書持已下明其歡心皆言世空增其意心意聖德威儀言傷嘆此等所見為實為化釋言意實者實何故達於光邊身而住釋言身土相依不空或身依土如華嚴說諸仏國土所依不空或依芥天所中住或有芥來文中住或在力士掌中住或依菩賢顯力而住今在光邊毛孔中住何是可能上來第二見其身中國土人民自下第三見所持供養余時光邊示神通已嘆前起後下明供事光明香華幡蓋等事種種多也光量廣也謂二種皆有光量下明飲食上飲香是食料膳也若聞佉戚資用勝也上來第一見其神變以是菩薩神通力下是第二段結明大衆得見所由徒衆悉見光邊身來合為第八段

下第九明其光邊身量分齊唯仏所觀餘不能見身大光邊量同空者量同彼衆空空仏也亦可同於法性虛空上來大衆唯觀其化實所覩廣如於法衆三世諸仏法身齊同故唯仏知餘不能見等行菩薩是今略不論上來九分合為第三段令來此第四段供第五下是第六卻住文顯可知下并餘方光邊身來南西北方者其來處亦有光量光邊身者并引其人謂三方各有光量光邊身同來此供非謂一方各有一來供倍前者南方所設倍過東方并上所設乃至北方倍過三方光邊所設及上所奉並請不受起舉却住故曰乃至　自下第八段結衆集於中有四一明淨羅衆集多少緣廣世二由旬靈大衆充滿此靈生善名吉祥地其四旬有世界世二由旬合有一千二百八十里衆皆充滿此靈

時大衆一切悉下是第八段明衆以佛光邊之力見其神變於中有二一見其神變二以是菩薩神通力下明見所由前中有三一見其身并及眷屬

※二毛下見其身中國土人民三尒時光邊与光量共圓遠已下見其所持供養之具初段可知第二段中初見國土是二域各有八方四千王下見其人民於中有三一見其受樂二是中已下見其備善三安心已下見其傷嘆初中先見人王受樂後見人民文顯可知見備善中初明所聞純聞大乘菩薩各有師子坐下明其所說純備大乘見傷嘆中安心光量於四界或有衆生書持已下明其歡心皆言世空增其意心意聖德威儀言傷嘆此等所見為實為化釋言意實者實何故達於光邊身而住釋言身土相依不空或身依土如華嚴說諸仏國土所依不空或依芥天所中住或有芥來文中住或在力士掌中住或依菩賢顯力而住今在光邊毛孔中住何是可能上來第二見其身中國土人民自下第三見所持供養余時光邊示神通已嘆前起後下明供事光明香華幡蓋等事種種多也光量廣也謂二種皆有光量下明飲食上飲香是食料膳也若聞佉戚資用勝也上來第一見其神變以是菩薩神通力下是第二段結明大衆得見所由徒衆悉見光邊身來合為第八段

下第九明其光邊身量分齊唯仏所觀餘不能見身大光邊量同空者量同彼衆空空仏也亦可同於法性虛空上來大衆唯觀其化實所覩廣如於法衆三世諸仏法身齊同故唯仏知餘不能見等行菩薩是今略不論上來九分合為第三段令來此第四段供第五下是第六卻住文顯可知下并餘方光邊身來南西北方者其來處亦有光量光邊身者并引其人謂三方各有光量光邊身同來此供非謂一方各有一來供倍前者南方所設倍過東方并上所設乃至北方倍過三方光邊所設及上所奉並請不受起舉却住故曰乃至　自下第八段結衆集於中有四一明淨羅衆集多少緣廣世二由旬靈大衆充滿此靈生善名吉祥地其四旬有世界世二由旬合有一千二百八十里衆皆充滿前優婆塞寶藏

[illegible]品來問為正宗之中廣判有二細分有六廣判二者雖略与廣
初聖衆品是其略說衆品已後是其廣說細分六者略中有三明仏現果二
※三告下顯其緣因三廿五有〻我不下章仏性正因廣中五三初大衆問品廣前
現果二現瑞已下廣上緣因三呼子品下廣前正因異說如此並并淨失[illegible]
所傳[illegible]者似是細窮別非而幕弁之一准問以驗二即文以來准問驗者
若衆品前后衆品後廣略別者便應而重別答何緣略中与廣為問
廣文之中与略作答然三告下迦葉廣問如來廣答廣答未竟忽尔中分
前略後廣不之在考三告已下并問通答明是一分非別廣略又若六分次
第說是則應在純陀章初并問使記然後并答不應純陀衆[illegible]章後
方始為問純陀衆歎二章之後別為問答明知与前分齊全別不淨相從答
為六分若使純陀衆[illegible]并与後義異不淨一家并答三告已後并問
并答明是一分不淨与前合為六分准問知是次須早文驗其是非此前
所立六分之中初分明果第二分中并明緣因次有此相若言廿五有已下至
後衆品道皆明其仏性正因是義不然知下文中并明苦見雖見性解字
幸為未發心者淨為苦於衆无畏處在濁世汙如華處在淤泥〻熾〻不染
觀察三寶淨不換衆為諸生自作眼目導此答九問明皆菩薩緣因行
之行云何淨名仏性正因又如下說如來現化如迦陵提日月歲星仏為能師
仏橋生死如蛇脫皮仏亦多類說如初月此答六問皆明如來現果作用云何
淨名仏性正因人漢釋言雖并此義宗顯仏性故名正因文既不說云何淨知
今許經文偏顯仏性是大雖解又若此答實不論性而言顯性純陀衆歎寶
不并因應名顯因三告已下實不說果應名顯果些說果實不可名因說因
之實不可名果不說性實云何強抑令使說性良以世人不識其文安為此
判六分林文大通在斯人言衆品廣前現果是不然云何強下衆品中
異答七問答初一問明仏常住可使名果答後六問皆明因行云何淨長廣
前現果又言呼子迦葉二品廣前正因是立不然准下問答後迦葉品乃明
如來德用善巧能益關提非為顯性云何淨名廣前正因以斯驗來六分定
非次顯正義此經始終文別五分准如前判上來市分此極衆[illegible]第二關宗
顯德分也三告已下是其第三并涅槃若能知此是名沙門淨門下章也

如來德用善巧能益關提非為顯性云何淨名廣前正因以斯驗來六分定
非次顯正義此經始終文別五分准如前判上來市分此極衆[illegible]第二關宗
顯德分也三告已下是其第三并涅槃若能知此是名沙門淨門下章也
※第四破邪道正第五一分如來滅度人天大衆問維供養外國不來五中初分
化益方便中三正益末後一分化益耶藏中間三分正化益人有三文別有
四細分有六益人三者化益凡夫聲聞廿廿是其三也文別一者從物說盡量
斷已來化益聲聞令其學大故下文中多明如來破小歸大二辟如日出
衆盡除下化益凡夫令入仏法故下文中多明化益三罪人等令入仏法五聖
行已下化益菩薩故下文中純明廿廿所謂所證四迦葉品下盡陳如品化益
凡夫故下文中明化關提諸魔外道令入仏法細分六者前第二中相別分
二從初捷盡大衆問品多明化益有罪凡夫令離三罪趣入仏法現病品多
明化益有善凡夫現通說法令其離苦第四重明化益凡中相別分三初迦
葉品明化關提令信仏性陳如品中化魔外道令歸仏法通餘說六中開

五分益人如是此初開宗顯德分中四句釋之并開宗顯德之義宗謂事
果關有二種一者佛應顯真名開二者破小顯大名關純陀章中佛應顯
真應為關宗衆喫章中破小顯大說為開宗良以常宗首為死常化無所
隱故須佛應顯真以開首為小乘言無所覆故須破小顯大以開二執人并
開人有二種一是所寄二是所為所寄是仏所為衆生所為衆生身有常性
或鄙所覆而不覺知猶如貧女舍中寶藏莫能知者今敬即令顯
真令入但此安并真理在雖無故寄仏以關雖說仏常意顯衆生有常法
性令其趣入三對人并開人有二種一聖化所對衆生之流二聖化所為當機
之衆純陀文殊是其衆響諸此五等元常學人是其所為所為衆多外
常義不能諧合是故先於純陀章中對其衆響開示常法回前所開
諸此五等於常法中後能悟入故衆喫下對其所為廣解常義四分文作
釋純陀章中對其衆響示開如來慈悲根常衆喫章中對其所為顯明
如來[illegible]第七可與如前同論[illegible]

釋純陀章中對其景仰尊示問如來菩提報恩章中對其所為顯明
※如來涅槃法常此二何異而須別論道釋是二切諸德家名涅槃虛通先界
悉名菩提隨相別分非无差異者一曰果判公曰名菩提菩提是道回
中所行道人趣果故悉名道果名涅槃涅槃是威全果格備无為安樂
故悉名成二行斷別說一切行德悉名菩提一切斷德者稱涅槃三就性淨
方便別論如下文說生因所起方便之果悉名菩提了因顯性淨之果說
為涅槃今依後門方便報廣為是先明性淨法細故在後并問曰此經
涅槃為宗今以何故重說菩提釋言今相菩提涅槃兩門各別若權偏
相平得相成今據權相故說菩提名成涅槃之可此經具明菩提涅槃
常果經初題言大涅槃者名不盡法且舉一邊不具言可純陀章中義
二文三言義二者一明如來真身常住二明如來應身无常問曰真常者
來隱滅今可須聞應是舊化昔來垂見何為說乎釋言應身雖是
舊化昔來言實今方言應是故須并又復權隱業引化成故須明應
明仏真常說令衆生趣入无為顯仏應成為使衆生同歎有為之別五
者初仏對純陀開真并應二純陀白仏如是如是誠如聖下純陀對文
殊廣顯前真三從光照文殊已下仏對純陀廣顯前應前中初回純陀厭
供明仏應受實對无待无差故常今時大衆聞仏世尊舊為已下回純陀
請住明仏應成實則不還无為故常前中初回純陀破請略開常二
純陀白仏二施无差不然已下回純陀設難廣顯常義就初段中先請
後答請中初先讚別請人　今時會中有其所在有優婆塞摩訶羅人
此實大聖示居始學其引不及是拘尸城出其住處功巧之子名其姓
姓名曰純陀并其名諱与其同類十五人俱兼列其衆問曰此等是上所引
優婆塞不釋言非是云何知非前從表來此是舊衆又復回前優婆塞
等已辦食具獻仏不受今此純陀未有施設下衆仏許方始備辦故知
不同若非前衆何前序中何故不別拘尸舊衆不列者多何獨責此下四
為請為今世間得善果故應業方便廿廿悲深允所施住无不為物故
今獻供為世得善〻謂回果〻是樂果純陀自獻云何令世得善果乎曰

不同若非前衆何前序中何故不別拘尸舊衆不列者多何獨責此下四
為請為今世間得善果故應業方便廿廿悲深允所施住无不為物故
今獻供為世得善〻謂回果〻是樂果純陀自獻云何令世得善果乎曰
※獻成仏化他回已故令得之捨身已下身業方便成儀有四行住坐臥今
捨坐儀進請仏所從坐而起顯其捨相福祖有所作右脇著地釋
有三義一右脇有力跏能安久二右脇有力起以便易三右多臥動
著地令安故坐禪人右手右足皆令在下令掌仏為專其心悲泣頂礼仏足顯已之重
仏衆憐愍世長苦傷已沉溺并緣仏去所以悲泣頂礼仏足顯已之重
是已尊足是仏卑以尊接卑顯敬之極而自仏下口言所請先請之供如
剎利下請仏說法我今所供雖復微下重請受供純陀回前大衆獻供
如來不受故先請供請供為福求智休法故次請法前雖請供懼畏如
來回上下受故復重請前請供中初先為他我等從今无主已下第二回為
就為他中先請受供後顯所為文顯可知就自為中先重所為後請
受供文之右右明所為中句別有八初六无人次一无法後一結來從今无主
无雜惡處言无親者无集善處對先有仏故說從今无救无護明无
主失現惡无救書惡无護无歸无歸明无親无如无所歸終无所趣此六无
人貧窮飢困明无善法故從如來求將來食結已所求以從今後无主觀
等故從如來貧窮飢困故求來食供仏期果說之為求當來仏果
得已重求就喻名食又是現在施食家果從回名食上明所為雖顯
已下結請受供雖是卑義專求受供故曰雖顯食意乘戒名護淨
果純陀今者非直獻供亦欲請住何故言中聽仏涅槃事不並設且乞
受供兼受供已然後請住又復純陀為仏將滅果後獻供不得請住
若請仏住不得為滅請仏受供下後請法初先自為樂及已下第二為他
与前左右就自為中初喻次合雖顯已下結請今說喻六回如剎利等
是第一回喻於自已來法之人剎利王種婆羅門者淨行為良就舍中
壓首陀雜役此四姓中選舉一種貧者為喻不具取四人言舉此為
故要請仏為說法我同剎利及婆羅門仏若不說我同於首陀舍者陀
舍人可得天而即者剎利及婆羅門不得天而使為首陀舍及与首陀

章下釋施義我今受次章後供養令次具德未來得果故唯為施此來回請略問第法自下第二回此陀設難廣解常義純陀先難无
著之言疑昔所聞是以難之如仏所說二施果報无著不然曰以施非何以
※故下廣顯不然先由微責我仏何故算仏不然下舉五事難破无著成前
不然一此回為難第二此人第三此身第四此回第五此緣受施是回故先
此回者是人故次此人必有財故次約身故有本故次此回身有假稱
故次此緣此五雖中例應有三一彰昔異今二明今異昔三結破无著然今
文中有具不具此初回中但有前二初彰昔異今先受施者煩惱未盡斷滅
不成未成種智德未備未能令生具足福者生福不勝二明今異昔後
受施者煩惱已盡明斷滅成已成種智明滅備令生具足福生福勝五
應結成文中略无第二人中之應具三文但有二初先受直是衆生彰昔異
令新受施時生死未盡相是衆多生死所攝故名衆生二後受下明今異昔
如下文中天有五種一是世天大智論中名假号天謂世人王名為天子或
大天王二者生天從四天王乃至非想三者淨天從淨陀洹乃至障安四者
義天從初地上乃至法雲諸菩薩等解達空義故名義天五第一義天
謂仏如來見性窮極名第一義仏於如是五天之中最為上天名天中天三應
結破文略无也此身雖中文具有三一彰昔異今先受施者是雜食身約
緣弁身煩惱身者約因弁身從煩惱生煩惱故是後邊身无常身
者當相弁身後邊後邊簡前生死之身故曰後邊无常異名煩惱身
故名无常二明今異昔後受施者无煩惱身諸前煩惱全斷別論非是
惱前其身雖壞故如金剛法身惱前雜食之身請仏後法集成仏身
故者法身常住无常无邊諸邊問曰純陀雖破无著成仏无常今言
如來後受施時法身常住无邊身等已知仏常何須更雖擇言純陀證
仏常者一滑不退故名為常非是凝然故滑為雖之可純陀且緣仏常今
与昔異今昔既異還是无常雖意如是三云何下結破无著此回雖中
之上有三一彰昔異今先受施者未具種等明行未圓六度之義廣如到
章准滑回下章解不異何故五眼乃名為解於五眼中仏慧法眼是獨解
故五眼之義仏如到章今五眼中仏慧法眼是獨解

章准滑回下章解不異何故五眼乃名為解於五眼中仏慧法眼是獨解
※故五眼之義仏如到章於五眼中肉眼為始天眼為次慧眼第三法眼第四仏眼
第五於此五中肉眼先有故云准滑餘四猶起尔時未得中天眼凡法
今廣不論餘三聖智今此弁之純此三中從下回上應書說言
未得慧眼乃至仏眼今此文中從上向下是故說言未得仏眼乃至慧眼趣
法者乃此約三乘別教言耳權實一一亦各具五眼二明今異昔後受施者
已具種等顯其行圓以此諸度猶在廿廿成在仏故具仏眼等章其解
具純聖眼中從上向下故云具仏乃至慧眼天肉不論三云何下結破无
著純緣雖中文有三初言先受入腹消等章昔異今二後受已下明
今異昔无五累者无食所成色力壽等五事累也三云何下結破无著
下仏釋雖与問不次物先純身釋成无著第二純回第三純人第四純四第
五純緣身是德林故先純之身必有本故次純回身能成人故次純人身能
受法故次純四身有假待故次純緣此此五中例應有三一彰昔同今二明
今同昔三結成无著然今文中有无不等純初身中但有前一无後兩回文
顯可知第二回中五應具三文中但有第一第三略无第二純初段中釋雖不
盡云何不盡向前雖中言先受施六度不具五眼不至今但釋眼六度
不論純五眼中但釋仏眼餘四不解故云不盡一義既通餘猶可知故不
具釋云何得知偏釋仏眼聖見仏性是仏眼故之中初言未見仏性名煩惱身
雖食身等約前顯實之得名為約果顯回顯之云何未見仏性名煩惱身
雖食後邊无常身故向前查說无量劫來无有食身煩惱身等明知
我於无量劫來已見仏性故先有仏眼此今時要是食下約真
顯應顯之云何實別如來无量劫來已是常身已見仏性何須更雖擇言純陀證
餘食已入金剛之地見仏性得名提者明知是應是故我下結成无
著良以今昔同見性故二果无著第三人中文具有三初言尔時五破四魔
章昔同今煩惱陰死及与天魔是其四也破煩惱魔雖生死回破壞天
魔雖生无緣破陰破死雖生死果破此四魔故非衆生二今人下明今
同昔三是故下結成无著第四中文之有三初言尔時雖不廣等章昔

[illegible]是其一也破壞魔離生死日破壞天魔離生死緣故陰破死離生死果破此四魔故非衆生二今入下明今同昔三是故下純戒无著第一四中文之有三初言尔時雖不廣等乾昔

※同今釋難不重問前雖文前之施者頗爛未盡未成種類未能令人具足檀度故今重釋有智使面餘皆不論此明如來前受施時雖不廣說十部經先已通達是故我先具一切智十部經下當具弁二今入下明今同昔三是故下純戒无著第五緣中立應具三一舉昔同今二明今同昔三純戒无著今有前二略无第三初中如來於无量劫不受飲食山頭其實為聲聞下佛推題實先舉昔增言受難陀波羅乳者昔有二女長者難陀小者難陀波羅共牧千牛於一時中攜千牛乳用飲百頭攜百頭用飲十頭攜十頭用飲一頭攜一牛乳漬以為糜之在安中七尺而淨文見奇異不敢自食開上樹神仙在樹下二女不知到已遍見遂即奉獻故今舉之上來舉權昔是頭應我實不食佛之頭實我今為下是第二段明今同昔為於此會受次所奉應同昔也實立不食真同昔也問曰應身為一向食乎有不食仙化種種非是一向知轉女身經說仙應身知全段金剛无生數藏无大小便无出入息九所受食持至十方施諸大會自无所食故知應身上有不食今隨一化且言食也

自下第三回純陀請住明仙應戒實則不盡无為故常純陀先請如來後答請中有二衆推純陀以為請主二純陀喜下為衆正請前中初先推明衆喜今時大衆舉歡喜人聞仙普為大會文佛明喜所由歡喜頭陀二歡喜者有二意一純陀獻供普為大衆如來今受衆則有分所以歡喜後成仙時能度我故二純陀為衆獻奉供養如來為受為衆請住仙人應留豫望仙住是故歡喜二回聲下別顯喜意別中有二初盡長行頌初喜意下有四偈頌後喜意前長行中初嘆後歸嘆義成嘆也命无歸也仙其所成種行可上故衆同嘆所成可仗故衆同歸嘆中初言善哉嘆也次今上下是別嘆也別中有四一獲德驗二嘆名不虛三嘆淨名利三嘆圓滿四嘆成五離於初段中別有四句一嘆名不虛二言純陀下釋其名義三次今上下舉其實德如地經中十波羅蜜育大義利同為大義

名利三嘆圓滿四嘆成五離於初段中別有四句一嘆名不虛二言純陀下釋其名義三次今上下舉其實德如地經中十波羅蜜育大義利同為大義故名純陀

※問曰純陀所連大義何是故下純德結名能立大義故名純陀陀解云賢聖所有名字雖是父母生時連立實與德會如維摩詰名无垢稱如須淨帝名四空生如是等也目下第二嘆淨名利由仙受供長譽遍布稱淨大名由淨名故衆皆歸從成福他行說淨大利目下第三嘆其圓滿純陀過去迦葉仏時曾起供仏福功德圓滿故名德圓滿又於現在起供仏心是純陀福功德圓滿淨名德圓滿目下第四嘆成五離甚奇純陀於此嘆下別頌之何者是五一人身難得二仏世難值三信心難生四注法難聞五後供難成生在人中是初難也下衆餘四漸得難得无上之利於此衆於人身上之得四難故方漸得人身世利後四出世名无上利下別別之於中先明仏出世難如優曇華世間希有喻說彰難此方名為靈瑞華也輪王出世此華乃現名世希有出世難今喻頌難下約此仏明後四難差別可知以此皆於難出仏邊而成就故所以種種上來嘆竟下歸命中初歸純陀供仏之行雖受人下歸命純陀供仏之心行能度物故歸其行心事為物故歸其心前歸行中初法喻後合下結法中初言南无純陀是歸命辭別言南无此言歸命成心歸命故重言頌之次已具種出所歸事喻中如月乃至无賢喻所歸秋月正喻純陀之身十五日夜喻仏成時滿无賢喻成種行一切衆生无不瞻仰喻上能歸合中初言次上如是合上如月淨滿无賢而為我下合一切衆无不瞻仰下喻結之先嘆前法仏受次供合次具種嘆上所歸南无純陀傳上能歸是故已下結之同喻是次具種故說如月衆成歸次故說一切无不瞻仰下歸純陀供仏心中南无純陀歸命之辭雖受人下出所歸事雖受人身心知仏心正出所歸身為心勝喻者兼勝是故女雖仏心為物純陀仏不是故女如決真仏子嘆人顯心心如仏故終能紹結名真仏子如摩

[illegible] 仏下[illegible]紀陀供仏心中而无純陀歸命之辞雖受人下出可歸事
雖受人身心知仏心出所歸身為心勝事者兼勝是故女報仏心為物純
陀仏不是故古知決真仏子嘆人顕心心知仏故終然始終名真仏子如羅
※喉羅頻伽頭之純陀是仏法身之子羅睺是仏生身之子義不異人言如
回下第二頌後番蕎推為請主偈請之中初之一偈推為請主第二偈正
勸令請第三偈章請所為留住身中口蜜物其第四偈結勸令請初中
上半貫其人尊以人尊故堪為道首為衆皆請所以嘆之解有而義一約純
陀心以釋純陀之心為物如仏是故雖退生在人無已起第六天道之上二
約純陀請德以解仏物成時初禪梵王請仏說法純陀今者請德問彼是
故雖退生在人中已絶第六他化天上我及一切今故奢首推為請主第
二偈中上之半偈舉仏戒事下之半偈正勸令請第三偈中上之半偈為留
仏住身蜜蜜物演說已下半偈之文為留仏住口蜜蜜物无上甘露是文
衆法為仏知者之所祥請調住演說第四偈中上半明其不請有檀解有
二義一現在悲苦身命不全二流轉生死患命不全下之半偈結勸令
請此偈消記純陀下還法此為請 上來大衆共推純陀以為請主
自下第二純陀為請於中初明純陀心善彼何故善還有二意一蒙仏受
供成檀故善二准前頌後望留仏住所以生善又中初法次以譬顕又無
辜直忽還法者解有二義一就檀行以釋還法供仏善根可尊可重知
又無仏前不受人天供養者為辜直今純陀所奉供養如仏還法二就仏
解仏知又無向前嘆戒名為辜直純陀今者推前驗後望留仏住說為
還法下令可知次以身礼下以口請偈言巧妙少字之中能攝多義故以偈請
於中偈有十八行半判以為二初十偈半褒前所得下之八偈略請於
後對前大衆嘆成五難所以褒前對上大衆四偈推請所以請後此二即顕
善中二意問曰純陀今為請住直請使足何等褒前歎使如來迹後用前
故須褒前於中初偈褒得人身快我獲利褒善之辞下出所褒善得人
身難已所得身備善故名善得獨除貪恚等明已所離獨貪恚等明離
恶回衆除貪恚等等所離寂依六卷經此離 道理
地獄之善今以人尊勝遇三塗故言永離 三塗道也第二偈褒得值仏世

恶回衆除貪恚等所離寂依六卷經此離 道理
地獄之善今以人尊勝遇三塗故言永離三塗道也第二偈褒得值仏世
※我慶辞下出所慶遇得金聚值遇調所明已所得先聞法不增聞者
章已所離值仏除癡故離畜生前得人身應離地獄隨別 彰通後值
仏等之應通離陵通章別之之者次一偈半褒得生信又与聞法先
章所得仏如優曇明仏希有下對此仏明其生信聞法為值難生信難
恶生信也遇以種善慶聞法也下明所離永成餓鬼生信所離信樂供
養故離餓鬼之渡猶盛猶羅種者聞法所離聞法除癡故離猶羅下
有七偈褒成檀褒於中有二初之五偈舉其所慶下有兩偈章已歡喜
前五偈中初明所得度人天下章其所離前所得中茅子授針仏出離是
明仏難值舉仏難值明於仏所成檀至難先舉難事後約顕仏我以與
檀明於向前難值仏所成檀可褒所下明所離度人天死捨明所離仏不善
下別明所離於中有二以已檀行上來仏果故得度於人天生死二一切煩
惱推破已下不將檀行來人天報故得度於人天生死前中先明仏出生死
生世難下用已檀行迴以來之明仏出中仏法不世離生死緣 謂煩惱善
斷有種離生死因 謂業行非想是其三有之窮名為有頂仏斷其種
下別云言度生死流離生死果下以檀度顕來之中初明生世為人雲 離
恶此為顕難得身中所起檀行雖應來仏不應餘彼云何離如下文說
檀於人身還生人中如抓上云值仏世下明仏難逢先法後 爵聚此為顕難
值仏盛所成檀行雖應來仏不應來餘我今奉食顕元上報恩顕來仏來
前不深了空來度生死流仏名元上報以來此報故得度於人天生死下明不
來人天之中一切煩結推破不堅次人天因行檀來仏故能破之我今於下離
人天果我今此褒不來天人未得不來謂今於此供仏所成檀行之褒不來
未來人天之身設使得之亡不樂已得不受上來五偈褒已所褒下明歡
喜於中初法次喻後合結可知上來褒前自下請是述前大
衆為請也下八偈中初之一偈主前大衆第一偈意明衆推已以為請主
次有兩偈述前大衆第二偈意為之正請次有三偈述前大衆第三偈意

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

明其苦度以三界皆无常故三有之中悉无有乐此明空中有道性相一切
空者三有六道曰缘虚集求其性相一切空已假中无性为名性空
缘假之无名为相空明无我中初之二偈正明无我下有半偈约相顺逆
前后偈中初一偈半就生死果以说无我後之半偈就生死因以明无
我前偈半中初偈正开後半结之前正开中可厌流动约无常义以
顺无我常有忧等约其苦逼以顺无我忧恼心苦怪等身苦此身
苦中怪怖诸恶是其外苦老病死等是其内苦之可忧者是其心苦总
是身苦此二并集是故名等怪怖诸恶出其所忧老病死等出其所患
上来正开下後结之是诸无益是故结也是前诸逼细分别多故曰无益
易坏怪役是别结也易坏结的可坏流动恶役结前常有忧等上
来此果下此因说烦恼所缚法说以论如蚕爱重缚以顺之性是名
想烦恼所缚故无我躯上来正开何有智者不贪乐此约相顺逆下明
不净此身苦集一切不净果躯不净枯缚痛苦根本无利种子不净枯
者四枯所谓故有无明及见故累烦恼除无明见名为故枯色无色累烦恼
总除无明见名为有枯三累无明名无明枯三累诸见名为见枯此等四
种能令衆生为苦所枯故名为枯如雜心释缚翻四缚名同四枯 痴 贪
是漏有三种所谓欲有及无明漏广如下释用此以为身之根本故无义
利上来重天身皆之如是明其分齐下重地狱上至天身皆是苦集根本
无利故是不净上来广开正非常逼诸欲无常故我不贪故结捨雜上
有正逼以何义故偏言无常无常在初故偏说之之可诸义并以相顺是
言无常上来第一明应观不应请住向下第二明真常存不应请住於
中偈之多少不定凡有三别依一经本但有四偈依一经本有五偈半依一经
本有六行偈六行者是今依解释於中分三初三偈半明真常住彰其不
应请住所以後两偈半正劝不应前明应中先劝不应後出不应请住
所以今此先明不应所以後劝不应之之右前三偈半明真常中分之为
四一断集证真二究竟 下除苦得灭三我度有下明其除苦得灭故集
四以是缘下明其断集证真故常初中雖欲明其断集诸证皆断故证
集虽受生之本三垂之首故名先唯善思已下明其登真善思是其证

二断集证真二究竟 下除苦得灭三我度有下明其除苦得灭故集
四以是缘下明其断集证真故常初中雖欲明其断集诸证皆断故证
集虽受生之本三垂之首故名先唯善思已下明其登真善思是其证
方使和证真实正明入证如来藏性是其真实拾爱报恩故以为证第
二段中纪竟断有明其除苦今当涅槃明其得灭真自文证对今总化
如聚其实故言今日当涅槃矣第三段中我度有坍疖前断有已得证者
疖前涅槃之果起出家苦故言盈若下约此义以明仏乘以证诸苦故
於今者纯 受上乘第四段中以是缘者以初段中雖欲回缘证无威德
猶初段中善思证实妄心分别名为融论得实除拾故名为证无新论
证下约此义明仏常住永断缚缚今入涅槃雖无常因以前解脫故断缚
缚经有十种谓无惭无愧睡眠掉悔嫉悭瞋恚及覆此是十也证别诸结斯
名缚实缚如上开我无老病寿今不尽雖无常果由前证实故今不
尽上来第一明仏常住自下第二叙诸不应於中分二初一偈半对向求断
诸缚等劝其莫恐下有一偈对前今者纯受上乘劝其莫怖前中初
言我今涅槃譬如火灭对前文中永断缚缚今入涅槃明已证证罪竟
求灭纯陀不应恐如来者对上我无老病死等劝其莫恐莫恐如来
有老病死诸逼之义喻观如来如須弥山对文中寿命不尽教其应
观正观如来常住不动如須弥山後中初言我入涅槃文半一乘深前文
中是故今者纯受上乘诸仏如是不应怖畏次偈劝止慈上来第一仏对
纯陀闻尊弁应自下纯陀对於文殊广顺前真实又证前来仏对纯陀以理
正教宣其常解自下文殊及试纯陀题其常解然下纯陀对於文殊证
顺前而段中真先对後证广顺如来不灭之真如来涅槃下
广顺如来无待之真乘言使故泛後但前次第顺之初中有四一纯陀乘
前仍请为出三之法及试三纯陀因缘自申已解四文殊述证坚其常解
初中有三第一纯陀述仏前言寿已知後不能四仏涅槃落慧故证仏
住二我今身下明已所解高系上流闻证堪受教四仏住三辟如饭下证
仏乘慈悲为已住初中如是试如圣教摄述仏语依实经文曰新昌中

初中有三第一純陀述佛前言意已知復不能思佛涅槃法義故須佛
住二我今身下明已所解高系上流開說堪受教器佛住三群如飢下請
※佛深博思為已住初中如是試如聖教稱述佛語依書經本向前偈中
佛勸純陀不應怪量如來之義故令生之我今智淺何能思量如來深
義別述佛言以我知復不能思量如來涅槃故須佛住第二請中初法喻
喻後合下法中明已內有常解故名之殊法王子等喻中初軍初出家
者皆遵承之名為初軍常解如生名初出家未有常行名是具解常意
四名隨僧數合中初言我久如是四合前喻以佛力神通力故得法如
是等隨數者純陀明已法數所以現於佛力過去法教化之力生我常解
故在如是大法數是故下結是我有解上同法體受法故請佛住世
三請中如飢无味立喻請佛常思化如世飢人願樂拾我名不覆生願
使已下約喻來佛願如飢人願樂拾我等人涅槃去　第二文殊反試
之中先呵後教初文殊告汝今不應發是言等是可辯也明佛无常是故
不應決今觀下是教詳也教觀如來有為无常息其請意次今當觀諸
行性相正教廣觀小乘法中佛是有為請行所攝若觀諸行性相无常自
然知佛終歸盡滅不應請住知是觀行具空三昧學菩薩為由觀无常
知法无性故具空空故來正法應知是學始勸菩薩修空法應當如
是學觀有為性相无常　第三純陀頌已解中初先受前文殊所教
以理觀佛非是有為短舞喻下以已所知教呵文殊前中初言大如來者大上
人中尊尊宗勝宜立道理下約此理推驗如來明非有為於中初明因於
有為非尊非勝力士喻下明是尊勝此後有為前中有二正明如來是
其有為非尊非勝二復次文殊為知說下重審文殊前中有四初如是如來
一是行者審宜其言二若是行下縱以示遍明因諸行則有生滅流轉
之遍三我聞下明有生滅流轉之遍使非尊勝四是故下結呵文殊純
陀中如是如來隨上之辭所謂如是大上人中尊勝如來是行邪審是
其言經問不決故言世尊若二段中若是行者喋其所立下就頌遍於

之遍三我聞下明有生滅流轉之遍使非尊勝四是故下結呵文殊純陀
陀中如是如來隨上之辭所謂如是大上人中尊勝如來是行邪審是
其言經問不決故言世尊若二段中若是行者喋其所立下就頌遍於
※中初先就佛明遍一切行下頌以顯之前中初言為生滅法說明有生
滅之遍譬如水泡速起速滅喻說明有生滅之遍猶如來流轉法說明有流
轉之遍猶如車輪立喻牽遍下頌顯中一切諸行之如是者生死諸行之因
有此二種遍也諸行例然佛是有為何獨不令生三段中初就生滅明佛
不得為尊勝如聚落下就前流轉明佛不得為尊勝前中我聞諸
天極長壽凡驗聖人得名為仙凡遍聖知四天壽五百歲乃至非想
壽八万劫名為極長壽何世尊是天不滿百年凡貴聖人得名為尊聖
者凡世尊既是天中之天壽應无量壽何命短滅不百年不滿百故不
得名為天中之天壽尊尊勝下就流轉明非尊中初先立喻如聚落主
喻佛得為三千化主勢力自在能制他者喻佛自在能調眾生其後
貧賤人所輕者喻佛流轉為人輕也為他使者及為他化所以下釋下
合顯法世尊亦尔合聚落主勢力自在能制化他同於諸行合其相盡
不得稱為天中之天合後貧賤為人輕也何以下釋其是合上失勢力故常
所繫中是故文殊勸觀如來同諸行者以同諸行使有生滅流轉之遍不
得名為天中天故莫觀如來同有為汙非尊非勝自下第二重審文
殊以為知而說不知而說審之
其言為當知佛定是有為說同諸行為當不知闇也妄說設使二下縱以
示遍設知如來同於諸行命報短促不得名為天中之天流轉不定如
聚落主不得名為自在法王上來明佛同於有為非尊非勝自下第二
明是尊勝必使有為破離四魔有為生死方得名為三界尊故於中
先喻次合後結喻中有三一佛決有為喻二如是力士王所建下世共尊
敬喻三所以下佛具七為喻初中七王有力士者聚生有其德聖之力
為佛隨從故名為王佛能摧破四魔猶如名為力士力者千者說四

先問後解由說无為全人正解起發經四名生善法不說有為令捨
諦不壞三惡名博路下汝合喻前六句中但合後二知文在河邊念子等
※喻前第五護法比丘應如是等捨身等衆法以合以說如來同毛為下
合第六句於中有二一明得果二明其人得果自然前得果中初先正合如後
文下衆喻以始何以下釋太何護下顯護法相謂說如來同於毛為所謂小
於溫槃无為之得同於法性无為下自然中初先衆法後以喻結文中可知
下教文殊實有為中初先立喻汝勸後合喻中有一行偈中後喻二寄仙
下退住小乘喻三卧寐下問說无常喻四昇時驚下懼說邀仙喻五見
懶魔下正言護仙喻六生切利下復仙得果喻就初句中起發長久者為
遠行一劫中廣名為疲極第二句中正他合小乘之法是小乘人所安止
處名為他舍還住名正轉停名寄第三句中大解夫發名卧寐中間說
无常坑諸世間名空忽然大大年起猶數怨施所以言年第四覺知无常
愚仏之過名即驚悟慈愍仏身為供无常推教所隨名自思惟我於今者
必死无疑此以自身喻於仏身諸仏法身是已解脫第五句中具懶魔故
衣纏身者仏現无常仏若身羸恥仏无常名具懶魔說仏衆常隱仏死
常名衣纏身護仏至死名即命終第六句中生切利天喻得世二相之果
滿八十及住大梵王喻得如來八十種好滿百千世為轉輪王等喻得十
八下共法事无量功德上來立喻下次教勸於中之有六句三對一聚四
相對有懶魔者不應觀仏同於諸行明仏不應外道聚可說如來同
於諸行聚聚所護之持犯相對持戒出立不應如是生有為護明持不
應若言如來是有為下章犯所為若言有為即是妄語明有罪因无
入地獄章有罪果三心言相對如來无為不應說言如來有為勸捨
聚言決定今日應捨无智衆正智者勸捨聚心上來教勸若能下合前
六句中但合第六文有可知　上來第三純陀因試自顯已解自下第四
文殊遠嘆歎其常解文殊嘆言善哉善哉是樂哉也下別嘆之別中於
先約貧女喻及嘆純陀次今已住長者因緣嘆其所成能知如來是常

※法等嘆其所解是常樂也不變无為是其別也離細生滅者不變易離
麁分段名曰无為立可如來真身无生名曰无為以无終滅說為不變下
還約前大人之喻及嘆純陀次今如是善還如來有為等嘆其所說
於中先法後以喻結以其善心生切利下嘆其所得於中先喻次上下合次
之如是善還有為合前以是善心言也必定當得世二相合生切利八十種
好合為梵王十八共无量壽命合為輪王不定生死合不至惡常是安
樂合常安樂　上來四段合為第一顯仏无為自下第二明仏无待於中
有四一明如來身慈已立二仏告已下如來述讚三曰前言重明如來心遠
已盡四文殊言如是如次說下文殊述讚此初段中文殊初先值供養試
純陀言下純陀以譬明仏无待文殊值中先以前言下正值之以前言中如來
次後與言廣說推說歸仏仏衆嘆下廣顯已章名後自說我与汝下自
相称以我之与汝俱實有為是其論心有為无為其共買者以其論言稱
待非衆故言是買下正值中同別有四一值遠施二如是施下嘆勝勸為何故
此施偏得為衆解有三義一曰此施貪顯法化故得為衆二仏食此已入大
涅槃所為事大故施為衆三如來無成道聚斯集供奉衆生廣故得為
衆三若比丘下衆顯勝然此況衆一切比丘比丘尼等遠行定操隨時
給施其種種子顯令上然不言此會四若有衆後施仏已下衆成重值上
來文殊值供及試自下純陀明仏无待於中四曰一問文殊次今何故自貪此食
令我時施問曰文殊為仏值供純陀何故可責文殊自貪此食釋言文
殊為仏值供之由自已須食心起自已須食謂仏立然純陀深悔就本以可故
去何故自貪此食又後文殊如前值供為仏及僧文殊是僧為已值食是
故呵之汝今何故自貪此食尊其自貪明仏无待二如來普下正明仏无
待於中舉昔益行以驗三汝今當謂如來已下當之文殊四我定聞
中已所解舉仏无待第二如來讚純陀中初對文殊印可純陀文殊深
歎明德堅非對之定可以顯純陀而言文之善哉已下對純陀印為已

是事者內知也如仏滅事立知放老為僧供事尋告已下口言催也先并
老意仏現是相不久涅槃次勸速施下純陀令知老意仏教是老
為僧供供非无因緣三純陀開已悲塞黑然仏口儀中聖意愁戀鄰重
重三上來第一明應有待自下第二明應有為於中純陀先請為由後仏答之
請中有三開如來正尔涅槃悲號哀哭二復白佛下來佛其請一人之
滅未若多人故來衆請答中還二對前悲哭勸之莫啼二當觀已下
對前請住勸觀五非明應有為不可久住初先勸觀空无我義坏
器已下勸觀无常當觀諸行如雖泰食勸觀其若有為多過勸觀不淨
世六物集成已躰名為過患自下第三明應有滅文別有四一純陀請二如
來答三純陀領解四如來述請中有二對前如來莫啼之言明仏不住悲啼
雖四二隨顯已下對上如來勸觀有為諸仏衆悔為我久住請意如
何雖知如來自歎有為顯仏悔我為我等故久住於世之復我等有斯
五過未能捨離願仏慈悔久住於世教我捨離答中五二一對上後請明
為悔汝今入涅槃二汝今觀下對上初請明有為法不可久住勸令出悲前
四句一可其請餘汝不應言悔我故住二我以悔下顯已化意悔其請餘我
以悔汝對前隨顯悔隨我也又一切者對前諸衆生言也令入涅槃悔前
久住日入言也云何以悔令入涅槃令入涅槃為令衆生同捨有為証入无為

故曰悔隨三何以下釋顯悔相我以何故令入涅槃名為悔汝諸仏法
不有為立然對問并釋諸仏為化法尔盡滅故云法尔有為同仏
故名立然令諸衆生知仏法尔有為久然歎雖有為故名悔隨四者勸前
諸仏境界皆悲无常諸行立然其義相似四是故下顯前有為亦然之
相有為无常生已不住明同如來有是无常无常故善滅樂者明
同如來滅已為樂下對初請勸比悲中先對勸前如來不欲久住之言明有
為法多過離住是故已下對上文中我當云何不不啼哭請勸比悲前中次
觀一切行雖有其觀善諸法无我初觀无我无常不住勸觀无常

觀一切行雖有其觀善諸法无我初觀无我无常不住勸觀无常
此等多有无量患觀勸不淨猶如水泡勸觀其空是故次令不應啼
者是有為法其諸過患不可住故不應啼泣第三純陀領解之中七是如來
誡如尊教捨之仏語如仏所說一切皆是故曰如是下別對之雖知如來滅
涅槃而我不懷不能善悟對仏後勸不應啼泣雖悲雖泣還自思下對
仏前答明已領善由仏亦滅知有為過患入无為所以教善第四如來讚述之中
初對如前雖知如來方使涅槃而為讚嘆善哉哉等辭能知已下出其所
以令已下對前不能不懷善悟而為開解於中有三一明如來化必須滅二
不應思下明仏聲命長短雖則不應悲慟三一切法下明仏於有心不染著
令來捨離不應悲慟初中先喻如娑羅樹為喻仏應身泰陽日者是衆
子月新詩衆生直機熟時皆共集彼阿耨池者喻仏同時應滅之池
為入大池引子同入仏入涅槃為引衆生趣入无為下次合之諸仏上來合
娑羅樹皆至是時合泰陽月集阿耨池所謂者於是滅之意第二明
中不應思仏長壽短壽以理試勸長短雖則故不應思第三明中一切諸
法皆如幻者明有違愛如來在世以方便力无所染著明仏不染在而不著
故曰方便何以下釋諸仏於有法皆不染故曰法不以不著故令入涅槃不應悲
慟上來第三明應有滅自下第四明應有之於中有二仏許受供權
令速施主純陀奉命歸家辦供前中還二對上純陀自為之心許為施
供二次為為生住福四下對上純陀為他之心儀令速施前中我今受
汝所獻必許受供為故令汝度生死者明已受意若諸人天持諸供
下嗟益勸為讚淨如來不勸果報何以故下釋淨所以我是生長福
故供者皆淨對為他中次為為生住福四者舉其所來遠離依此明純陀
釋供之中曰別有三初言為生淨度乳故住頭飯滅諸抑衰情為不供仏
來度生死後悲无益故須滅抑義已衆情使彼不驚名為飯後二者
仏下偈仏前勸明已現在不能恩量仏壽長短於中先明當來能知我等
令下明見不知此是如來應化示滅以為涅槃真身常住為是涅槃為
我成仏悔為衆生住福四時知仏化滅名知涅槃知真常所名涅槃

今下明見不知此是如來應化示滅以為涅槃真身常住為是涅槃若
我成仏攝為衆生作福田時知仏化滅名知涅槃知真常存名非涅槃
現在未知如來化滅故言我等不能思量如來涅槃上不知仏真身
常住名非涅槃三示時下捨仏讃供代陀獻供須人教示故為之珠相隨
和去上來第一對其衆贈明苦提樹常自下第二對其四為明涅槃法
第相中初先動地為中時天龍下比丘衆請如來為說前中有三一明動
地二動有二下況明地動大小差別三從見菩下明動所為此初段中其文
未久明動地時是時大動六種動者正明地動六如地從一動二踊三振四
擽五震六吼乃至覺世明動分齊第二段中先舉二數次列名義有
地動是小動也或大地動是大動也依如經動別有三諸動是動等應
動一時動者真名為動前後次第間應動者名為應動一時應動名等
應動今攝為二初直動者名之為小應及等應說之為大下廣并之明
別有五第一就動以分大小動如來涅第二就吼地中出聲三就振起振
別中去起如經起第四就踊如衆沸第五就震今人覺知之相可解此集
經者所以別第三段中初集經家況明所為如來八相成道之中且就六相
以明所為一從地震下問浮時二初生時三出家時四成仏時五轉法時六般
涅槃時上生兜率及住胎中三時不論今日已下地動餘中自并所為故
下文言人非人等聞是語已身毛皆豎
自下第二比丘衆請仏為宣說於此衆中義二文四言義二者一明如來三事
涅槃三時諸比丘聞仏世尊之涅槃下明四法實義言之四者一請比丘衆
請為四仏告比丘莫如凡夫諸天人下如來為說三事涅槃三請比丘聞
仏世尊之涅槃下比丘重復衆請為四仏告比丘諦聽已下如來為說四
法實義第一段中初明大衆親相慈衆先舉慈人聞是語已是衆所由請
聞如前地動聲中今日如來將入涅槃如是大動身毛已下正明慈衆先舉
法二下請仏住於中有二一擧如來去住指蓋求請如來二偈請長行擧蓋
去不應徹請如來前中偈有十三行半分之為二初十一偈半明聖教有權來法

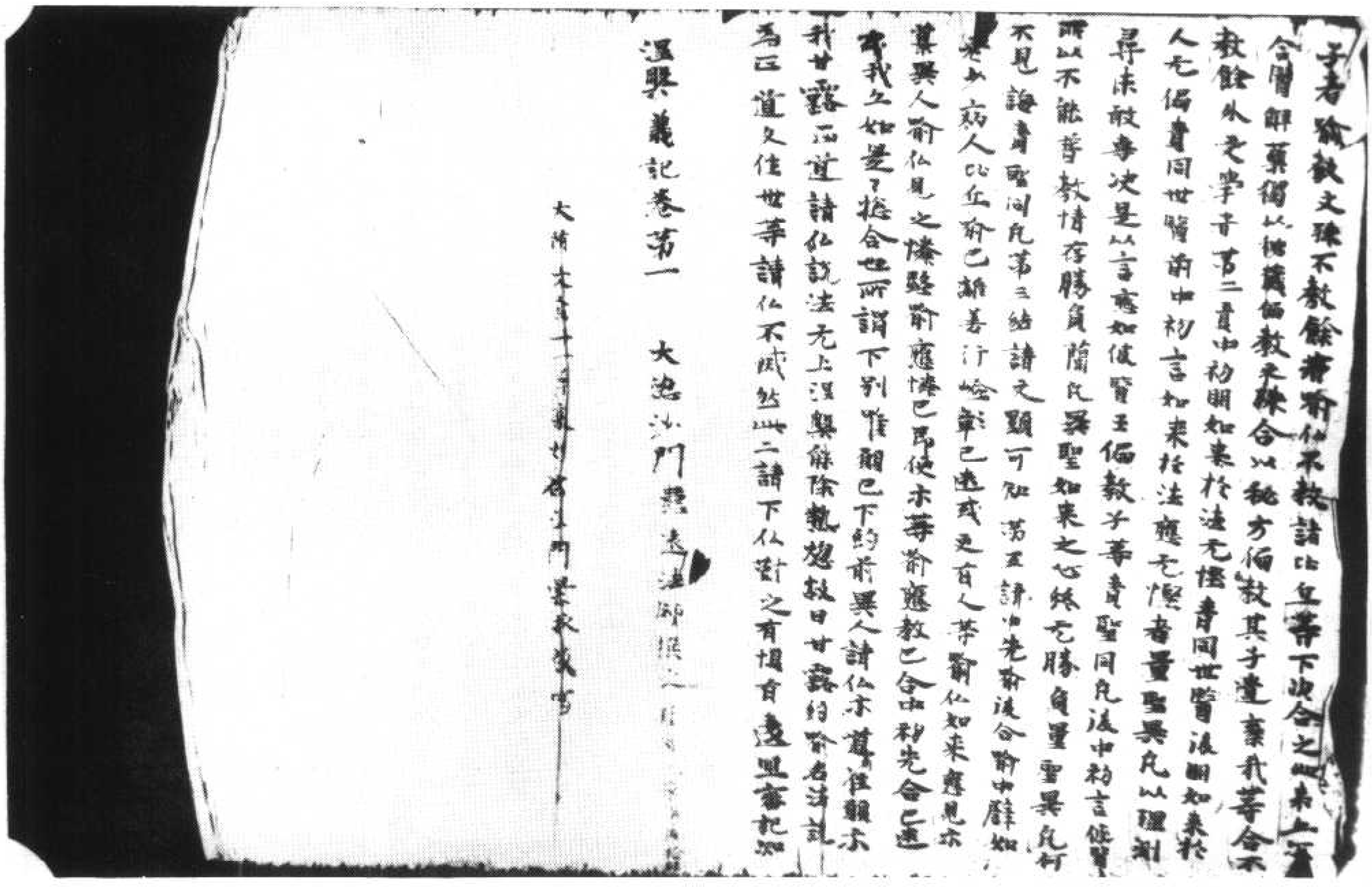
如偈明聖住有蓋指中有四初四行半明已无教次有四偈舉已无依次有
一偈擧聖去不還成前无教下有二偈擧仏教捨成前无依第一段中初有
二偈明无教者後兩偈半明无教權无教者中初有半偈自重已心次有
半偈明无教者後之一偈重已慈善无教權中初法次斷後合下結有斷无
教是法說也貪无善財是无教讓猶如下斷衆生下合是故下結其次
偈明无依中初偈明无功德所依先斷後合我等令人失陰合前因无
者主履法來者合前飢餓第二偈明已慈善先法後斷第三一偈无慈
所依大仙涅槃仏日隆起无所依人法水枯涸无所依法我等宜死明无依
權慈命不續故名之死第四一偈明已慈善先法後斷其次其次偈擧仏
不還成无教中初之半偈擧仏不還後之半偈歎已无教其次偈擧仏教捨
成无依中初有半偈明已慈善後之半偈惡仏教捨成已无依上明去權下歎住
蓋初一偈半明仏住世令人難善初偈立斷後半令之如來道光合前三因緣
除我善合後一句下有半偈明能生善先法後斷由下第二明去不應徹請
如來請別有五而義名之一約所化以別五請別之去何一所化有本所別
二所化攝受請三所化未出請四所化未者請五所化逆或請二就能化以別五
請此復去何一明如來有始无終請二有怖未除請三所作未訖請四所為未
等請五未聞慈摩請第一請中初喻況合雅顯已下結請仏住斷中如至斷仏
知衆生有諸子斷諸比丘從仏化起故言生者重擕不耶名線端正聖心
慈悲名平愛念勸教三學名教使慧所習皆成名遊通利此斷有始下況无
終仏捨滅度令請比丘為其變易生死所切名為特付恐膽令教下次令之我等
并令日為法王子合討王子蓋仏教說合教使慧以具見正合遊通利已可
合前形服端正此合有始下合无終聞莫放捨反合付教如其放捨慎令付教始
請可知第二請中初明如來有疑未除若使已下請住除疑前中先斷

法二下請仏住於中有二一擧如來去住指蓋求請如來二偈請長行擧蓋
去不應徹請如來前中偈有十三行半分之為二初十一偈半明聖教有權來法

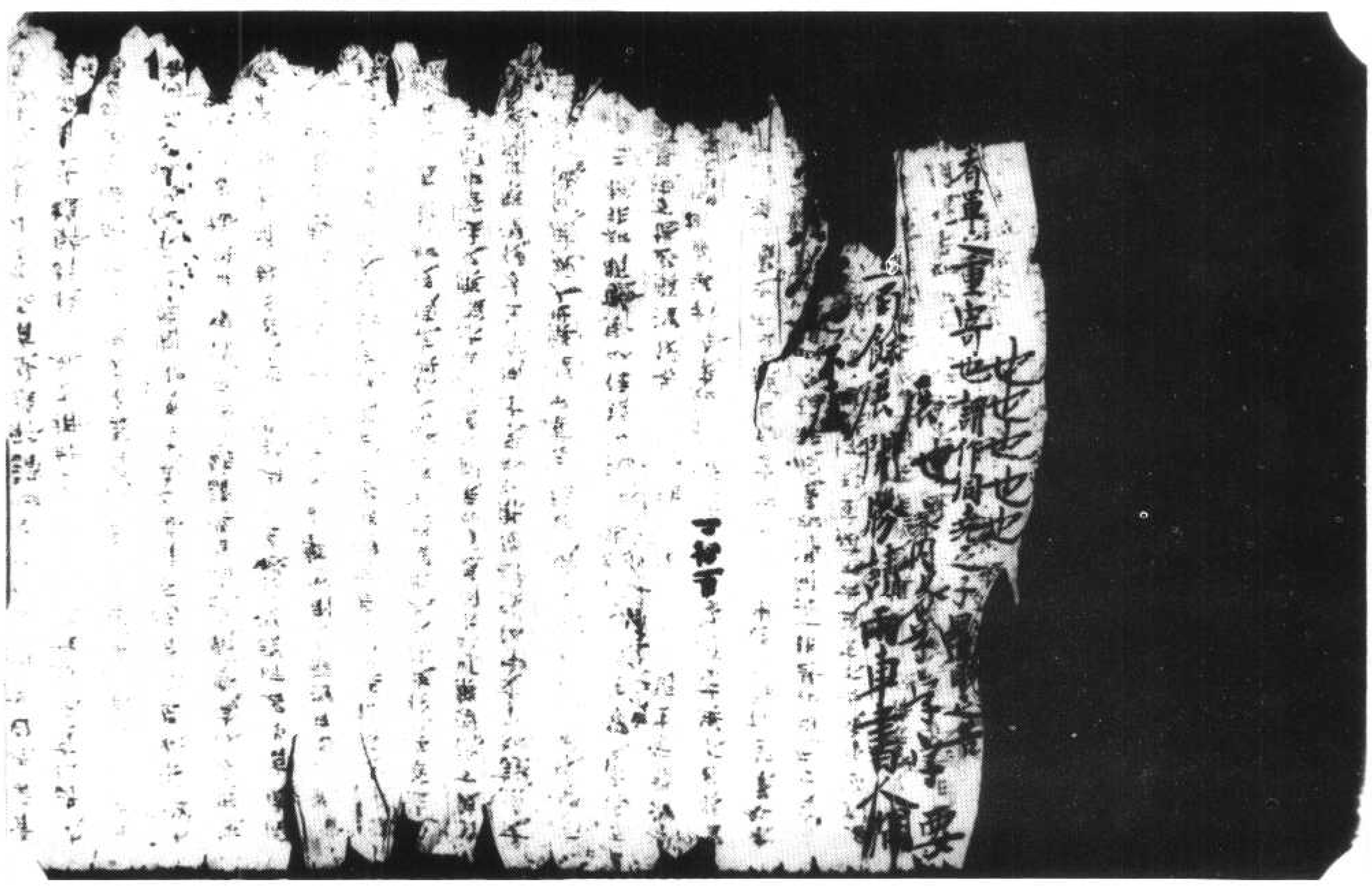
二所化堪受請三所化未出請四所化未幸請五所化逆惡請二就修化以別五請此復云何一明如來有始无終請二有佛未除請三所住未託請四所為未幸請五同菩薩請第一請中初喻況合發題已下偈請仏住前中如王前仏如來生育諸子前請仏住從仏化起故言生育堪任不耶名銀端正聖心慈愍名幸愛念訓教三學名教使墓所習皆成名達通利心前有始下況也終仏捨滅度今請仏住為其度易生死所切名為時付悲願令教下次令之我等并今日為法王子令前王子蒙仏教誨令教使墓以異見正令達通利心可令前形服端正此令有始下令无終顯要教捨反令付囑如其故捨捐令付囑諸可知第二請中初明如來有疑未除若使已下請住除疑前中先前有人前仏善學論者前曰知法復於此論而生疑者謂他不信下次令之如來之不合前有人通達法者令學諸論所謂通達大乘諸法於法疑者令於此論而生怖疑人不信堕於地獄下請住中若使如來久住於世說甘露味充足一切諸化說法名大乘法以為甘露如是衆生則不復疑墮地獄者明說利益謂於如是所化衆生如來不復疑其不信隨於地獄第三請中先前後令前中如人初學住路為言所收閑閑國者前仏化始隨物產育人前仏本住因時始習化人名學住路藏寶之機名之為言藏仏在有名言所收恒隨下諸名閑閑國者舊方機名為閑國國有人問下前化未說不得自安有人問之汝受何事假問起發國行之名為有人問仏在於三有所以名受何事答曰我今受大若者假答顯德為物事勤名受大若若其脫下前明化說方得受樂下次令之此事久不答有人也為我等故廣諸若行令初學住為言所收我等今者未免生死去何如來得受樂者令有人問汝受何事答言我今受大若愧我未出者仏令出惠為我受若云何捨我自受安樂若脫受樂略而不合第二請中文別有三一明如來所為不等二如來於法應无懼下以理責仏三重頌下論

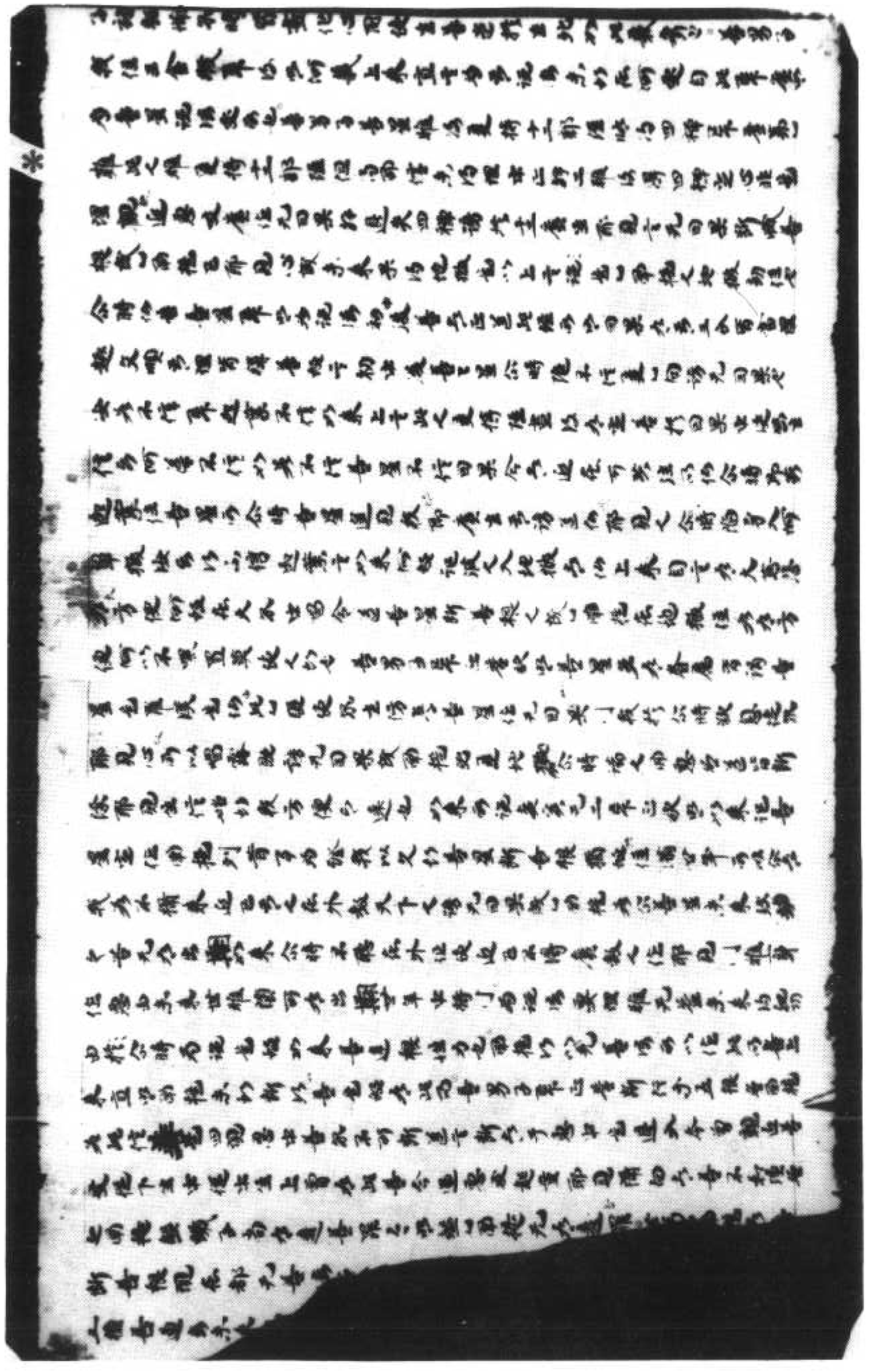
當於地獄第三請中先前後令前中如人初學住路為言所收閑閑國者前仏化始隨物產育人前仏本住因時始習化人名學住藏寶之機名之為言藏仏在有名言所收恒隨下諸名閑閑國者舊方機名為閑國有人問下前化未說不得自安有人問之汝受何事假問起發國行之名為有人問仏在於三有所以名受何事答曰我今受大若者假答顯德為物事勤名受大若若其脫下前明化說方得受樂下次令之此事久不答有人也為我等故廣諸若行令初學住為言所收我等今者未免生死去何如來得受樂者令有人問汝受何事答言我今受大若愧我未出者仏令出惠為我受若云何捨我自受安樂若脫受樂略而不合第二請中文別有三一明如來所為不等二如來於法應无懼下以理責仏三重頌下論

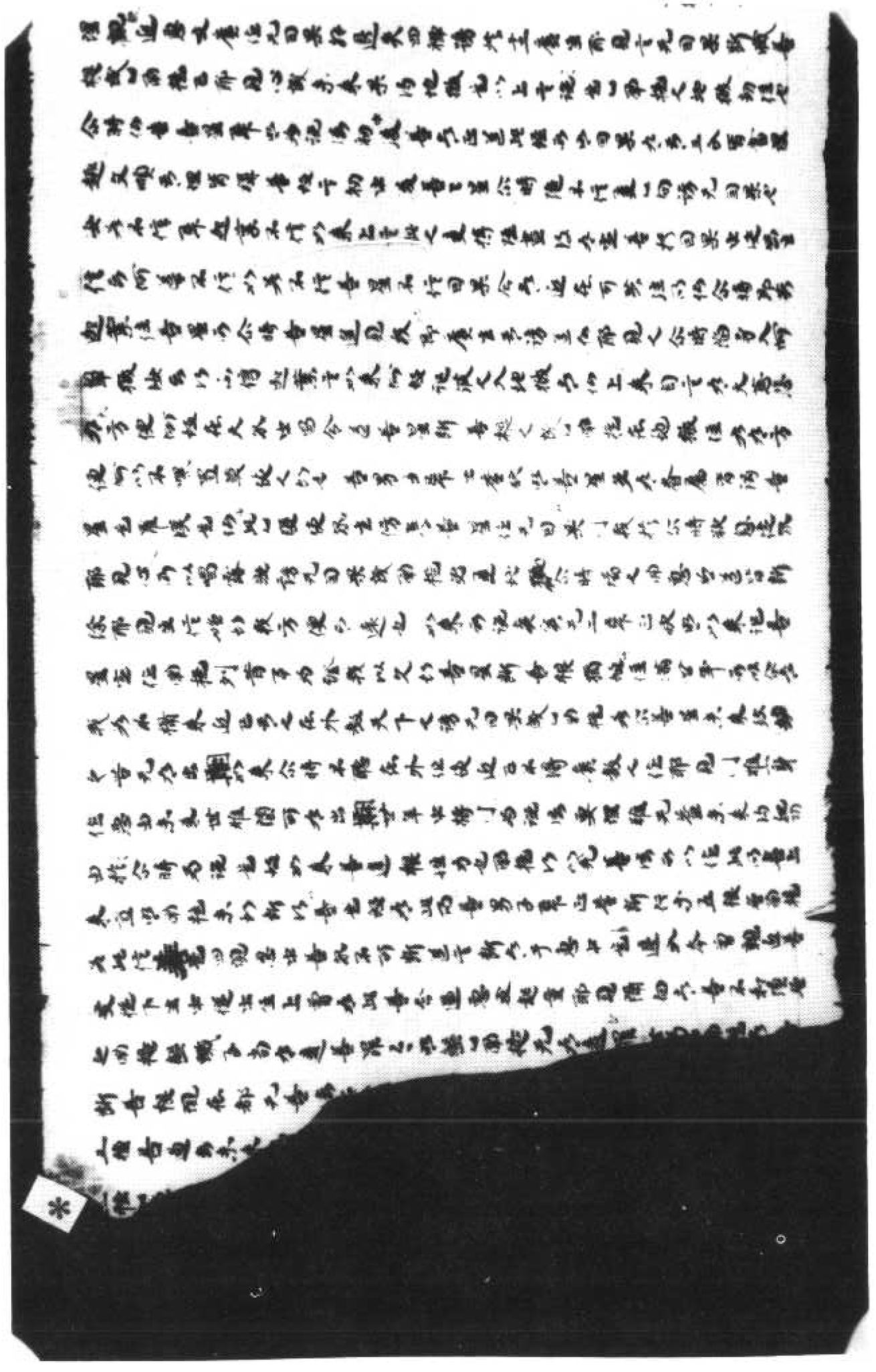
*子者聚秘文殊不教餘諸前仏不教諸仏並等下次令之此事上下令聞解藥偈以佛藏偏教未殊合以秘方偏教其子遣棄我等令不教餘水受學者第三責中初明如來於法无懼責聞世醫前中初言如來於法无懼責聞世醫後明如來於人无偏責聞世醫前中初言如來於法應无懼者重聖異凡以理測尋未教事決是以言應如彼醫王偏教子等責聖同凡後中初言佛智不能善教情存勝負簡凡異聖如來之心終无勝負重聖異凡何不見論責聖同凡第三結請之頌可知第五請中先前後令前中譬如病人比丘前已雖善行捨棄已盡或更有人等前仏如來應思求業異人前仏見之慈愍前應慈已令出初先令已盡我久如是了捨令此所謂下別作偈已下約前異人請仏求道復顯求我甘露而道請仏說法无上涅槃條除熱惱故曰甘露約答名法說為正道又住世等請仏不滅竺此二請下仏許之有慢有盡盡四答記加



▼北六六二一號　背　面　詩二句：內家字要三百餘；展開勝讀兩車書



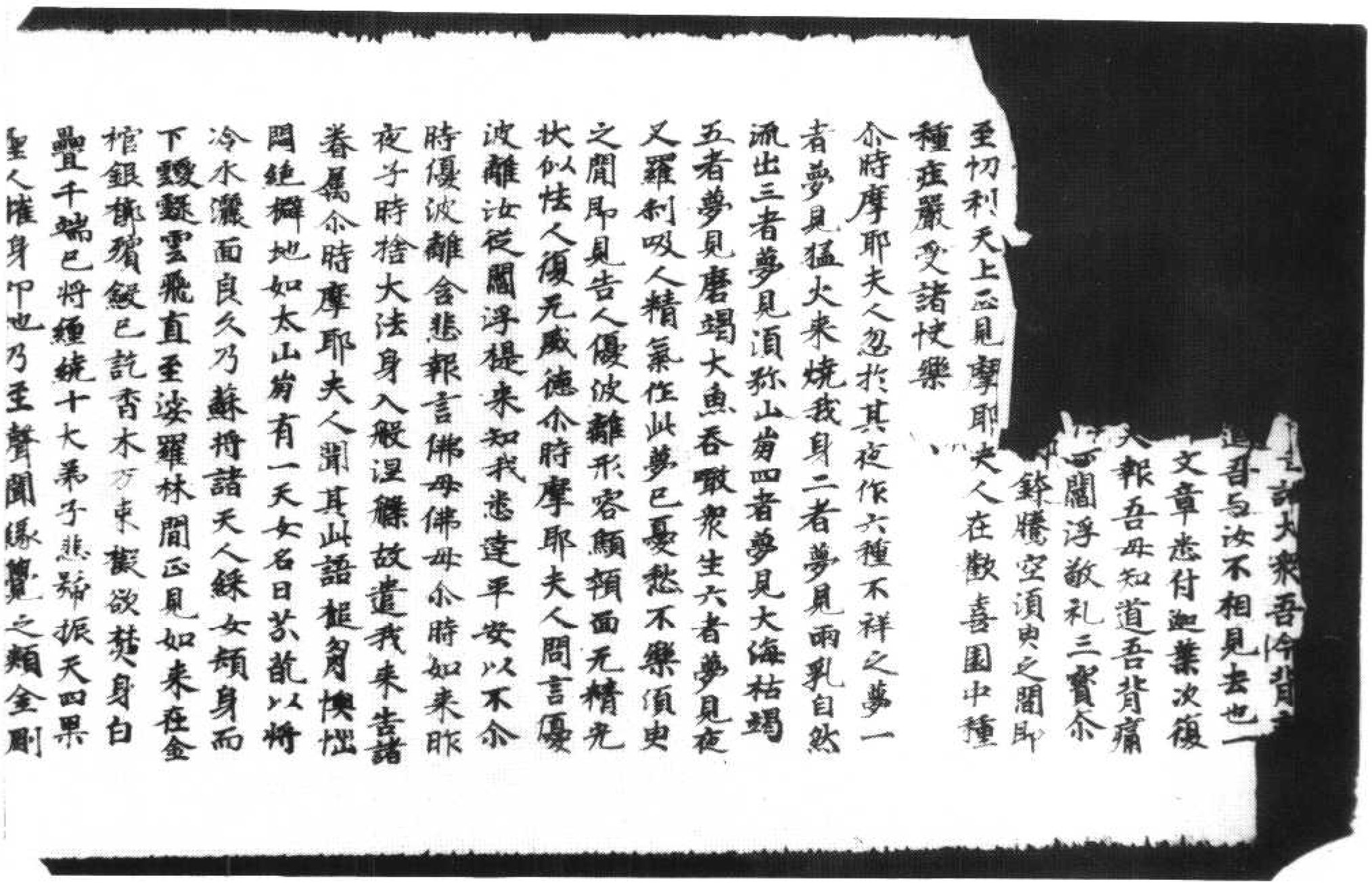




北六六二三號（字六十五）　摩訶摩耶經

世間諸衆強　會必遷變相　我于往昔　勤苦集衆行
故得底心覺　為衆說經藏　如何於今時　皆悉滅度盡
嗚呼生死法　可畏可厭離
尒時摩訶摩耶說此偈已語阿難言如來遺
勅既以心法付屬聲聞及摩訶迦葉宜應精
勤護持誦說我今不忍見此如來闍維之時
即礼佛棺右遶千迴涕淚號叫還歸天上于
時婆羅雙樹間天人八部比丘比丘尼優婆
塞優婆夷即見如來母子相見及聞所說有
義无上道心者有得須陀洹者斯陀含者阿
那含者阿羅漢者或有發於辟支佛心一切
大衆受持佛語頂戴奉行

佛說摩耶經卷



[illegible]訶大衆吾今背[illegible]
[illegible]吾與汝不相見去也一
文章悉付迦葉次復
大報吾母知道吾背痛
[illegible]閻浮敬礼三寶尒
[illegible]鉢騰空須臾之間即
至忉利天上亟見摩耶夫人在歡喜園中種
種莊嚴受諸快樂

尒時摩耶夫人忽於其夜作六種不祥之夢一
者夢見猛火来燒我身二者夢見兩乳自然
流出三者夢見須弥山崩四者夢見大海枯竭
五者夢見磨竭大魚吞噉衆生六者夢見夜
又羅刹吸人精氣作此夢已憂愁不樂須臾
之間即見告人優波離形容顦顇面无精光
狀似怯人復无威德尒時摩耶夫人問言優
波離汝從閻浮提来知我悉達平安以不尒
時優波離含悲報言佛母佛母尒時如来昨
夜子時捨大法身入般涅槃故遣我来告諸
眷屬尒時摩耶夫人聞其此語腦匈懊惱
悶絶擗地如太山崩有一天女名曰苏乾以將
冷水灑面良久乃蘇將諸天人綵女頻身而
下霻靉雲飛直至娑羅林間亟見如来在金
棺銀槨殯殮已訖香木万束欲焚身白
疊千端已將纏繞十大弟子悲號振天四果
聖人摧身叩地乃至聲聞緣覺之類金剛

冷水灑面良久乃蘇將諸天人綵女頻身而
下霻靉雲飛直至娑羅林間亟見如来在金
棺銀槨殯殮已訖香木万束欲焚身白
疊千端已將纏繞十大弟子悲號振天四果
聖人摧身叩地乃至聲聞緣覺之類金剛
師子之流咸以五體崩傷六情疲楚身毛皆
竪唯見鉢盂錫杖掛於林間僧伽梨衣疊
在棺側尒時摩耶夫人手持此物作如是言
我子在時恒持此物教化教化利益人天今既
入般涅槃此物无主去也便即撒裝遶棺三匝
唱言悲達悲達汝是我子我是汝母昔在王宮
始生七日我便命終娥毋波闍長養年始七
歲逾城出家世成道覆護衆生今既入般涅
槃不留半偈章句悲達悲達尒時如来金
棺銀槨豁然自開妙兜羅綿颯然而下勇在
空中高七多羅樹間坐寶蓮華現紫磨黃
金色身為母說法喚言慈母慈母一切諸山會
有崩倒一切江河會有枯竭一切叢林會有摧
折一切恩愛會有離別說此語已便復沒矣尒
時摩耶夫人聞其妙義心開意解受佛教勑
求哀懺悔不轉女身證得阿羅漢果將諸天
衆来到本宮心生慈悲住立虛空何期今日母
子永離永不相見去也大師

唯願慈悲慈悲佛是我子我是佛母昔在王宮
始生七日我便命終姨母波闍長養年始七
歲逾城出家世成道覆護衆生今既入般涅
槃不留半偈章句悲慈悲慈尒時如來金
棺銀槨器然自開妙兜羅綿颯然而下勇在
空中高七多羅樹間坐寶蓮華現紫磨黃
金色身為母說法喚言慈母慈母一切諸山會
有崩倒一切江河會有枯竭一切叢林會有摧
折一切恩愛會有離別說此語已便復沒矣尒
時摩耶夫人聞其妙義心開意解受佛教勅
求哀懺悔不轉女身證得阿羅漢果將諸天
衆未到本宮心生慈悲住立虛空何期今日母
子分離永不相見去也大師

大般涅槃經佛母品

告言優波離汝往界天報
痛不久涅槃願母意進路
尒時優波離受佛教勅擗地
即至刀利天上見摩耶夫人
種種莊嚴受諸快樂
尒時摩耶夫人忽於其夜作六種不祥之夢
一者夢見猛火來燒我身二者夢見兩孔出
然出三者夢見須彌山崩四者夢見大海
枯竭五者夢見磨竭大魚吞噬衆生六者
夢見惡叉羅刹吸人精氣作此夢已驚怖
不樂須臾之間即見告人優波離形容憔悴
無精光狀似枯人復無威德尒時摩耶夫人
問言優波離汝從閻浮提來知我慈母平
安以不尒時優波離合悲報言佛母佛母尒時
如來昨夜子時指大法身入般涅槃故遣我來
告諸眷屬尒時摩耶夫人聞其此語悶絕
倒地如大山崩有一天女名曰多
乳以持今水灑面良久乃蘇悲號
號身而下雙雙雲霧直至娑羅林間

不樂須臾之間即見吉人後彼離苦容顏顦顇
無精光狀似怯人復無威德余時摩耶夫人
問言優波離汝從閻浮提來知我志達平
安以不余時優波離合悲淚言佛世尊佛世尊時
如來昨夜子時捨大法身入般涅槃故遣我來
告諸眷屬余時摩耶夫人聞其此語投身
懊惱閉絕擗地如大山崩有一天女名曰苏
訖以香水灑面良久乃蘇將諸天衆女
須臾而下乘靈雲飛直至娑羅林間覓
如來在金棺銀槨殯殺已訖香木乃來燒
焚身白疊千端已將纏號十大弟子悲號
振天四眾聖人權身叩地乃至皆悶絕躃之
類金剛師子之流咸以五體投地皆悲
身毛皆豎唯見鉢孟賜杖林於林間僧伽梨
衣覆在棺側余時摩耶夫人手持此物作如是
言我子在時恒將此物分與衆化利益人天今
既入滅涅槃此物無主去也便命散殺遠擲三迦
唵言悲達悲達汝是我子異汝母者在長壽
九十七日我便命終燒毋彼闍長養年始七
歲盜城出家世成道已後讓衆生今既入滅涅
槃不留半偈章句悲達悲達余時如來金棺
銀槨變出自開妙唵羅綿殺殊而下勇在寶帳
高七多羅樹間坐寶蓮華視紫磨黃金色身

*

如來無量法覺言意母慈一切諸山會有猶
倒一切江河會有枯竭一切藏和會有摧折一切恩
愛會有離別說此語已便復沒矣余時摩耶
夫人聞其如此心開意解受能教勅求哀悲號
不絕女身登得阿羅漢果時諸天眾悲到本
宮心生憂悲住立虛空何期今日母子分離於

衣盛在棺側余時摩耶夫人手持此物
言我子在時恒將此物分與衆化利益人天今
既入滅涅槃此物無主去也便命散殺遠擲三迦
唵言悲達悲達汝是我子異汝母者在長壽
九十七日我便命終燒毋彼闍長養年始七
歲盜城出家世成道已後讓衆生今既入滅涅
槃不留半偈章句悲達悲達余時如來金棺
銀槨變出自開妙唵羅綿殺殊而下勇在寶帳
高七多羅樹間坐寶蓮華視紫磨黃金色身

*

如來無量法覺言意母慈一切諸山會有猶
倒一切江河會有枯竭一切藏和會有摧折一切恩
愛會有離別說此語已便復沒矣余時摩耶
夫人聞其如此心開意解受能教勅求哀悲號
不絕女身登得阿羅漢果時諸天眾悲到本
宮心生憂悲住立虛空何期今日母子分離於
不相見去也大師

大眾與滕蛙佛母品

北六六二六號（羽十五）佛說佛母經

子之流咸已五體消傷六情酸楚身毛皆豎唯見鉢盂錫杖掛於林間僧伽離衣疊在棺側尒時摩耶夫人守持此物作如是言我子在時恒持此物以身教化利益人天今既入般涅槃此物无主去也便即散駭遠棺三匝唉言慈達慈達汝是我子我是汝母昔在王宮始生七日我便命終姨母波闍長養年滿七歲踰城出家三十成道震裂衆生令既入般涅槃不留半偈章句慈達慈達尒時如來金棺銀槨密然自開妙覺羅綿吸然而下身在空中高七多羅樹坐寶蓮華現紫磨黃金色身為母說法唉言慈母慈一切江河會有枯竭一切恩愛會有離別說此語已便即復沒尒時摩耶夫人聞其此語心開意解受佛教勅來系懺悔不身證得阿羅漢果將諸天衆來到本宮心生慈悲猛重虛空何期今日母子分離永不相見去也大師

佛母經

母余時如來昨
遣我來告諸眷屬
起身換提閻浮檀地如大鳥羽有一天女名曰
妙光以冷水灑面良久乃甦[illegible]訶天緣女頂身
而下髮髢雲飛直至娑羅林間云見如來在
金棺銀槨殯已說香木万束捷欲焚身而
緣千端已將重遠千大弟子悲號震天四果
聖人推身叩地乃至聲聞緣覺之類金剛師
子之流咸以五體旁傍六情殿搥身毛皆豎
唯見鉢盂錫杖掛於林間僧伽梨衣疊在棺
側余時摩耶夫人守持此物作如是言我子
在時恒持此物為身教化利益人天今既入般
涅槃此物无主安也便即散髮遶棺三匝唱言
悲達悲達汝是我子我是汝母昔在王宮始
七生日我便命終餞母波闍長養年始七歲
踰城出家三十成道覆護衆生今既入般涅
槃不留半偈章句悲達余時如來金棺銀槨
豁然自開妙光罪錦吸然而下勇在空中
高七多羅樹間坐寶蓮花現紫磨黃金色

悲達悲達汝是我子我是汝母昔在王宮始
七生日我便命終餞母波闍長養年始七歲
踰城出家三十成道覆護衆生今既入般涅
槃不留半偈章句悲達余時如來金棺銀槨
豁然自開妙光罪錦吸然而下勇在空中
高七多羅樹間坐寶蓮花現紫磨黃金色
身為母說法喚言悲母悲母一切諸山會有
為倒一切江河會有枯竭一切叢林會有摧
折一切恩愛會有離別說此語已便即復沒
余時摩耶夫人聞其語已心開意解受佛教勑
求袈裟懺悔不轉女身證得阿羅漢果將諸天
衆來到本宮心生慈慈住立虛空何期今日
母子分離永不相見去也大師

佛說佛母經

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第100册　北6506-6627号
作者=黄永武
页数=665
出版社=新文丰出版社
出版日期=1984年01月第1版
SS号=10511546
DX号=000005594937
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594937&d=5956C999F73A7033E35D2C66E14C54D5

封面
书名
版权
前言
目录
北六五〇六号（霜四十三）　大般涅槃经卷第三十六迦叶菩萨品第十二之四
北六五〇七号（淡三）　大般涅槃经卷第三十六迦叶菩萨品第十二之四
北六五〇八号（推八十四）　大般涅槃经卷第三十六迦叶菩萨品第十二之四
北六五〇九号（云十四）　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五至迦叶菩萨品第十二之六
北六五一〇号（云五十四）　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五至迦叶菩萨品第十二之六
北六五一一号（成八十九）　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五至迦叶菩萨品第十二之六
北六五一二号（冈十五）　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五至迦叶菩萨品第十二之六
北六五一三号（阙八十五）　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五
北六五一四号（人四十五）　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五
北六五一五号（余七十一）　大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五
北六五一六号（称三十五）　大般涅槃经卷第三十八迦叶菩萨品第十二之六至憍陈如品第十三之一
北六五一七号（菜十）　大般涅槃经卷第三十八至第三十九迦叶菩萨品第十二之六至憍陈如品第十三之一
北六五一八号（月二十四）　大般涅槃经卷第三十八至叶菩萨品第十二之六
北六五一九号（露七十一）　大般涅槃经卷第三十九至第四十憍陈如品第十三之一至憍陈如品第十三之二
北六五二〇号（柰九十四）　大般涅槃经卷第三十九至第四十憍陈如品第十三之一至憍陈如品第十三之二
北六五二一号（辰四十九）　大般涅槃经卷第三十九至第四十憍陈憍陈如品第十三之如品第十三之二
北六五二二号（律七十九）　大般涅槃经卷第三十九至第四十憍陈如品第十三之一至憍陈如品第十三之二
北六五二三号（称三十三）　大般涅槃经卷第三十九憍陈如品第十三之一
北六五二四号（衣八十八）　大般涅槃经卷第三十九憍陈如品第十三之一
北六五二五号（盈七十三）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五二六号（河三十五）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五二七号（玉七十五）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五二八号（成八十三）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五二九号（腾十九）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五三〇号（金十）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五三一号（冬二十二）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五三二号（腾四十六）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五三三号（为六十五）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二

北六五三四号（菜九十六）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五三五号（皇五十五）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五三六号（剑四十九）　大般涅槃经卷第四十憍陈如品第十三之二
北六五三七号（余三十六）　大般涅槃经卷第三长寿品第四名字功德品第六
北六五三八号（月六十四）　大般涅槃经卷第四、四相品第七之一
北六五三九号（日六十三）　大般涅槃经卷第五、四相品之余
北六五四〇号（官三十六）　大般涅槃经卷第六至第七、四依品第八至邪正品第九
北六五四一号（巨六）　大般涅槃经卷第七至第八、四谛品第十至如来性品第十二
北六五四二号（地八十九）　大般涅槃经卷第八如来性品第十二至鸟喻品第十四
北六五四三号（霜十四）　大般涅槃经卷第九、菩萨品第十六
北六五四四号（鸟八十二）　大般涅槃经卷第十、一切大众所问品第十七
北六五四五号（往十三）　大般涅槃经卷第十一、圣行品第十九之一
北六五四六号（玉四十三）　大般涅槃经卷第十一、圣行品第十九之一
北六五四七号（水七十五）　大般涅槃经卷第十一、圣行品第十九之一
北六五四八号（结十五）　大般涅槃经卷第十一、圣行品第十九之一
北六五四九号（重八十九）　大般涅槃经卷第十一、圣行品第十九之一
北六五五〇号（出三十九）　大般涅槃经卷第十三、圣行品之下
北六五五一号（海六十六）　大般涅槃经卷第十三、圣行品之下
北六五五二号（官五）　大般涅槃经卷第十三、圣行品之下
北六五五三号（人四十七）　大般涅槃经卷第十三至第十四圣行品之下梵行品第二十之一
北六五五四号（盈四十二）　大般涅槃经卷第十四、梵行品第二十之一
北六五五五号（官八十三）　大般涅槃经卷第十四、梵行品第二十之一
北六五五六号（暑七十九）　大般涅槃经卷第十四、梵行品第二十之一
北六五五七号（藏九十三）　大般涅槃经卷第十六、梵行品之三
北六五五八号（宇八十五）　大般涅槃经卷第二十三光明遍照高贵德王菩萨品第二十二之三
北六五五九号（为五十七）　大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品之四
北六五六〇号（丽七十一）　大般涅槃经卷第三十光明遍照高贵德王菩萨品之六
北六五六一号（出四十四）　大般涅槃经卷第二十七师子吼菩萨品第二十三之一
北六五六二号（玉六十九）　大般涅槃经卷第二十七师子吼菩萨品第二十三之一
北六五六三号（荒十八）　大般涅槃经卷第二十九师子吼菩萨品之五
北六五六四号（光九十三）　大般涅槃经卷第三十二师子吼菩萨品之六
北六五六五号（月六十三）　大般涅槃经卷第三十四迦叶菩萨品第二十四之一
北六五六六号（衣七十六）　大般涅槃经卷第三十六憍陈如品下
北六五六七号（官五十二）　大般涅槃经卷第一寿命品第一至寿命品第一之一
北六五六八号（往八十五）　大般涅槃第二寿命品第一之二
北六五六九号（重十九）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六五七〇号（剑四）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之三
北六五七一号（昆四十四）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之四
北六五七二号（制九十）　大般涅槃经卷第十三圣行品第七之四
北六五七三号（龙六十九）　大般涅槃经卷第十五梵行品第八之一
北六五七四号（结十四）　大般涅槃经卷第十五梵行品第八之一

北六五七五号（调八十六）　大般涅槃经卷第十五梵行品第八之一
北六五七六号（人九）　大般涅槃经卷第十五梵行品第八之一
北六五七七号（制九十二）　大般涅槃经卷第十五梵行品第八之一
北六五七八号（丽三十六）　大般涅槃经卷第十七梵行品第八之三至梵行品第八之四
北六五七九号（宙二十七）　大般涅槃经卷第十八梵行品第八之四至梵行品第八之五
北六五八〇号（为二十一）　大般涅槃经卷第十八梵行品第八之四至梵行品第八之五
北六五八一号（夜九十四）　大般涅槃经卷第十九梵行品第八之五
北六五八二号（位七十七）　大般涅槃经卷第二十梵行品第八之六
北六五八三号（人四十三）　大般涅槃经卷第二十二光明遍照高贵德王菩萨品第十之二
北六五八四号（官四）　大般涅槃经卷第二十一师子吼菩萨品第十一之一
北六五八五号（剑二十）　大般涅槃经卷第二十一师子吼菩萨品第十一之一
北六五八六号（水四十三）　大般涅槃经卷第二十一师子吼菩萨品第十一之一
北六五八七号（人五十三）　大般涅槃经卷第二十一师子吼菩萨品第十一之一
北六五八八号（丽六十）　大般涅槃经卷第二十一师子吼菩萨品第十一之一
北六五八九号（制九十一）　大般涅槃经卷第二十三迦叶菩萨品第十二之三
北六五九〇号（人十七）　大般涅槃经卷第二十三迦叶菩萨品第十二之三
北六五九一号（吕二十三）　大般涅槃经卷第二十四迦叶菩萨品第十二之四
北六五九二号（羽八十八）　大般涅槃经卷第二十四迦叶菩萨品第十二之四
北六五九三号（结七十五）　大般涅槃经卷第二十五至第二十六迦叶菩萨品第十二之五至迦叶菩萨品第十二之六
北六五九四号（重十八）　大般涅槃经卷第二十五迦叶菩萨品第十二之五
北六五九五号（碱三十九）　大般涅槃经卷第二十六迦叶菩萨品第十二之六
北六五九六号（帝二十八）　大般涅槃经卷第二十九憍陈如品第十三之一
北六五九七号（柰八十五）　大般涅槃经後分卷上憍陈如品余应尽还源品第二
北六五九八号（结九十一）　大般涅槃经後分卷上憍陈如品余应尽还源品第二
北六五九九号（号四十三）　大般涅槃经後分卷上遗教品第一至应尽还源品第二
北六六〇〇号（珠六十三）　大般涅槃经後分卷下机感茶毗品第三
北六六〇一号（洪二十九）　涅槃经节钞
北六六〇二号（鳞十一）　涅槃经节钞
北六六〇三号（姜七十三）　涅槃经节钞
北六六〇三号　背面　开元十六年商量闲田文书
北六六〇四号（鹹六十三）　涅槃经节钞
北六六〇五号（地二十）　涅槃经节钞
北六六〇六号（洪七十三）　涅槃经节钞
北六六〇七号（调三十八）　涅槃经节钞
北六六〇八号（翔九十九）　涅槃经节钞
北六六〇八号　背面　别本佛本行集经卷第七、俯降王宫品、树下诞生品
北六六〇九号（菜十三）　涅槃经节钞
北六六一〇号（雨八十六）　涅槃经节钞
北六六一一号（水五十六）　涅槃经节钞
北六六一二号（露六十三）　涅槃经节钞
北六六一二号　背面　大般涅槃经各卷张数及卷首卷尾字样

北六六一三号（地九十三）　　涅槃经疏
北六六一三号　　背面　　佛经论疏未完稿
北六六一四号（宇六十）　　涅槃经疏
北六六一四号　　背面　　大乘稻芊经随经疏
北六六一五号（闰二十四）　　涅槃经疏
北六六一六号（闰七十六）　　涅槃经疏
北六六一七号（闰九十一）　　涅槃经疏
北六六一八号（余四十六）　　涅槃经疏
北六六一九号（致七十）　　涅槃经疏
北六六二〇号（制八十九）　　涅槃经疏
北六六二一号（雨九十）　　涅槃经义记
北六六二一号　　背面　　诗二句：内家字要三百余；展开胜读两车书
北六六二二号（夜十）　　涅槃经义记
北六六二三号（字六十五）　　摩诃摩耶经
北六六二四号（官九十七）　　大般涅槃经佛母品
北六六二五号（霜八十二）　　大般涅槃经佛母品
北六六二六号（羽十五）　　佛说佛母经
北六六二七号（文九十九）　　佛说佛母经